

: પ્રકાશક :

અમદાવાદ યુવાબીદાસ શાહ
દરવાજાવાળો ખાંચો
શાહપુર, અમદાવાદ

સર્વ દક્ષ મૂળ લેખકને સ્વાધીન

૧૨

: ભારતિ :
પ્રથમ

: પ્રકાશન :
ગુરુ પૂર્ણિમા, ૧૯૬૪

: કિંમત :
૧-૮-૦

: અદ્યક્ષ :

રમણલાલ પી. ઠાકરી
વીરવિજય પ્રિ. પ્રેસ
સાગરની બાજુ,
રવન ધોળ, અમદાવાદ

અનુક્રમ

વિષય	પાનું
(૧) સી. જિનરાજદાસ ...	[૫]
(૨) ઉપોદ્ધાત ...	[૬]
(૩) પ્રેતાવના ...	[૧૧]
(૪) પ્રવચન ...	[]
૧. સૌન્દર્યની ભાવના ...	૧
૨. કલાકારનું જીવનકાર્ય ...	૭
૩. સૌન્દર્યનું દાર ...	૮
૪. કલાકાર કોણ ? ...	૧૦
૫. કલા અને બુદ્ધિતા ...	૧૩
૬. બુદ્ધિતા અને સુન્દરતા ...	૧૮
૭. સંગીતનો એક જલસો ...	૨૨
૮. હિન્દી ચિત્રકલાની નવી શાળા ...	૨૮
૯. હિન્દી નાટકોનું ભવિષ્ય ...	૩૨
૧૦. કલાનું મહત્ત્વ ...	૪૦
૧૧. કલા અને સુક્ષ્મા ...	૪૨
૧૨. સૌન્દર્યનો માર્ગ ...	૪૯
૧૩. સાન્દર્યનો સંપ્રદાય ...	૫૮
૧૪. કુન્દરત સાથે સહકાર ...	૭૫
૧૫. કલાકાર અને દેશોદ્ધાર ...	૧૨

૧૬. કલાકારનું સ્વરૂપ	૧૦૫
૧૭. કલાકારનો ધર્મ	૧૧૦
૧૮. કલાકારનો ઉદ્દેશ	૧૨૮
૧૯. 'કલામય' અને 'કલાવિહીન'	૧૩૫
૨૦. ઉર્મિઓ દ્વારા સત્યદર્શન	૧૪૧
૨૧. પરાબુદ્ધિનો ઉપયોગ	૧૪૪
૨૨. પરાબુદ્ધિનું સ્વરૂપ	૧૪૮
૨૩. પરાબુદ્ધિનું સ્થાન	૧૫૩
૨૪. પરાબુદ્ધિનો માર્ગ	૧૭૧
૨૫. પરાબુદ્ધિનો વિકાસ	૧૮૨
૨૬. કલા અને આત્મવિકાસ	૨૦૩
૨૭. કલા અને ચારિત્ર્ય	૨૨૨
૨૮. કલાના આવિર્ભાવનો પાયો	૨૪૪
૨૯. 'શક્તિ' અને 'વિચાર'	૨૮૧
૩૦. સંગીતનો પ્રભાવ	૨૯૦
૩૧. હિન્દુ કલાના સિદ્ધાંતો	૩૦૪
૩૨. હિન્દુ અને મુસ્લીમ સ્થાપત્ય	૩૧૩
૩૩. નૈઋત્યની ભાવના	૩૨૮
૩૪. આદર્શમૂર્તિનું સામર્થ્ય	૩૪૬
૩૫. સૌન્દર્યનું તત્ત્વ	૩૬૮
૩૬. પ્રણાની પ્રેરણા	૩૯૦
૩૭. પ્રણ અને કલા	૩૯૫
૩૮. પ્રણનો પ્રકાર	૪૧૯
૩૯. પ્રણનો સન્દેશ	૪૩૦
૪૦. 'સૌન્દર્યપ્રિય' અને 'કૌતુકપ્રિય'	૪૪૯

સી. જિનરાજદાસ, એમ. એ.

ઈ. સ. ૧૮૭૫ના ડિસેમ્બરની ૧૬ મી તારીખે સિંહલદ્વીપમાં એઓ જન્મ્યા છે. ૧૮૮૮ માં એઓ બિચપ લેડબીટરના સહવાસમાં આવ્યા. એમની સુચનાથી ૧૩ વર્ષની નાની વયમાં એમણે કુટુંબનું સ્નેહ-સુખ જતું કર્યું, અને અભ્યાસ માટે લન્ડન-નિવાસ સ્વીકાર્યો. ત્યાં એમને થિયોસૉફિકલ સોસાયટીના સ્થાપક મેડમ બેલ્વેટ્ટરકીનો મેળાપ થયો.

ચોડા વર્ષના ખાનગી વિદ્યાભ્યાસ પછી એમણે ૧૮૯૬ માં કુમ્બીજની કોલેજમાં પ્રવેશ કર્યો, અને ઐરિશક વિષયો તરીકે સંસ્કૃત અને ભાષાશાસ્ત્ર લઈને ૧૯૦૦ માં એમણે એમ. એ.ની ઉપાધિ મેળવી. પછી એમણે કાયદાનો અભ્યાસ કર્યો. ડૉ. જી. એસ. એર-ડેન્સ અને પ્રિ. આર. પી. પ્રાન્સે એમના સહાધ્યાયીઓ હતા. શ્રી. જિનરાજદાસજી રમત ગમતમાં પણ આગળ પડતો લાગ લેતા હતા, અને નૌકાવિહારમાં એકા હતા. સિંહલદ્વીપની આનંદ કોલેજમાં વાર્ષિક પ્રિન્સિપાલ તરીકે બે વર્ષ કાર્ય કરીને એઓ ઈટાલી ગયા. ત્યાં પેવિયાની વિદ્યાપીઠમાં ૧૯૦૨-૩ સુધી વિશેષ અભ્યાસ કર્યો. ૧૯૦૪ માં એમણે અમેરિકામાં આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાખ્યાતા તરીકે જીવનની શરૂઆત કરી. ૧૯૧૬ માં એમણે ડૉરોથી એમ. ટ્રેડામ નામના એક અંગ્રેજ બાનુ સાથે લગ્ન કર્યા.

જ્ઞાન અને જીવનની સધળી શાખાઓમાં એમને અપૂર્વ રસ છે. થિયોસૉફિકલ સોસાયટી તેમજ બહારના જગતની પણ એઓ

એક ' અત્યંત જાણીતી અને માનીતી ' વ્યક્તિ છે. એક સર્વામાન્ય અને અગ્રગણ્ય કેળવણીકાર, વ્યાખ્યાતા, તત્ત્વચિંતક, રસમીમાંસક, ભાષાશાસ્ત્રી અને વૈજ્ઞાનિક તરીકે એઓ પૃથ્વીના લગભગ બધા જ દેશોમાં મથકે છે. અનેક ભાષાઓ ઉપરનો એમનો કાબુ અદ્ભૂત છે. એઓ અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ, જર્મન, પ્રુસિયન, સ્પેનિશ, પોર્ચુગીઝ અને હવે તો રુસ-ડીનેવિચન ભાષામાં પણ ભાષણો આપી શકે છે. એઓ લેટિન અને ગ્રીક ભાષા જાણે છે, અને સંસ્કૃત અને પાલી ભાષાના તો પ્રખર પડિત છે. ધ્વજાવિદ્યાના ઉપદેશક તરીકે એમણે ચોખંડ પૃથ્વીના લગભગ દરેક દેશમાં અનેકવાર પ્રવાસ કર્યો છે.

લગભગ ૪૦ વરસથી એક વિરલ પંક્તિના લેખક અને વ્યાખ્યાતા તરીકે એઓ સર્વત્ર પંકાય છે. એમનાં ભાષણો અને લખાણોમાં ઉડું માનવદર્શન, ગહન તત્ત્વચિંતન, વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિબિન્દુ, કલા અને સૌન્દર્યની ઉપાસના, તેમજ સત્યનાં અનેક સ્વરૂપોનો અનુભવસિદ્ધ સાક્ષાત્કાર સૌ કોઈ જોઈ શકે છે.

પૂર્વ અને પશ્ચિમની સંસ્કારિતાના એઓ આજીવન ઉપાસક છે. એમનું પ્રજાગંભીર વ્યક્તિત્વ સૌ કોઈને મુગ્ધ કરે છે. સ્વ. ડૉ. બેસન્ટે એક રથને એમને વિશે કહ્યું છે કે “ એમની ભાષામાં છે, એવી સુંદરતા એમના ચારિત્ર્યમાં છે; અને જોનાર એને આઘા વિના રહી શકતો નથી. ” એમના સહવાસમાં આવનાર વ્યક્તિને એમના જીવનમાંથી વહેતી શાંત શક્તિ અને મધુર પ્રેરણાનો અનુભવ યથા વિના રહેતો નથી. પ્લેટો ડૉન્ટે, રસ્કિન અને વૉગનર એમના માનીતા લેખકો છે. એમનામાં અજળ ' જગૃતિ ' છે; જગતના અને જીવનના તમામ મુગ્ધજોથી એઓ સારી રીતે પરિચિત છે.

લેખન અને વ્યાખ્યાન ઉપરાંત એઓ અનેક પ્રવૃત્તિઓને પોષી રહ્યા છે. અનેક મંગલ સંસ્થાઓના એઓ રથાપક, પ્રેરક કે સંચાલક છે. ૧૯૨૧ થી ૧૯૨૮ સુધી એઓ થિયોસોફિકલ સોસાયટીના

ઉપપ્રમુખપદે હતા, અને પોતાની અન્ય વ્યવસ્થાશક્તિથી એમણે બ્રહ્મવિદ્યા રૂપી વડલાની અનેક શાખાઓ દેશવિદેશમાં રોપી અને પોષી છે. 'કલા અને કારીગરીના આંતરરાષ્ટ્રીય મંડળ'ના એઓ સામાન્ય મંત્રી છે. અધ્યારના સંગ્રહસ્થાનના એઓ વ્યવસ્થાપક છે, અને સોસાયટીના આંતર મંડળના એઓ અધ્યક્ષ છે. દરવર્ષે કરાતા આંતર-રાષ્ટ્રીય સંમેલનમાં એમનાં વ્યાખ્યાનો ખરેખર અત્તેક જ હોય છે.

આજ સુધીમાં એમણે નહાના મોટા લગભગ ૮૦ પુસ્તકો લખ્યાં છે. એમાં 'થિયોસોફીના પ્રાથમિક સિદ્ધાંતો' નામે શિષ્ટ ગ્રંથ એમની ચિરંજીવ કૃતિ છે. પ્રજા અને કલા એમના જીવનની બે પાંખો છે. નવયુગના સન્દેશવાહક તરીકે એમણે માનવજાતિને "કલા અને સુન્દરતાના એક નવીન જગત"નાં મનોહર દર્શન કરાવ્યાં છે. એમનો જીવન-સન્દેશ એ છે કે 'પ્રભુનો પ્રેમ પ્રજા અને પ્રતાપ (શક્તિ) ઉપરાંત સૌન્દર્ય મારફત પશુ પ્રકટે છે.'

જિનરાજ-ગ્રન્થમાલાનાં

ભવિષ્યનાં

પ્રકાશનો

૧. જીવન-સિદ્ધિ	— ભૂપતરાય મહેતા
૨. શિક્ષણના આદર્શો	— જમુભાઈ દાણી
૩. સ્વપ્ન-ચૃષ્ટિ	— ઇન્દુમતી મહેતા
૪. યોગનું સ્વરૂપ	— પ્રભાકર મહેતા
૫. અભુતાનાં દર્શન	— ભૂપતરાય મહેતા
૬. જીવન-સુવાસ	— હીરાલાલ ગણી
૭. પ્રશ્નવિધાના આયમિક સિદ્ધાંતો	— ભૂપતરાય મહેતા

ઉ પો દ્ધા ત

આજથી પચીસેક વર્ષ પહેલાંના હિન્દુસ્તાનમાં લાવના, સૌન્દર્ય
 કે આદર્શના સ્વપ્નાં સેવનાર મનુષ્યો લાગ્યે જ મળતા. તે પછી
 કલામય જીવન સરજવાનો પ્રયાસ તો કોણ કરે ? દૈવેન્દ્રીયા માંડીને
 ગામડાંની શાળા સુધી શિક્ષણનો આદર્શ માત્ર પરીક્ષાઓ પસાર
 કરી દેવાનો હતો. ત્યારે શાળામાં, સમાજમાં કે કોઈ ગૃહસ્થના
 આવાસમાં સુંદર ચિત્રો, મૂર્તિઓ અથવા સુરમ્ય કુલઝાડ કે બગીચાની
 રચનાઓ લાગ્યે જ નજરે પડતાં. એવું કરનારા તવરા કે વધારાના
 પૈસાવાળા જ હોય, એવી સાધારણ માન્યતા હતી. એ વખતે થિયો-
 સોફીના લોકો જીવનનાં રહસ્યો આપનારાં પુસ્તકો વાંચી, ચર્ચાઓ
 કરી, આધ્યાત્મિક તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર વ્યવહારમાં પ્રત્યક્ષ કરવાને માટે
 સહવાસ અને નિવાસમાં મુશ્કેલી અને સૌન્દર્ય સ્થાપવાના જાત
 જાતના ઉદ્યમો કરતા જણાતા હતા. જેમને થિયોસોફીના આદ્ય
 સંસ્થાપકોનો મીઠો પરિચય અને સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો હતો, એમનાં
 જીવન સાધારણ નાગરિકો કરતાં જૂદી જ ભાત પાડતાં. તેમનો બાજ
 દેખાવ શાંત પ્રસન્ન ભાતુભાવ દર્શાવતો, અને નિત્ય વ્યવહારમાં વિશેષ
 વ્યવસ્થા-સ્વચ્છતાનો આગ્રહ, અને બની શકે ત્યાં ચિત્ર, મૂર્તિ કે
 પુષ્પાદિના સમાદરથી સૌન્દર્ય પ્રતિ પૂન્યભાવ જણાતો. એકાન્ત જીવનમાં
 એઓ પુસ્તકોએ તો તેમજ સેવાલાવી અને વિનમ્ર જણાતા. તેમની
 જાહેર પ્રવૃત્તિઓમાં શિક્ષણ, પ્રવાસ, પ્રવચનો અને પ્રદર્શનો પ્રગ્નમાં
 નવીનતાનો રસ પ્રકટાવતાં. પણ આ સર્વમાં એક વાત અચૂકપણે

આગળ દેખાતી-તેમની સદૈવ જાગૃત સૌન્દર્યઝંખના. જે વાત આપણી કેળવણીમાં તો સમૂળગી ઉઠેદેવામાં આવી હતી, તેનું પ્રથમ ઉદ્દીપન થિયોસોફિસ્ટ મંડળમાં જ થયું, એમ કહેવાને વાંધો નથી. મૂળરાત-કાડિયાવાડમાં થિયોસોફિસ્ટ આચાર્યો જ્યારે જ્યારે પધારતા, ત્યારે ત્યારે તેમના સાધક મંડળ તરફથી એમના આગમનને એક સાર્વજનિક પ્રસંગનું રૂપ આપવામાં આવતું, અને તે વેળા વ્યવસ્થા અને સુરચિનું પ્રદર્શન પ્રજામંડળને મળતું. એ પ્રવૃત્તિઓમાં કલા અને સૌન્દર્યના હિન્દી સ્વરૂપોનો વિશિષ્ટ પ્રકાર આજના જેટલો બહાર પડતો નહોતો, છતાં પણ એમાં શ્રી. જિનરાજદાસજી (એમને બધાં 'રાજજી'ના ટુંકા પણ માનવાચક સંબોધનથી ઓળખે છે) નાં પરિધાનની છટા અને પસંદગી ન જૂલાય એવાં હતાં. શાંત, સ્વસ્થ શ્રોતામંડળની સામે શુભ કશ્નની પહેરી, અને મદ્રાસી દુપટ્ટો સ્કન્ધપરથી લટકતો રાખી, એઓ બેઠા હોય, અને કંઠમાં રૂપાનો 'રટાર' ચમકારા મારતો હોય, એ દ્રશ્ય આજે પણ નયન આગળ તરે છે. વળી તેમણે એકલાએ જ પ્રચલિત કરેલી, મખમલની હળવી ટાપી નીચે, સોનેરી ચરમા પાછળ સુસ્થિર નેત્રો, અને પ્રમાણસર નાસિકા નીચે, નિશ્ચેષ્ટ બીડાયલા ઓખ, ધડાપલી હતુવટી અને ઘાટીલા જડબાં રૂચિ અને સંયોજનનો એક પ્રત્યક્ષ પાઠ બની રહેતાં.

એમના વ્યાખ્યાનનો વિષય ધણે ભાગે કલા અથવા સૌન્દર્ય ઉપર જ હોય, અથવા પરીકથા કે બાળકો વિશે હોય. પરંતુ શ્રોતા-ઓને મુંઝવતી આત્માની અટપટી સમસ્યાઓમાં એઓ ભાગ્યે જ તથ્યાતા. એમના વ્યાખ્યાન વખતે આપણને એમજ ભાગે કે એમને એમનો વિષય ગોઠવવો પડતો નથી. એઓ અમુક અનુભવની શ્રુતિકા ઉપરથી પોતાની જાતપ્રતીતિ જ દર્શાવી રહ્યા છે. આ કારણથી એમનાં પ્રવચનોમાં કદી આશંકાઓ કે અર્ધ સત્યો જેવું નથી આવતું. એમના વિશાળ અભ્યાસ અને મનનથી એમણે જગતના મહાત્મ સિદ્ધાંતો અને સાહિત્ય પૂર્ણ રીતે પચાવ્યાં છે. વળી કલા-

ધાગોમાં પ્રવાસો કરીને, કલાકૃતિઓને સાક્ષાત્ પરિચય અને કલા-કારોને નિકટ સમાગમ મેળવીને, અને પોતાના આંતર બાહ્ય જીવનની સમૃદ્ધિ અનેક મણી વધારીને, એમણે વાણી અને વિચાર ઉપર સર્જકનું સ્વામિત્વ મેળવ્યું છે. સૌન્દર્ય-તત્ત્વમાં એમની શક્તિ અતૂટ છે. કોઈ પણ દેશ કે જાતિની કલાસંપત્તિની પરીક્ષા એઓ આજીવન નિષ્ણાતની જેમ કરી શકે છે. એ પરીક્ષા અમકતી શબ્દમાળા નથી બનતી, પરંતુ આત્માને પ્રેરણા પાતી કવિસર્જના લાગે છે.

એમના વિચારોની પાછળ બેશક પાશ્ચાત્ય સાહિત્યનું જાણ-પીકબળ જણાય છે, પરંતુ એમનો એક પણ ઉદ્ગાર પોપટીઓ કે ઉછીનો લીધેલો નથી લાગતો. ગ્રીક કલા અને ગ્રીક ફિલસૂફીનાં સત્યો અને રહસ્યોનો ઉલ્લેખ એમણે વારંવાર કર્યો છે. પરંતુ એનાં મૂલ્યો એમણે પૂરેપૂર્ણ પરખ્યાં છે. સંગીતમાં છીંથોવનને એમણે આર્ષ દૃષ્ટા ગણ્યો છે, અને વખતોવખત એના સ્મરણથી એમની ઉર્મિઓ ઉછળતી જણાય છે. આ બેઉ કલા વિષે એમણે ન્યાં ન્યાં મીમાંસાઓ કીચ્યાં છે, ત્યાં ત્યાં એમની વિશુદ્ધ દૃષ્ટિ અને કદરદાની બહુજ ભાવસરના કદમ ચલાવે છે. “આપણું દર્શન સ્પષ્ટ હોય, તો આપણું જીવન કેવું સરળ બની જાય ?” એમ લખતાં એમણે સંપૂર્ણ કલાકારમાં જે લાઘવ પ્રકટ થાય છે, તેનુંજ સૂચન કર્યું છે. એમણે જે સજાતાથી અને સહજ ઉર્મિથી કલાનાં પ્રવચનો કર્યાં છે, તેમાં કદી યાત્નોયતાનો આડંબર કે દાવો જણાતો નથી. પોતે જે ક્ષાત્રિઓ પહોંચીને કલા અને સૈાન્દર્યનો આસ્વાદ માણી રહ્યા છે, તે પોતાના સમગ્ર માનવ બાંધવોને કેમ કરીને પ્રાપ્ત થાય, તેનો જ સન્દેશ એમાં ગુંજ રહેલો જણાય છે. પ્રગ્ના અને કલાના પ્રકરણમાં એમણે જ કહ્યું છે :

“જો હું ચિંત્તાસાદિકલ સ્વર્ગનો દ્વારપાલ હોઉં, તો દરેક જીવને એકજ પ્રશ્ન પૂછું. “જાણ, તમે પૃથ્વી પર હતા, ત્યારે કલામય

ખન્યા હતા ? ” ને એનો ઉત્તર એમ હોય કે “ હું ભક્ત હતા, અને મેં કલામયતા તો કંઈ ખાસ ખીલવી નથી, ” તો હું એને જરૂર કહું કે “ ત્યારે તો બાઈ, પૃથ્વી પર પાછા પધારો; થોડા વધારે જન્મો ગાળો; અને પછીજ સ્વર્ગમાં પાછા આવજો. ”

એમની તો દૃઢ માન્યતા છે કે મુક્તિને માટે કતા સર્વદા આવશ્યક છે. “ આપણે આપણા દુઃખો અને આનંદોમાંથી કલા-કૃતિઓ સર્જવી જોઈએ. સર્જન દ્વારા ત્યાં સુધી આપણે આપણી જાતને મુક્ત નહિ કરીએ, ત્યાં સુધી આપણે મુક્તિ નહિ મેળવી શકીએ. ” x x x “ સર્જન જ તમને તમારી પરિસ્થિતિનાં બંધનો-માંથી મુક્ત કરે છે ” x x x “ કલા એટલે આર્યોના સંન્યાસનો સંદેશ. કલાકારની જેમ સુખ કે દુઃખની લાગણીથી વિરક્ત થવું, એજ સંન્યાસ. ” શ્રી રામજી સર્જનની શક્તિ અને પ્રકારથી એટલા સુપરિચિત છે કે તેમના વાચકને બહુ જ સુરેખપણે તેમાં આગળ વધવાનો માર્ગ એઓ દર્શાવી શક્યા છે. કોઈ અજ્ઞ વિચારસરણીથી એમણે કલાકારની સર્જનક્રિયાના રચૂળ પ્રકારને સૂક્ષ્મ પ્રમાણ સુધી સાંકળી બતાવ્યો છે, અને સાધક દયાની પગથી બતાવી છે :

“ જ્યારે તમે દુઃખથી કચરાઈ ગયા હો, અને કોઈ પણ મનુષ્યની સહાનુભૂતિ તમને સાન્તરન આપી શકે નહિ, ત્યારે તમારી વેદનાને કાવ્યમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરજો હાવ્ય રચી રહ્યા પછી તમને માલમ પડશે કે તમે તમારાં દુઃખ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે...તમે અનાસક્તિ દ્વારા પરિસ્થિતિ ઉપર કાબુ મેળવી શકો છો. ”

દસ્ય તેમજ શ્રાવ્ય કલાનાં પ્રત્યેક સ્વરૂપ ઉપર એમણે વેધક દષ્ટિ નાખીને તેનાં નવાં મૂલ્યો અને ખૂબીઓ ઉઘાડી કરી બતાવી છે. એ સમજવા માટે એમણે હિન્દુ કલા, ધરાની કલા, ગ્રીક કલા ઉપર જે વિવેચનો કર્યા છે, તે આપણે જોવાં જોઈએ. એમણે ઘણીયે

ખાખતો નવીન દષ્ટિકોણથી રજુ કરી છે, અને ઘણીખરીમાં સત્ય-દર્શન પણ કર્યું છે :

“ હિન્દુ કલાકાર કુદરતને નહિ, પરન્તુ કુદરતના અંતરને શોધે છે. સર્વોત્કૃષ્ટ હિન્દુ શિલ્પમાં શક્તિ વ્યક્ત થાય છે-વિચારની શક્તિ. x x x હિન્દુ કલાનો પહેલો અને છેલ્લો ઉદ્દેશ, વિચાર, દેવી વસ્તુઓ સાથેનો એનો સંબંધ, વ્યક્ત કરવાનો છે. એટલે હિન્દુ કલાકાર વિચારને વળગે છે, તો મુસ્લીમ કલાકાર પદાર્થને પકડે છે. હિન્દુ કલાકાર વસ્તુના મૂળ વિચારના આનંદમાં ઉતરી પડે છે; મુસ્લીમ કલાકાર વસ્તુમાંજ આનંદ લે છે. આરસની અટારીઓ રચીને એ કહે છે કે જો પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ હોય, તો આંહીજ છે.”

હિન્દુ મુસ્લીમ કલાની રસિક ચર્ચા કર્યા પછી રામજી તો થીક કલાનેજ હાર આપે છે. “ ગ્રીસ દેશના મહાન શિલ્પીઓની જેમ કુદરતની વફાદારીમાંથી આગળવધીને આપણે ઉચ્ચતર આદર્શમૂર્તિઓની કુદરતનો સાક્ષાત્કાર કરીશું. ” પરન્તુ આ વિચાર-સરણીએજ ધીરે ધીરે કુદરતના પ્રચંડ સંવેદનોથી બરેલી નટરાજની મૂર્તિ અને દક્ષીણનાં વિરાટકાય શિલ્પસ્વરૂપો તેમની કલમ પાસેથી વધુ સન્માન અને કદર માગશે જ.

રામજીએ કલાની દિલસૂરીમાં ધરાયુદ્ધિ અથવા દેવપ્રગા ઉપર જે સુરપટ અને લંબાણભર્યું વિવેચન કર્યું છે, તે આ અનુવાદ દ્વારા મૂળરાત્રી સાહિત્યમાં નવીનજ લાગશે; અને માનસશાસ્ત્રીઓ તેમજ શિક્ષકોને એમાંથી ઘણાંજ પ્રકાશ મળશે, એમ હું માનું છું. રામજીનું નિરૂપણ અને સૂચનાઓ કેટલા સમ્યક્પ્રકારે રજુ થયાં છે, તેમજ પોતે એનો વ્યવહારમાં પ્રવેશ કરાવવા કેટલા ઇતેજાર છે, તે પ્રસંગે પ્રસંગે બાર મૂકીને એમણે દર્શાવ્યું છે. એઓ એકલા સિદ્ધાંતોનો ઢગલો કરી દેતા નથી, પરન્તુ ક્રમિક વિકાસની પગથીઓ પણ પાઠી આવે છે.

“ કલાત્મક સ્વભાવ આપોઆપ જ વિકસે, એવું ભાગ્ય થોડા મનુષ્યોનું હોય છે. તે સાથે જેનામાં કલાત્મક અનુભવ અને આવિર્ભાવની કંઈક ચોક્કસ શક્તિ ન હોય, એવું એક પણ મનુષ્ય-સ્ત્રી, પુરુષ કે બાળક-જન્મવૃંદ નથી. સૌન્દર્યની કદર કરવાની શક્તિ દરેક બાળકમાં રહેલી છે. આપણે એને હરેક પ્રયત્ને જાગૃત કરવા મથવું જોઈએ. બાળકની આસપાસ સુંદર પદાર્થો મૂકવામાં આવે એટલું જ બસ નથી. સુંદર પદાર્થો શી રીતે ઉત્તમ કરવા, એનું શિક્ષણ પણ એને મળવું જોઈએ. નૃત્યદ્વારા એના શરીરની શક્તિઓને ડાલનનો મર્મ સમજાવવો જોઈએ. ચિત્રદ્વારા એના નેત્ર અને મનને કળાવવું જોઈએ. ભાષા અને સંગીતદ્વારા શુદ્ધ ઉચ્ચારનું સ્વરૂપ એને સમજાવવું જોઈએ. કાવ્ય અને અમૂર્ત સંગીતદ્વારા એની કલ્પનાશક્તિને ખીલવવી જોઈએ. એની અભિરુચિ ઉચ્ચ પ્રકારની છે કે નહિ તેની ખાખાપે કાળજી સેવવી જોઈએ.”

આમ કલાત્મક જીવન મનુષ્ય માત્રનો કુદરતી હક્ક છે, એ સ્થાપિત કરવા એમણે અનેક રીતે એનું સમર્થન કર્યું છે. એઓ કલાકારને પણ એજ ધર્મ બતાવે છે.

“ કલાકારનો ધર્મ જગતની દરેક વ્યક્તિમાં સર્જન-શક્તિનો કેંક અંશ જાગૃત કરવાનો છે. કલાકૃતિ એ તો માત્ર કલાકારની સર્જનશક્તિનો આવિર્ભાવ છે, એવી માન્યતા કલાકારે દૂર કરવી જોઈએ. એનો ધર્મ પોતાના સર્જનદ્વારા અન્યના આત્માની સર્જન શક્તિને મુક્ત કરવાનો છે. સર્વ મનુષ્યો કલાકારો થઈ શકે, ત્યારે જ કલાકારનું કાર્ય પૂરું થાય-તે પૂર્વે નહિજ. x x x x x કલાકાર તરીકે કેંક સર્વોત્તમ સરજીને તમે જીવનથી વિરક્ત બનો છો, અને સાધોસાધ તાદાત્મ્ય પણ અનુભવે છે. તમારે માયા અને એની તમામ ભામક અને ક્ષણિક સુંદરતાનો સત્કાર કરવો જોઈએ, અને એમાંથી માયાના સહેજ પણ અંશ વિનાની અમર કૃતિનું સર્જન કરવું

જોઈએ . . . કલા આપણને જીવન તરફ પાછા લાવે છે; જીવન ઉપર વિજય અપાવે છે. ”

કલા પ્રતિ આવી અટલ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ ધરાવનાર રાજજી કલાકારની સ્થિતિથી પણ પૂર્ણ રીતે વાકેફ છે.

“ વર્તમાન કાળમાં સમાજ કલાકારને અણમાનીતો પુત્ર માને છે. નજીવી રાટીને માટે એને કાંઈ મારવાં પડે છે. પત્ની અને સંતાનનું પોષણ કરવા માટે એને પોતાની કલાકૃતિઓ વેચવી પડે છે. પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં બ્રાહ્મણવર્ગ ગરીબ હતો, પરંતુ સમાજ એને સન્માનતો. કલાયુગમાં કલાકાર પણ એવું જ સન્માન પામશે. લોકો એના જીવનની જરૂરિયાતો પૂરી પાડશે, અને એને સર્જનની સામગ્રીઓ લાવી આપશે, પછી કલામંદિરમાંથી ભવ્ય અને મહા-મૂલ્ય કૃતિઓ પ્રગળના દરેક ઘરમાં પ્રવેશશે. આ સુંદર દિવસની ઉપાનાં આપણે-મહારે અને તહમારે-સ્વખ્યાં સેવવાં જોઈએ. બન્ધુઓ, ખાત્રી રાખજો. યંકા ન કરશો. ભવિષ્યમાં એવો મંગળ દિવસ જરૂર આવશે. ”

ગૂજરાતમાં આવા સુમન્વિ સુપ્રસાદ રૂપ સાહિત્યને ઉત્તારનાર અનુવાદકોનું કાર્ય પણ ખરેખર ધન્ય બન્યું છે. એમણે કલાના પ્રવચનમાં આવતા ગહન અને જટિલ શબ્દો અને વાક્ય-રચનાઓને બદલે, ધારાવાહી સરળ ગૂજરાતી ભાષા આપીને, મૂળ લેખકને ખૂબજ ન્યાય આપ્યો છે, અને લેખકના આશયને પરિપૂર્ણ કરવામાં યથોચિત પ્રુણ્ય કાર્ય કર્યું છે.

ચિત્રકૂટ
અમદાવાદ.
૪-૭-૩૮

રવિશંકર મહારાજ રાવળ

પ્રસ્તાવના

આમુખ:

‘જિનરાજ’—અન્યભાષાનું દ્વિતીય પુસ્તક આજે ગૂજરાતને ચરણે ધરતાં અમને આત્યંત આનંદ થાય છે. શ્રી જિનરાજદાસજી આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રખ્યાતિ પામેલા એક મહાપુરુષ છે. અનેક વર્ષોથી એઓ કલા અને સુંદરતાની ઉપાસના કરી રહ્યા છે. જગતભરના કલાકારોની કલાકૃતિઓથી એઓ સારો રીતે પરિચિત છે. બ્રહ્મ-વિદ્યાના પ્રચારી પ્રકાશથી પ્રાપ્ત કરેલી, સૌન્દર્યની અનેરી રસમીમાંસા એમના આગ્રવચનોમાં જોઈ શકાય છે. એમની ઉપડેલી પરાયુદ્ધિ (ઈન્ડુઈશન) એ આવતી કાલના કલાયુગની ઉપાની ઝાંખી ક્યારનોય કરી લીધી છે. આવા પ્રેરક ગ્રવચનોનાં સાચાં મૂલ તો જોઈ રસિક કલાકારજ મૂલવી શકે, અને જનતાને એનો સાચો પરિચય કરાવો શકે. સદ્ભાગ્યે અમે મહાગૂજરાતના સમર્થ ચિત્રકાર, કુમારોના, પરમ મિત્ર અને કલાસૃષ્ટિના આજન્મ ઉપાસક શ્રીયુત રવિભાઈ પાસેથી આ પુસ્તક માટે સુંદર ઉપોદ્ધાત મેળવી શક્યા છીએ. અનેક અવસાયો છતાં, અમારી એ વિગ્રમિ સ્વીકારીને, એમણે અમને અને વાચકવૃંદને સદાને માટે ઉપકૃત ક્યો છે.

x

વિષયનિરૂપણ:

લિલ લિલ માસિક, પત્રો અને પુસ્તકોમાં વેરાપલાં ૪૦ લખાણો અને ગ્રવચનોનો સંગ્રહ આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યો.

છે. કલાના અભ્યાસીઓ માટે આમાં ચિંતનમનનની પુષ્કળ સામગ્રી ભરત્યક ભરેલી છે. જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોના અનેક પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે કેટલાંય પ્રભાકિરણો આમાંથી મળી શકે એમ છે.

સારા ૫ પુસ્તકમાં રચેલે રચેલે કલા અને સૌન્દર્યની અવનવી વ્યાખ્યાઓ જોઈ શકાય છે. શ્રી જિનરાજદાસજીએ આપેલાં કેટલાંક મહત્ત્વ-વચનો કે જીવન-સૂત્રો તો ધ્યાન-મંત્રોની ગરજ સારે એવાં છે. પરાયુદ્ધિના ઉદ્ભવ, ઉપયોગ અને ઉધાડ વિષે અને આદર્શ-મૂર્તિ (આર્કી-ટાઇપ)ના સ્વરૂપ, મહત્ત્વ અને સામર્થ્ય વિષે, તેમજ કલાકૃતિઓનાં પૂજન અને સર્જન વિષે અને કલાકારના ધર્મ અને સન્દેશ વિષે, આ પુસ્તક આપણને કો નવીન જ પ્રકાશ આપે છે. લેખકે ધર્મ, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન અને કલાનો વિશિષ્ટ છતાં પૂરક સંબંધ આપણી સમક્ષ ધણી જ સચોટ રીતે રજૂ કર્યો છે. હિન્દુ અને મુસ્લીમ કલાના સિદ્ધાંતો સંબંધી એમનું પ્રવચન એમના તાર્ત્વિક અને માનસશાસ્ત્રીય અભ્યાસનું ઉંડાણ બતાવી આપે છે. કલાની વિવિધ શાખાઓનો આંતર મર્મ એમણે ખૂબ જ ઝીણવટથી સમજાવ્યો છે. લેખક માને છે કે સુન્દરતા અને બન્ધુતા મનુષ્યની સુખ પરાયુદ્ધિને જગાડી શકે છે, અને કલા પણ મનુષ્યમાં રહેલી પ્રભુતા પ્રકટાવીને એને સુકિત અપાવી શકે છે. કુદરત વિષેનું એમનું પ્રવચન પ્રકૃતિપૂજકોને નવું દિશાસૂચન કરાવે છે. વળી ' સૌષ્ઠવ-પ્રિય ' અને ' કૌતુક-પ્રિય ' શબ્દો પરનું એમનું છેલ્લું પ્રકરણ તો સાક્ષરો અને વિવેચકોને મ નવીન દષ્ટિ આપી શકશે.

પરાયુદ્ધિનાં લક્ષણો :

જગતના કેટલાકે સ્વપ્નશાલો તત્ત્વચિંતકો અને કલ્પનાપ્રધાન વૈજ્ઞાનિકોની જેમ શ્રી. જિનરાજદાસજી પણ માને છે કે આવતી

કાલના સૌન્દર્યયુગનો પ્રધાન સૂર પરાયુદ્ધિ અને કલા હશે. પ્રા. માર્ગોની સમસોપાન-પદ્ધતિથી વિચારતાં પરાયુદ્ધિ

૧. આંતર, શુભ નાદ કે આત્માનો સુકોમળ સાદ છે.
૨. આંતર, પ્રબળ આવેગ કે આત્માનો ઉડા પોકાર છે.
૩. આંતર, સત્તાધારી સરમુખત્યાર કે આત્માનો વહુલખ્યો નિયમ છે.
૪. આંતર, પ્રભાબર દીપક કે આત્માનો ચિરંજીવ જ્યોતિ છે.
૫. આંતર, સૂક્ષ્મ દષ્ટિ કે આત્માની સંપૂર્ણ આદર્શમૂર્તિ છે.
૬. આંતર, મસ્ત આનંદ કે આત્માનો અદ્ભૂત રમપ્રવાહ છે.
૭. આંતર, શૂદ્ધ શક્તિ કે આત્માની લબ્ય વિમૂર્તિ છે.

વળી પરાયુદ્ધિનો ઉદ્દય નીચેનાં લક્ષણો પરથી સરળતાથી પરખાઈ આવે છે. જે વ્યક્તિમાં પરાયુદ્ધિ સતેજ હોય છે, તે

૧. નિમ્ન જીવનની સામાન્ય વસ્તુઓમાં પણ પરમ સૌન્દર્યનાં દર્શન કરી શકે છે.
૨. દૈનિક જીવનની સઘળી પ્રવૃત્તિઓમાં કો પ્રબળ પ્રેરણાનો સચારે અનુભવે છે.
૩. તમામ પ્રાણીઓ અને પદાર્થો પરત્વે નિઃસ્વાર્થ પ્રેમની ઉર્મિ અનુભવે છે.
૪. માનવજાતિના ચૈતન્યના વિકાસમાં રસપૂર્વક સહાયરૂપ થાય છે.
૫. મનુષ્ય અને કુદરત તરફ સર્વશાહી સમજણુ ધરાવે છે.
૬. જીવનના સઘળા ક્ષેત્રોમાં સર્વવ્યાપક સાપેક્ષતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.
૭. મનુષ્યની સર્વ શક્તિઓમાં પ્રજુની પ્રજ્ઞાનો આવિર્ભાવ નિરખે છે.

પરાયુદ્ધિની ખીલવણી :

આપણી વર્તમાન શિક્ષણપ્રથા અને જીવનરીતિ સર્વાંશે બદલાશે, ત્યારે જ એ કલાયુગની ઉપા આપણા સંસારની ક્ષિતિજ ઉપર ઉગી શકશે. દરેક વસ્તુની જોખ એ પરાયુદ્ધિની ખીલવણી પશુ ક્રમશઃ ૦૮ થશે, અને સાત ભૂમિકામાંથી પસાર થઇને તથા અનેરી નિઃસ્વાર્થતા ખીલવીને, સમગ્ર જીવનને અજવાળશે :

(૧) બાળક જ્યારે સાંસ્કારિક વાતાવરણમાં ઉછરશે, અને પ્રાકૃતિક સૌન્દર્યમાં વિહરશે, ત્યારે એના ઇન્દ્રિયસમૂહ સૂક્ષ્મ અને સંસ્કારગ્રાહક (સેન્સિટિવ) બનશે, પછી એ સંવેદનોની નિઃસ્વાર્થતા સિદ્ધ કરશે, અને પરાયુદ્ધિની દેવભૂમિનાં રસદર્શન કરી શકશે.

(૨) બાળક જ્યારે ગતિ અને સ્થિતિમાં લાવણ્ય, તેમજ ક્રિયા અને પ્રવૃત્તિમાં નૈપુણ્ય પ્રકટાવશે, ત્યારે એનાં અંગાંગમાંથી સંવાદ અને લાલિત્ય નિર્ગરશે. પછી એ કાર્યોની નિઃસ્વાર્થતા સિદ્ધ કરશે, અને પરાયુદ્ધિની શક્તિશાલી પ્રેરણાનો સંદર્શન પામી શકશે.

(૩) બાળક જ્યારે પ્રાણી માત્રને પોતાના રાગદોષરહિત પ્રેમાળ હૃદયમાં બહાલભર્યું સ્થાન અપાશે, ત્યારે એની લાગણીઓમાં પાવિત્ર્ય અને ગાંભીર્ય પ્રકટશે. પછી એ ઉર્મિઓની નિઃસ્વાર્થતા સિદ્ધ કરશે, અને પરાયુદ્ધિના પ્રબળ પ્રેમ-પ્રવાહને ઝીલી શકશે.

(૪) બાળક જ્યારે પૂર્વગ્રહો દૂર કરીને પોતાની પ્રખર યુદ્ધિથી કુદરતની હકીકતોમાં મુગ્ધરી મનની અલૌકિક કારીગરી નિરખશે, ત્યારે એના વિચારોમાં તીવ્રતા અને ઉગ્રાણુ ઉમેરાશે. પછી એ વિચારની નિઃસ્વાર્થતા સિદ્ધ કરશે, અને પરાયુદ્ધિનો નિયમદર્શક, વેધક પ્રકાશ મેળવી શકશે.

- (૫) બાળક જ્યારે માનવપ્રેમથી પ્રેરાઇને મહત્ત્વ તત્ત્વચિંતન-પૂર્વક જીવનના મહા પ્રશ્નોના ઉકેલ વિચારશે, ત્યારે એના આદર્શોમાં વ્યાપકતા અને ભવ્યતા પ્રકટશે. પછી એ ભાવનાઓની નિઃસ્વાર્થતા સિદ્ધ કરશે, અને પરાણુદ્ધિની વિશાળ યોજનાને જાણી શકશે.
- (૬) બાળક જ્યારે પદાર્થ માત્રની આદર્શભૂતિને જગાડશે અને પૂજશે, ત્યારે એના દૈનિક જીવનમાં ગૌરવ અને સંજ્ઞનના કુવારા ફટી નીકળશે. પછી એ વર્તનની નિઃસ્વાર્થતા સિદ્ધ કરશે, અને પરાણુદ્ધિનો અમર આનંદ મેળવશે.
- (૭) બાળક જ્યારે આત્મયોગની દૈવી શક્તિથી વિશ્વનું નવ-સંજ્ઞન કરવા માંડશે, ત્યારે એના સકળ આવિર્ભાવમાં પ્રજ્જ્વળતા અને સહેલુકતા પ્રકટશે. પછી એ સાક્ષાત્કારની નિઃસ્વાર્થતા સિદ્ધ કરશે, અને પરાણુદ્ધિનું ઉદ્ધારક સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરશે.

x

કલાની ઉપકારકતા :

પરાણુદ્ધિનો પ્રકાશ સદા ય કો અમર કલાકૃતિ રૂપે પ્રકટવા મથે છે. કલાની કોઈ પણ શાખા એ પ્રકાશને ઝીલી શકે છે. કારણ કે “ મનુષ્યને આદર્શમય પૂર્ણ જગતનાં દર્શન કરાવવાં, અને એના આત્માને આ ‘ શક્તિરૂપ ’ જગતમાંથી મુક્ત કરીને, ‘ વિચાર રૂપ ’ જગત સાથે એક કરવો, ” એ જ સર્વ કલાઓનું કાર્ય છે. કલા મનુષ્યના સાતેય તત્ત્વોને હેતુ પ્રકારનો ‘ આહાર ’ આપી શકે છે. સ્વસ્થમાં કહીએ તો,

૧. કલા મનુષ્યની કલ્પનાને આદર્શમય જગતના પૂર્ણ આકારોના સુંદર પ્રતિબિંબોનાં દર્શન (પર્સેપ્શન) કરાવે છે.

૨. કલા માનવ જીવનની સમગ્રી પ્રવૃત્તિઓને પ્રબળ પ્રેરણા (ઇન્સ્પિરેશન) આપે છે.
૩. કલા કે સૂક્ષ્મ, અકળ રીતે હૃદયની ઊર્મિઓનું વિશુદ્ધીકરણ (પ્યુરિફિકેશન) કરે છે.
૪. કલા જીવનના દૃઢ પ્રશ્નોની નવી સમજૂતિ (એક્સ્પ્લેનેશન) આપે છે.
૫. કલા અનુભવોની પૂર્વકલ્પના (એન્ટિસિપેશન)થી જીવન-વિકાસમાં વેગ આણે છે.
૬. કલા મનુષ્યના બાહ્ય તેમજ આંતર જીવનનું પરિવર્તન (ટ્રાન્સફોર્મેશન) અને નવસર્જન (રી-ક્રીએશન) કરે છે.
૭. કલા મનુષ્યને દિક્ષ, કાલ અને કારણનાં બન્ધનોમાંથી મુક્તિ (લિબરેશન) અપાવે છે.

x

કલાકારોનું કાર્ય:

સૌન્દર્યના પુરોહિતો સમા કલાકારોજ સાચા રાષ્ટ્રવિધાયકો છે. એઓ ‘ હૃદીકૃતોના આત્માને મુક્ત કરે છે, ’ અને વિશ્વસાક્ષાત્કારનો સ્થાનુભવ વિશિષ્ટ પરિસ્થાપના આપણી સમક્ષ રજુ કરે છે. પોતાની ચિરંજીવ કલાકૃતિઓ દ્વારા એઓ જીવનના મહત્ત્વ મર્મને વ્યક્ત કરે છે. કલાકારો માનવજાતિને એનું ‘ ગૂઢ મયેલું ’ ખોલે ‘ પાણું લાવી આપે છે, અને એને ‘ જીવનના કેન્દ્ર ’ પ્રતિ વાળે છે. મનુષ્યને અમરતાનો આસ્વાદ કરાવનાર પણ કલાકાર જ છે.

હવે આપણે કલાકારોનું વિશિષ્ટ કાર્ય ટુંકાણમાં જોઈએ.

૧. શિલ્પી—પાણીમાં રહેલી સૂત્ર ચર્તિને મુક્ત કરીને, કે નિર્મળ નૈતિક લાવનારે એ સાકાર સ્વરૂપ આપે છે. માનવ-

જાતિને એ પ્રજાતાના આરામનું લાવણ્ય બતાવે છે, અને વિશ્વનું સ્થિર સૌન્દર્ય (સ્ટેટિક બ્યૂટી વ્યક્ત) કરે છે.

૨. નાટ્યકાર—માનવજાતિની અમુક ક્રોધિઓનાં આંતર મંથનો એ રંગભૂમિ ઉપર રજુ કરે છે. મનુષ્યના દષ્ટિબિન્દુને વિશાળ કરીને, એને જાવિધ્યના અનુભવોની પૂર્વઠક્ષપના કરતાં ધીખવે છે; અને વિશ્વનું ગતિમય સૌન્દર્ય (ડાયનેમિક બ્યૂટી) વ્યક્ત કરે છે.
૩. કવિ—નિઃસ્વાર્થ, નિર્મળ ઉર્મિઓની ક્રોધિઓ રૂપે એ અંગત અનુભવોને સર્વ-સામાન્ય અને વ્યાપક બનાવે છે. માનવ જાતિને એ શ્રુતિ અને સિદ્ધિને પન્થે વાળે છે, અને વિશ્વનું ડાલનમય સૌન્દર્ય (રિથ્મિક બ્યૂટી) વ્યક્ત કરે છે.
૪. સ્થપતિ—દિશાના અવિનાશી નિષ્કો-સંવાદિતા, સપ્રમાણતા, વ. — નો ઉપયોગ કરીને, એ સ્વર્ગીય સંગીતની શ્રદ્ધાકૃતિઓને મૂર્તિમન્ત કરે છે. માનવ જાતિને એ 'કુદરતના કોમળ સૂરોનું જ્ઞાન' કરાવે છે, અને વિશ્વનું સપ્રમાણ સૌન્દર્ય (સિમ્બોલિકલ બ્યૂટી) વ્યક્ત કરે છે.
૫. ચિત્રકાર—દેવી મનનું દર્પણ બનીને, એ વ્યક્તિઓને અમુક ક્રોધિઓ રૂપે રજુ કરે છે. માનવજાતિને કુદરતી જીવનના આંતર સંવાદનું જ્ઞાન કરાવે છે, અને વિશ્વનું સમન્વય-સાંધક સૌન્દર્ય (સિન્થેટિક બ્યૂટી) વ્યક્ત કરે છે.
૬. સંગીતકાર—શ્રોતૃવર્ગ સાથે એ 'પ્રજાની ભાષામાં વાત' કરે છે. માનવ જાતિને અમરતાનું જ્ઞાન કરાવે છે, અને વિશ્વનું આદર્શમય સૌન્દર્ય (આર્નેટાઈપલ બ્યૂટી) વ્યક્ત કરે છે.
૭. ચોગી—જીવનનો એ સાચો કલાકાર માનુષી આત્મામાં પર-માત્માની વિજૃંભિત પ્રકટાવે છે. માનવજાતિને એ પ્રજાનાં

સર્વોત્તમ સ્વરૂપનાં દર્શન કરાવે છે, અને વિશ્વનું સાંકેતિક સૌન્દર્ય (સિમ્બૉલિક બ્યૂટી) વ્યક્ત કરે છે.

x

વિકાસની ભૂમિકા :

પ્રો. માર્ટીના ' ભૂમિકા-માનસ 'ના અધ્યાસીએ જાણે છે કે વ્યક્તિ તેમજ પ્રજાએ વિકાસક્રમની સીડીનાં સોપાન પર ક્રમશઃ પગલાં મારે છે. પ્રજાકીય વિકાસની દરેક ભૂમિકાએ એની સંસ્કૃતિનાં સકળ અંગો — ધર્મ, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, કલા, રાજકીય કે સામાજિક સંસ્થાઓ, વગેરે-વિશિષ્ટ પરિવર્તન પામે છે. દરેક ભૂમિકાએ જીવનનું દરેક ક્ષેત્ર પોતપોતાનો વિશિષ્ટ સૂર વિશ્વમંગીતમાં ઉમેરે છે. પ્રખ્યાત અમેરિકન કલામીમાંસક કલૌઠ ઝૂગડને એના ' સૌન્દર્યની આવશ્યકતા ' નામક ગ્રન્થમાં પ્રજાકીય સ્થાપત્યનાં વિશિષ્ટ લક્ષણોની કેટલીક ચર્ચા કરી છે. આપણે પણ ભૂમિકા-માનસની નવી આંખે કલાની એક જ શાખા, સ્થાપત્યનો ક્રમિક વિકાસ અને એમાં પ્રજાકીય ભૂમિકાવાર પ્રકટ થતાં લક્ષણો દુંગણમાં તપાસી જઈએ.

૧. હિન્દુ સ્થાપત્ય કલાની સંવેદનભૂમિકા સૂચવે છે. પિન્દુ એમાં પ્રધાન ભાગ ભજવે છે. વિશ્વનાં સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ બળો એમાં આપણે કેન્દ્ર પ્રતિ ઢળતાં, વહતાં જોઈએ છીએ. હિન્દુ સ્થાપત્યની પરાક્રમ એના મંદિરોની ખાંધણીમાં છે. પ્રેક્ષકનું હૃદય એના વાતાવરણની આધ્યાત્મિકતા ઉપર સુગ્રા યાય છે. હિન્દુ સ્થાપત્યનો ચિરંજીવ સન્દેશ એ છે કે Life is a Laughter—જીવન એટલે આનંદ.

૨. મીસરી સ્થાપત્ય કલાની ક્રિયાભૂમિકા સૂચવે છે. લીટી એમાં પ્રધાન ભાગ ભજવે છે. એમાં આપણે પ્રકૃતિ ઉપર પુરુષનું સ્વામિત્વ જામતું જોઈ શકીએ છીએ. મીસરી સ્થાપત્યની

પરાકાષ્ટા એના પિરામીડોની બાંધણીમાં છે. એ ગગનચુંબી ધ્રુવરેખા અદ્ભુત વ્યવસ્થા અને તાલીમનું ફળ છે. મીસરી સ્થાપત્યનો ચિરંજીવ સન્દેશ એ છે કે Life is Labour-જીવન એટલે પરિશ્રમ.

૩. ગ્રીક સ્થાપત્ય કલાની ઉર્મિમય ભૂમિકા સૂચવે છે. સ્તંભ અથવા ઉભી લીટી એમાં પ્રધાન ભાગ ભજવે છે. માતા જેમ કુટુંબની વિવિધ વ્યક્તિઓને, તેમ સ્તંભો પણ ધ્રુવરેખાના સર્વ અંગોને, સંરક્ષણ આપે છે. ગ્રીક સ્થાપત્યની પરાકાષ્ટા એના નગરજનોના જુદોડોની બાંધણીમાં છે. એના દર્શનમાનથી આપણે એના લાલિત્ય ઉપર દિદા થઈએ છીએ. ગ્રીક સ્થાપત્યનો ચિરંજીવ સન્દેશ એ છે કે Life is Love-જીવન એટલે સ્નેહ.

૪. રોમન સ્થાપત્ય કલાની અસ્તુ મનની ભૂમિકા સૂચવે છે. કમાન એમાં ધણો ભાગ ભજવે છે. દરેક વિકાગને એનું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ હોય છે. રોમન સ્થાપત્યની પરાકાષ્ટા એના રાજવંશીઓના માસદો (મહેલો) ની બાંધણીમાં છે. એના અંગાંગમાં ઉતરેલી ઝીણી વીંગતોથી આપણે હક થઈએ છીએ. રોમન સ્થાપત્યનો ચિરંજીવ સન્દેશ એ છે કે Life is a Law-જીવન એટલે નિયમ.

૫. ખ્રિસ્તી સ્થાપત્ય કલાની સત્ત મનની ભૂમિકા દર્શાવે છે. અનેક કમાનોવાળા ધુમ્મટ એમાં બહુ જ ભાગ ભજવે છે. છટક વિવિધ વિકાગોનું એમાં અજબ એકીકરણ હોય છે. ખ્રિસ્તી સ્થાપત્યની પરાકાષ્ટા એના બાહ્યેર મકાનો (કેથેડ્રલ) ની બાંધણીમાં છે. એના દર્શન માત્રથી આપણે માઠ એકતાનો ભાવ અનુભવીએ છીએ. ખ્રિસ્તી સ્થાપત્યનો ચિરંજીવ સન્દેશ એ છે કે Life is a Link-જીવન એટલે સાંકળ.

૬. નૂતન અમેરિકાનું સ્થાપત્ય કલાની પરાધુર્ભૂમિકા પ્રકટાવી રહ્યું છે. એનો ઓક ઘનચુકા શંકુ (ક્યુબિકલ કોન) પર વધતો જાય છે. દરેકની મૌલિકતા એના મર્મ પ્રતિ અંગુલિ-નિર્દેશ કરી રહેલ છે. એની પરાકાષ્ટા એના વિદ્યા-મંદિરો (શિક્ષણસંસ્થાઓ) ની બાંધણીમાં વ્યક્ત થવા લાગી છે. એની અદ્ય શણગારયુક્ત સરલતા પ્રેક્ષકને ગાઢ આનંદનું જાન કરાવે છે. આ નૂતન અમેરિકાના સ્થાપત્યનો ચિરંજીવ સન્દેશ તો એ જ લાગે છે કે Life is a Lay-જીવન એટલે કાવ્ય.
૭. ભવિષ્યનું સ્થાપત્ય કલાની આત્મભૂમિકા સુચવશે. એમાં વર્તુલ (પૂર્ણતાનું ચિહ્ન) વધારે જાગ જાગવશે. એનું દરેક દરેક અંગ સાંકેતિક હશે. એ જાણી સ્થાપત્યની પરાકાષ્ટા એના યોગ્યશ્રમેની બાંધણીમાં વ્યક્ત થશે એના સામીપ્યમાં મનુષ્ય અમર્ષાદ શક્તિનો અનુભવ કરી શકશે. એ જાણી સ્થાપત્યનો ચિરંજીવ સન્દેશ તો એ જ હશે કે Life is a Light-જીવન એટલે પ્રકાશ.

x

મંડળ-સ્વીકાર :

કલા અને સૌન્દર્ય વિષે જગતભરમાં અનુપમ મનાતાં આ સુંદર પ્રવચનોનો શુન્દરાતીમાં અનુવાદ કરવાની રજા આપવા માટે અમે શ્રી. જિનરાજદાસજીનો અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. એમણે તો આરંભથી જ આ માળાની પ્રસિદ્ધિમાં ખૂબજ રસ લીધો છે, અને મંગળ આશીર્વાદ આપ્યો છે. આ વિષય પરનાં એમનાં તમામ લખાણોનો સંગ્રહ એમણે અમારી સમક્ષ મૂકી દીધો હતો. આથી એમના છૂટક લેખો શોધવાને માટે અનેક માસિકાની શાધલો ફેંદવાની તકલીફમાંથી અમે બચી ગયા છીએ. એક બાજતમાં

તા એમણે ગૂજરાત તરફ અત્યંત કૃપા બતાવી છે. આ પુસ્તકમાં 'સૌન્દર્યનું તત્ત્વ' નામે એક પ્રવચન છે. એમના 'બ્રહ્મવિદ્યાના પ્રાથમિક સિદ્ધાંતો' નામક પુસ્તકની, આજે અલારમાં તૈયાર થઈ રહેલી, નવી આવૃત્તિમાં એ નિબંધ એક પ્રકરણ રૂપે એઓ ઉમેરવાના છે. આજસુધી દુનિયાની કોઈ પણ ભાષાના માસિક કે પુસ્તકમાં એ લેખ પ્રકટ થયો નથી. સદ્ભાગ્યે એ નિબંધની પ્રથમ પ્રસિદ્ધિનો યથા ગૂજરાતને મળ્યો છે. આ 'માળા' તરફના એમના એ મમત્વ અને સદ્ભાવને માટે અમે સાચા જીગરથી એમનો આભાર માનીએ છીએ.

અમે માનીએ છીએ કે આ પુસ્તકનો ઉપોદ્ધાત લખી આપીને, શ્રી. રવિલાલએ અમને અને વાચકમણને વિપ્રકૃત કરવા ઉપરાંત થિયોસોફીની પણ અણમૂલી સેવા કરી છે. અમને આશા છે કે એમની શુભશ્રમ રસદષ્ટિ થિયોસોફીના રત્નભંડાર પ્રતિ ધણાંનું લક્ષ બેઠી શકશે. એમના આ રસિક બન્ધુકૃત માટે અમે એમનો ફરીથી ઉપકાર માનીએ છીએ.

રાજપીપળાનિવાસી, રનેહી બાઈશ્રી હીરાલાલ છાટાલાલ બક્ષીની સહાયને ઉલ્લેખ કરતાં અમને ધણોજ આનંદ થાય છે. આ પુસ્તકમાંના આઠેક પ્રવચનોનો અનુવાદ એમણે વધો પૂર્વે બિન બિન માસિકા અને સામયિકોમાં પ્રકટ કર્યો હતો. એ અનુવાદ-લેખો અમારા ઉપર મોકલીને એમણે અમારો કૃતજ્ઞાનક મમ બતાવ્યો છે. વળી એ અનુવાદોમાં આ 'માળા'ની ભાષા અને શૈલીને અનુરૂપ સુધારાવધારા કરવાની અમને તમામ છૂટ આપીને એમણે આ પુસ્તકના પ્રાકટ્યમાં ખૂબ જ રસ બતાવ્યો છે. એમની આ સહાય માટે અમે એમના ઝલ્હી છીએ.

આમ છતાં આ 'કલાસૃષ્ટિ' ની પ્રસિદ્ધિનો સઘળો યથા અમારા મુરબ્બી અને પરમ રનેહી બાઈશ્રી અંબાલાલ યુલાખીદાસ

શાહને જ ધટે છે. આરંભથી જ આ ‘માળા’ ની આર્થિક જવાબદારી એમણે પોતાને સિર રાખી છે. આ ‘માળા’ નાં પુખ્તોના ઉધાડમાં એમને અપૂર્વ રસ છે. એમની ઉદાર આર્થિક સહાય અમને ન મળી હોત તો આ પુસ્તક આટલું વહેંચું તો ન જ પ્રકટ થઈ શકત. આમ અમને આર્થિક ચિંતામાંથી મુક્ત રાખવા માટે અમે એમના આભારી હોએ.

આ ‘કલાસૃષ્ટિ’ ને અમે યોગ્ય રીતે ‘કલામય’ નથી બનાવી શક્યા, છતાં એને માટે જેટલું-પૂરું-નો ચણુગાર બનાવી આપવા માટે પાલોનિવાસી બાઈબી ગિરધરલાલ જેસિંગભાઈનો, તથા જિન-રાજદાસજીની છાપી માટે ખોલે કરાવી આપવા માટે જ્યોતિ પત્રના તંત્રીઓનો અમે સહર્ષ આભાર માનીએ છોએ.

વળી આ પુસ્તકની આકૃતિઓના નકશાઓ દોરી આપવામાં ખૂબ સુધીલા નાણાવટી તથા પ્રિય બાઈ ચિત્રકાર દલપતરામે લીધેલા શ્રમ માટે અમે એમના પણ ઋણી છોએ.

બાઈ દેહિતની સેવાને તો ક્યમ જૂલાય ૧ મુદ્રણકારની સહળી જવાબદારીમાંથી એમણે અમને કેવળ મુક્ત રાખ્યા છે.

ધારેલી મુદતમાં સપ્તાર્ધખંધ તથા સંતોષદારક રીતે આ પુસ્તકને છાપી આપવા માટે વીરવિજય પ્રેસના સંચાલકોનો પણ અમે આભાર માનીએ છોએ.

×

છેવટમાં, અમે આશા રાખીએ છોએ કે આ પુસ્તકમાં રહી મચેલી મુદ્રણતી જૂલો માટે સુઝ વાંચકો અમને દાખા આપશે, અને આ પુસ્તકને ‘સાંપ્રદાયિક’ ન મણતાં, તટસ્થભાવે એના સંદેશનું મૂલ્ય વિચારશે.

પારસી અગિયારી લેઈન
અ મ હા વા હ
તા. ૧-૭-૪૮

}

ઈન્દુમતી મહેતા
અને
ભૂપતરામ મહેતા

કલાનો સન્દેશ

“ આવો, બંધુઓ, મહારી સમીપ આવો. હું પરમ સૌન્દર્ય સ્વરૂપ પરમાત્માના હૃદયમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છું. મેં પ્રાચીન ગ્રીસને આકારીતું, યુરોપ અને જાપાનને દેખાવતું, ચીન અને અરબસ્તાનને સરલતાતું, અને હિન્દને વિસ્તારતું સૌન્દર્ય પ્રકટ કરતાં શીખવ્યું છે. વળી જ્યારે તમે કલાકારોરૂપી મહારા સ્વપ્નશાલી, તેજસ્વી અને ઉત્સાહી પ્રધાનોને તમારાં મન અને હૃદયમાં સન્માનતાં શીખશો, ત્યારે એ ભવિષ્યના જગતમાં હું તમને આત્માતું સૌન્દર્ય વ્યક્ત કરતાં શીખવીશ.

વ્યવસ્થા અને શાંતિની તમારી શોધ, મહારા વિના, નિષ્ફળ જશે. બંધુઓ, તમે સૌ પ્રથમ કલાના સામ્રાજ્યની અને જીવનકલા રૂપ ધર્મની શોધ કરો—એ જ સાચું પ્રભુનું સામ્રાજ્ય છે. પછી તમને કથાની જરૂર નહિ પડે; કારણ કે સૃષ્ટિનું સઘળું સર્વોત્તમ કલામાં જ રહેલું છે.”

—ડૉ. ક્રિસ્ટ

સૌન્દર્યની ભાવના

‘સૌન્દર્ય’ સદૃશ્યથી હિત છે.’

—ગદિ.

પ્રભુ ત્રિમ સ્વરૂપ અને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, તેમજ સૌન્દર્ય સ્વરૂપ પણ છે. આથી પ્રભુએ રચેલી સૃષ્ટિમાં એવું કશુંયે નથી, કે જે સૌન્દર્યરહિત હોઈ શકે. શુભાળના પુષ્પમાંથી પરિમલ પ્રસરે છે, સૂર્યમાંથી અંધકારનો નાશ કરનાર પ્રકાશ રેલાય છે, પૂર્ણિમાની ચાંદનીમાંથી અમીરસ વર્ષા રહે છે, એમ એથી હઝારગણું વધારે સૌન્દર્ય પ્રભુએ સર્જેલી સકળ વસ્તુઓમાંથી વહે છે. આ કથનમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. પ્રભુએ સર્જેલી અસંખ્ય વસ્તુઓમાં મનુષ્યને જ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે, તે સર્વ રીતે ન્યાયયુક્ત છે. કારણ કે સૃષ્ટિની તમામ વસ્તુઓમાં મનુષ્ય જ પ્રભુનો મોટામાં મોટો અમલકાર છે. આ અવની ઉપર એવો એક પણ મનુષ્ય નથી કે જેનામાં સૌન્દર્ય ભાવનાનો અદ્ય અંકુર— મંદ સ્પ્રિંગ—પણ અસ્તિત્વ ન ધરાવતો હોય. ગ્રીસ દેશ જેવી મહાન સંસ્કૃતિમાં ઉછરેલ સીપુરો જીવનના અસંખ્ય ક્ષેત્રોમાં સૌન્દર્યનો પ્રકાશ નિરૂપી શકે છે, એમ જંગલીમાં જંગલી મનુષ્ય પણ જીવનના એકાદ ક્ષેત્રનું સૌન્દર્ય નિહાળી શકે છે. કારણ કે, ‘સૌન્દર્ય એ કુદરતના ગૂઢ નિયમોનું પ્રકટીકરણ છે.’ જંગલી

કલાનો સન્દેશ

“ આવો, બન્ધુઓ, મહારી સમીપ આવો. હું પરમ સૌન્દર્ય સ્વરૂપ પરમાત્માના હૃદયમાંથી ઉત્પન્ન થયે છું. મેં પ્રાચીન ગ્રીસને આકારોનું, યૂરોપ અને જાપાનને દેખાવનું, ચીન અને અરબસ્તાનને સરલતાનું, અને હિન્દને વિસ્તારનું સૌન્દર્ય પ્રકટ કરતાં શીખવ્યું છે. વળી જ્યારે તમે કલાકારોરૂપી મહારા સ્વપ્નચાલી, તેજસ્વી અને ઉત્સાહી પ્રધાનોને તમારાં મન અને હૃદયમાં સન્માનતાં શીખશો, ત્યારે જી બિધ્યના જગતમાં હું તમને આત્માનું સૌન્દર્ય વ્યક્ત કરતાં શીખવીશ.

વ્યવસ્થા અને શાંતિની તમારી શોધ, મહારા વિના, નિષ્ફળ જશે. બન્ધુઓ, તમે સૌ પ્રથમ કલાના સામ્રાજ્યની અને જીવનકલા રૂપ ધર્મની શોધ કરો—એ જ સાચું પ્રશ્નનું સામ્રાજ્ય છે. પછી તમને કથાની જરૂર નહિ પડે; કારણ કે સૃષ્ટિનું સમગ્ર સર્વોત્તમ કલામાં જ રહેલું છે.”

—ડૉ. કઝિન્સ

સૌન્દર્યની ભાવના

‘સૌન્દર્ય સદ્ગુણથી ઉચ્ચ છે.’

—ગદિ.

પ્રભુ પ્રેમ સ્વરૂપ અને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, તેમજ સૌન્દર્ય સ્વરૂપ પણ છે. આથી પ્રભુએ રચેલી સૃષ્ટિમાં એવું કશુંયે નથી, કે જે સૌન્દર્યરહિત હોઈ શકે. શુભાષના પુષ્પમાંથી પરિમલ પ્રસરે છે, સૂર્યમાંથી અંધકારનો નાશ કરનાર પ્રકાશ ફેલાય છે, પૃથ્વીમાંથી ચાંદનીમાંથી અમીરસ વર્ષા રહે છે, એમ એથી હજારગણું વધારે સૌન્દર્ય પ્રભુએ સર્જેલી સકળ વસ્તુઓમાંથી વહે છે. આ કથનમાં જરા પણ અતિશયોકિત નથી. પ્રભુએ સરજેલી અસંખ્ય વસ્તુઓમાં મનુષ્યને જ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી છે, તે સર્વ રીતે ન્યાયયુક્ત છે. કારણ કે સૃષ્ટિની તમામ વસ્તુઓમાં મનુષ્ય જ પ્રભુનો મોટામાં મોટો અમલદાર છે. આ અવની ઉપર એવો એક પણ મનુષ્ય નથી કે જેનામાં સૌન્દર્ય ભાવનાનો અદ્ય અંકુર— મંદ સ્પૃહિલંગ—પણ અસ્તિત્વ ન ધરાવતો હોય. શ્રીસ દેશ જેવી મહાન સંસ્કૃતિમાં ઉછરેલ સ્ત્રીપુરુષો જીવનના અસંખ્ય ક્ષેત્રોમાં સૌન્દર્યનો પ્રકાશ નિરખી શકે છે, એમ જંગલીમાં જંગલી મનુષ્ય પણ જીવનના એકાદ ક્ષેત્રનું સૌન્દર્ય નિહાળી શકે છે. કારણ કે, ‘સૌન્દર્ય એ કુદરતના ગૂઢ નિયમોનું પ્રકટીકરણ છે.’ જંગલી

મનુષ્ય પણ પોતાનાં ખાજેલાં પ્રાણીઓમાં કે પોતાના ઓળસોની આકૃતિમાં સૌન્દર્યનાં દર્શન કરી શકે છે. લક્ષ્યકાંક્ષિ તારલાયો છવાયલા આકાશમાં કે રમ્ય સરોવરમાં સુન્દરતા જોઈ શકે છે; પોતાની કામવાસનાની તૃપ્તિ માટે પક્કી આણેલી સોમાં એને સુન્દરતા દેખાતી છે; તેમજ દ્ર રંગબેરંગી પુષ્પમાં પણ એ સુન્દરતા નિહાળે છે. ગમે તેમ હોય પણ 'કુદરતના જનાવો બુદ્ધિમાણ છે, અને દ્ર સનાતન જાપાના (બ્યાકરણના) પદો જેવા લાગે છે,' એ ધૃમસંનતા કથન પ્રમાણે ઉપરોક્ત વસ્તુઓ એનામાં સૌન્દર્યની જાવના પ્રકટાવે છે. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં રહેલ સૌન્દર્યની આ શૂદ્ધ જાવનાને જાગૃત અને સચેત કરવી, તથા સત્ય, સ્નેહ, સ્વાર્પણ કે ક્રોધ જેવા સદ્ગુણોથી સૌન્દર્ય અભિજ છે, એમ સુધિક્ષિત અને સુઘ મનુષ્યના અંતરમાં સ્થાપિત કરવું, એજ સર્વ સંસ્કૃતિઓનું લબ્ધ અને લગીરથ કર્તવ્ય છે.

સૌન્દર્યની મહાન શક્તિ મનુષ્યની વાસનાઓનું ઈન્દ્રિય રૂપે પરિવર્તન કરે છે; એના વર્તનને નિર્મળ અને પવિત્ર કરે છે; અને એના સકળ સંબંધોને સત્યથી જ બનાવે છે, તેથી જ સૌન્દર્યમાં નૈતિક મહત્તા સમાયલી છે. મનુષ્યને જીવન જીવવા માટે હવા કે નિદ્રાની જેટલી આવશ્યકતા છે, તેટલી જ સાચું જીવન જીવવા માટે સૌન્દર્યની પણ જરૂર છે. કારણ કે મનુષ્યે માત્ર આજીવિકાના સાધનો માટે જ કાર્ય કરવું- 'રોટી' માટે જ જીવવું-એ તો કાર્ય અને જીવન ઉભય વિષેનો કેવળ ખોટો ખ્યાલ છે. મનુષ્ય જો ઉપ-ચોગી અને સુન્દર વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે તથા એમાં આનંદનો અનુભવ કરવા માટે કાર્ય કરે, તો એનું જીવન સર્વાંગ-સુન્દર થાય, અને જીવનનો પ્રત્યેક પ્રસંગ એને અમરતાની સુવાસ આપી શકે. વળી સૌન્દર્ય ચેતન્યને પ્રગળ બનાવે છે, જીવનનો પાયો દઢ કરે છે, તથા શ્રમિત અને નિર્જળ મનને ઉત્લાસથી ભરચક કરી, એને નવ-જીવન અર્પે છે. સૌન્દર્યની સહાય વડે કલા આત્માને

અવનવીન પ્રેરણા આપે છે, અને એને જીવનસંગ્રામ માટે નવીન ઉત્સાહથી સજ્જ કરે છે. કારણ કે ‘હકીકતોનો આત્મા પ્રકટ કરે,’ એજ સાચી કલા છે, અને વાંછેલી વસ્તુઓના સત્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરાવે, એજ સૌન્દર્ય છે. સાચો કાર્યકર કર્તાવ્ય ક્ષેત્રોમાં પ્રવેશતાં પહેલાં પોતાના અંતરને સૌન્દર્યની સુવાસથી જોતોજોતો ભરે નહિ, તો તે પોતાની કૃતિમાં સૌન્દર્ય ક્યાંથી આણી શકે?

‘જે વસ્તુ સાદી છે, જેમાં એક પણ નકામું અંગ નથી, જે પોતાનો હેતુ બરાબર સિદ્ધ કરે છે, જે સર્વ ચીજો સાથે સુસંગત છે, અને જે બે સીમા-તોતું મધ્યગિન્દુ છે, તેને આપણે સુંદર કહી શકીએ.’ એટલું કહીને ઈમસાને સૌન્દર્યની વ્યાખ્યા આપવી પડતી મૂકી. પરંતુ સૌન્દર્ય એટલે શું, એ પ્રશ્ન મનુષ્યના અંતરમાં વહેલો મોડો ખડો થયા વિના રહેતો નથી.

વસ્તુઓ વસ્તુઓની ખાતર જ સુંદર નથી. સૌન્દર્યનો સાચો આધાર દૈવી મન ઉપર છે; એ દૈવી મન તમામ વસ્તુઓને તપાસે છે, તેમના વિભાગોને પરસ્પર સંકળે છે અને તેમના સ્વરૂપમાં યોગ્યતા અને ઉપયોગિતા કરતાં કોઈ અધિક તત્ત્વનું દર્શન કરાવે છે. આ પ્રૌઢ ઈશ્વરી મન સર્વ સ્થળે અને સર્વ કાળે વસ્તુ માત્રને નિરખે છે, અને પોતે જ સૌન્દર્ય સ્વરૂપ હોવાથી, અન્ય વસ્તુઓને પોતાના સૌન્દર્યની ઓછીવત્તી પ્રતિકૃતિ રૂપે જુએ છે. શુદ્ધાબના પુષ્પને રૂપ, રંગ અને સ્પર્શના કે મહાન આદર્શની, કે કે ‘જીવન-સહચરી’ની સ્મૃતિની, દલિયો નિહાળતાં એ જોટલા પ્રમાણમાં પોતાના સૌન્દર્યનાં ધોરણને મળતું આવે તેટલા પ્રમાણમાં ઈશ્વરી મન એને સૌન્દર્યમય લેખે છે; તથા આપણને તે (શુદ્ધાબનું પુષ્પ) જોટલા પ્રમાણમાં ઈશ્વરી મનની ઝાંખી કરાવે, તેટલા જ પ્રમાણમાં આપણે તેને સુંદર કહી શકીએ.

ઈંદ્રિયના 'પિરામિડ'માં તે કાળ અને દેશના નાગરિકોની ધાર્મિક સંકુચિતતા, તેમની હંડો અને ગમનચુંબી આચાર્યો, તેમજ તેમના જીવનની સ્વચ્છતા વગેરેનો આબેદુન ચિતાર રજુ થાય છે; આ ગુણને લીધે જ 'પિરામિડ' કલાયુક્ત ગણાય છે. દરિયાર શીકષણ-અરે નવયુવાન પ્રેમીજનોના વિરહનું સત્ય સ્વરૂપ માત્ર એ પંક્તિમાં જ આલેખ્યું છે: 'પૂજક ભાવથી, અસંખ્ય આંસુથી, સ્નેહપૂર્ણ વિશ્વા-પથી અને જ્વાલામય કુસકંધી': વર્ણનની આવી સુંદરતા જ કવિને મદદતા આપે છે. વસ્તુઓના આદર્શ ચિતાર રજુ કરી શકે, તે જ કલા. પરંતુ "કો સુંદર એ એક બ્યવહારિક કવિ છે; પોતાના જંગલી પતિને સંરક્ષી બનાવે છે; અને જેના સમાગમમાં આવે છે, તેનામાં કોમળતા, આશા અને વાક્યાતુષ્પ રહે છે," એવી ઉચ્ચ ભાવનાઓ સર્વની ઉપર એક સરખી અસર કરી શકતી નથી. મનુષ્યોની વલુખીલી દૃષ્ટનાયકિત સુંદરીઓના આવા ઉચ્ચ આદર્શની ખૂબી અનુભવી શકતી નથી; તેમજ મૂર્ધોદય ને પુષ્પ જેવી સુમધુર વસ્તુઓમાં પણ સુંદરતા પેખી શકતી નથી. આનું કારણ એ જ કે એવી વલુખીલેલી દૃષ્ટનાયકિતમાં ઈશ્વરી મનના ઉચ્ચ આદર્શો પ્રતિબિંબિત થઈ શકતા નથી. કવિ વૃક્ષવર્ધ કુદરત રૂપી મહાદેવીનું જેટલું સૌન્દર્ય ઝીલી શકે છે, તેટલું અન્ય આત્માઓ નથી ઝીલી શકતા. કે કલાકાર પોતાની કલા દ્વારા ઈશ્વરી મનને જેટલો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે, એટલો બીજાઓ માટે સંભવિત નથી, એમ કહેવું એમાં લગારે અતિશયોકિત નથી. મનુષ્ય ઈશ્વરી મનમાં વસતા સૌન્દર્યના આદર્શોને જેટલા પ્રમાણમાં પોતાના મન અને હૃદયમાં ઝીલી શકે છે, તેટલા પ્રમાણમાં જ એ સાચા સૌન્દર્યને નિહાળી શકે છે. સંગીત માટે કોર્કોર્ડે લખેલાં વચનો યાદ કરો: "અનંતતા તરફ પ્રયાણ કરાવી, તેની મહનતાની કેંક ઝાંખી કરાવનાર, કોઈ એથી તાલ્ય, એ જ

સંગીત છે.' પરન્તુ સંગીતની સહાય વડે સ્વર્ગમાં સંચરવું, સર્વને માટે સરખું સરળ નથી. પોતાના આંતર પ્રકાશના પ્રમાણમાં જ મનુષ્યો ઉચ્ચ ભૂમિકામાં ફક્ત જો મારી શકે છે.

પણ પ્રભુની કરુણા અવર્યા છે; ધૃતરી યોજનાની દયા અકથ્ય છે. જેમ સૂર્યનાં કિરણો મુગ્ધ કલિકાની પાખંડીઓ વિકસાવે છે, ચંદ્રની અમીધારા કુમુદને જીવનરસનું પાન કરાવે છે, તેમ સૌન્દર્યરૂપ પ્રભુ પોતાના પ્રેમના બળથી મનુષ્યને મુન્દરતાની પ્રાપ્તિ માટે તૈયાર કરે છે, અને મનુષ્યની સર્વ કૃતિઓની પડખે રહીને પોતે એને સાક્ષાત્ સૌન્દર્યની સમીપ આણે છે.

આ પ્રમાણે, ભાવીના પડખા સુધી તેમને આંતર સુરથી લલ-હારનારા કવિઓ, માનવજાતિની મુન્દરણો ઉકેલનારા નાટ્યકારો, નીતિની ભાવનાને રમૂજ રૂપ આપનાર શિલ્પીઓ, શબ્દ દ્વારા આત્મરણુકારને ગજવનારા સાહિત્યકારો, તથા સ્વર્ગની સહેત્ર કરાવનાર સંગીતકારો આપણને સર્વદા સૌન્દર્યનાં દર્શન કરાવી રહ્યા છે. જીવનની સ્વર્ગીય વાતો શુંજનાર તો એક જ વ્યક્તિ છે. પરન્તુ તેના દર્શનથી અંજાઈને કલાકારો પોતે નિહાળેલ પ્રકાશનાં ભાંગ્યાં પટ્ટાં કિરણો આપણી સમક્ષ રજી કરે છે. એ જ કલાકારોની સાચી વિશેષતા છે.

સૂર્ય જેમ વસ્તુમાત્ર ઉપર વિષ્ણુતા અને પોષણનાં બળો રેડી રહ્યો છે, તેમ સૌન્દર્ય રૂપ પ્રભુ પણ મનુષ્યમાત્રના સ્વભાવ ઉપર સૌન્દર્યનાં કિરણોની વૃદ્ધિ કરી રહ્યા છે. મનુષ્ય જ્યારે સૌન્દર્યના નિયમોને વન્દે છે, ત્યારે સૌન્દર્યનો સ્વામી પોતાના નવીન સન્દેશ સાથે મનુષ્યના આંતરમાં પ્રવેશ કરે છે. બાળક જેવાં નિર્દોષ હૃદયો, અને પુષ્પ જેવાં નિર્મળ અંતરોને સૌન્દર્યની શોધ નથી કરવી પડતી. વૃક્ષ, રોપ અને લતા, સાગર, સેત્ર અને સરિતા, સર્પમાં કો નિદ્રા લેતી પ્રિયતમાના રિખત સરખું સૌન્દર્ય રહેતું જ છે. અંતરની

મલિનતા ઓસરે, દષ્ટિપથ વિચાળ બને, તથા વસ્તુમાત્રમાં એક જ ચિત્ર-પરખાય, તો સૌન્દર્યનાં ઝરણુ અપૂર છે, એમ મનુષ્યને સમજાયા વિના રહે નહિ. ખનિજ અને વનસ્પતિ, પશુ અને મનુષ્ય, સર્વ સૌન્દર્યથી ભરેલાં છે. આ અવનીમાં એવું એક પણ સ્થાન નથી કે જે સૌન્દર્ય વિનાનું હોય. પર્વતની ઔઠતામાં કે સાગરના ધુધવાટમાં, વટાણિયાના તુફાનમાં કે અરણ્યના નિઃસીમ પગથારમાં, નવરંગી પુષ્પ-વાટિકામાં કે ન્યોત્સનાનાં રૂપેરી તરંગોમાં, કે સુકુમાર બાળાના સંવનનમાં કે મુગ્ધાના પુષ્પ-પ્રકુક્ષ્ણ હાસ્યમાં, જ્યાં જ્યાં પ્રભુતા છે, ત્યાં ત્યાં રચે રચે, સૌન્દર્યનો સુવર્ણમય પ્રકાશ ઝગહળી રહ્યો છે. કારણ કે જ્યાં પ્રભુતા છે, ત્યાં જ સૌન્દર્યનો નિવાસ છે.

કલાકારનું જીવનકાર્ય

કલાકારનું કાર્ય જીવનના વિવિધ સ્વરૂપોમાં સુંદરતા પ્રકટાવવાનું છે; પરંતુ એના કાર્યની એક બીજી પણ બાબત છે. કલાની કોઇ પણ શાખા માનવ હૃદયમાં ગૂઢ રહેલી પરાશુદ્ધિ (ઇન્ડુ-ઈશન) રૂપી શક્તિને જગાડે છે. સંગીત, ચિત્ર, શિલ્પ, ગીત, નૃત્ય કે કોઇ પણ કલા દ્વારા કલાકાર સર્જન કરે છે; કારણ કે એ પોતાની પરાશુદ્ધિ અથવા આંતરસ્પુરણાને ઉપયોગ કરે છે, અને એ નવી શક્તિમાં વિશ્વનું પ્રતિબિંબ નિહાળે છે.

માનવજાતિનો મોટો ભાગ જન્મતને હૃદયની ઉર્મિઓ કે મનના વિચારો દ્વારા સમજે છે. પરંતુ જ્યારે મનુષ્ય કલારસિક બને છે, અને કલાની કોઇ પણ શાખાની સુંદરતા ઝીલી શકે છે, ત્યારે એ પોતાની પરાશુદ્ધિ જીવનનો જવાબ વાળે છે. એની રસદષ્ટિ વિશ્વની સકળ વિવિધતાઓને દૈવી યોજનામાં ગુંથાયેલી જોઈ શકે છે. પરમ સુંદરતા એ દૈવી યોજનાનો આવશ્યક ગુણ છે.

ધર્મ મનુષ્યને પ્રભુના શિવ સ્વરૂપનો બોધ આપે છે; વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન એને સત્ય સ્વરૂપનાં રહસ્યો સુણાવે છે; પરંતુ કલા એને પ્રભુના સુંદર સ્વરૂપનો સન્દેશ આપે છે, અને એ રીતે સત્ય, શિવ અને સુંદરતાનો સંયોગ સાધે છે.

જ્યારે કલાકારને પોતાના જીવન-કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે એ એક પયગંબર બને છે, અને માનવજાતિને પ્રયત્નની કો નવીન ભૂમિ ભણી દોરી જાય છે. એ ભૂમિની સકળ સર્જન-કૃતિઓમાં પ્રભુની પરમ સુંદરતા પ્રકટ થાય છે.

સૌન્દર્યનું દ્વાર

થિયોસોફીસ્ટ તરીકે આપણે કર્તાવ્ય એ છે કે આપણે સઘળી દિશાઓમાં સત્યને માટે શોધ કરવી. જમતના ધણા ખરા ધાર્મિક મનુષ્યો અને આપણી વચ્ચે એક મુખ્ય તફાવત એ છે કે એ લોકો માત્ર ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી જ સસતી શોધ કરે છે, પરંતુ આપણે તો ધર્મશાસ્ત્રો ઉપરાંત અન્ય વિજ્ઞાનો અને કલાઓમાં તેમજ આર્થિક અને રાજકીય ક્ષેત્રોમાં યશ રહેલ જમતના વિકાસમાં પણ સત્યની શોધ કરીએ છીએ, આથી આપણે સત્યની દરેક શક્ય રજુઆત ઝીંકવાને માટે મનનાં દ્વાર સદાય ઉઘાડાં રાખવાં જોઈએ. આ હિન્દુસ્તાન જેવા દેશમાં આપણે થિયોસોફીસ્ટો માત્ર હિન્દુ ધર્મની જ પ્રેરણા ઝીંકીએ છીએ, એમ નથી. આપણે તો ખ્રીસ્ત, જૈન, પારસી, ખ્રિસ્તી અને ઈસ્લામ ધર્મોના પ્રકાશ પણ આપણા મનમાં આવવા દઈએ છીએ. વળી અન્ય ધાર્મિક મનુષ્યો અને આપણી વચ્ચે એક ઘીંજે તફાવત એ છે કે આપણે વિજ્ઞાનની સકલ શોધોમાં એમના કરતાં વધારે ધગશલ્યો રસ લઈએ છીએ. કારણ આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુ સંબંધી હકીકતોમાં ધાર્મિક કે સાંસારિક એવો ભેદ હોતો જ નથી.

આજે તો એક નવીન દિશા તરફ હું તમારું લક્ષ્ય ખેંચવા માગું છું. સત્યનું એક દ્વાર આપણી આંદર જ છે. એને પણ આપણે ઉઘાડું રાખવું જોઈએ. એ દ્વાર તે સૌન્દર્યનું દ્વાર છે. હિન્દુસ્તાનમાં તો કર્મ અને ધર્મના વિવિધ વિભાગોને લીધે, પશ્ચિમના કેટલાક દેશો-ખાસ કરીને ગ્રામીન શ્રીસ-જેવી સૌન્દર્ય

મહત્વની શક્તિ ખીલી શકી નથી. જેની રીતે મહાવિઓનું સતતનું દર્શન આપણા વેદોમાં જ્ઞાન રૂપે પ્રકટ થયું છે, તેવી જ રીતે એનું એક ખીલું સ્વરૂપ સૌન્દર્ય રૂપે પણ 'લોહ' શકાય છે,

આથી જેમ જેમ આપણે પ્રભુના આ આંકેતિક પુસ્તકનો મર્મ વધારે સમજતા જઈશું, અને એનો રહસ્ય-સન્દેશ ઉઠેલી શકશું, તેમ તેમ આપણે પ્રભુને અને આપણને વધારે સમજી શકશું. આપણે દરેક થિયોસોફીકલ લેખને માત્ર પવિત્રતા અને સેવાનું જ નહિ, પરંતુ સૌન્દર્યનું પણ મંદિર બનાવવું જોઈએ. આપણું કાર્ય માનવજાતિને એની આંતર પ્રભુતાની શોધમાં સહાય કરવાનું છે; અને એને માટે દરેક માર્ગ કે રીતનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આજ સુધી આપણે થિયોસોફીને રજુ કરતી વખતે માનવજાતિની માત્ર ધર્મ-ભાવનાને જ જાગૃત કરી છે. પરંતુ બ્યારે આપણે એનામાં પ્રભુના સુન્દર સ્વરૂપનું જ્ઞાન જાગૃત કરી શકશું, ત્યારે આપણે એક નવીન માર્ગે એને ચલનો સાક્ષાત્કાર કરાવી શકશું. આ એક નવું ક્ષેત્ર આપણે માટે શક્ય જોઈ રહ્યું છે.

થિયોસોફી એટલે દૈવી પ્રજ્ઞા. એનું એક સુન્દર લક્ષણ એ છે કે એ દૈવી પ્રજ્ઞા સૌન્દર્ય-ભાવનાથી વિત્ર નથી. મનુષ્ય જેમ જેમ થિયોસોફીનો અભ્યાસ કરતો જાય છે, અને 'વિશ્વાસક્રમ રૂપી ઈશ્વરી યોજના' સમજતો જાય છે, તેમ તેમ એને સ્પષ્ટ દર્શન થવા લાગે છે કે એ યોજના પરમ સૌન્દર્યથી ભરેલી છે. જે મનુષ્ય થિયોસોફીનો હંડો અભ્યાસ કરે છે, એનામાં સૌન્દર્યની ભાવના ખીલી છે, તેમજ જે મનુષ્ય સૌન્દર્યના સ્વધર્મા અવિહાન-વેતો રમ ઝીલે છે અને માણે છે, તે થિયોસોફીમાં હંડો ઉતરે છે. સૌન્દર્યનો સાચો ઉપાસક થિયોસોફીનો હંડો મર્મ સમજી શકે છે. જે મનુષ્ય થિયોસોફીના માત્ર ધાર્મિક સ્વરૂપને જ વળગી રહે છે, તેને એ મર્મજ્ઞાન કદાપિ પ્રાપ્ત થતું નથી.

હીએ, એનો સન્દેશ સાંભળીએ હીએ, અને એને આપણા ઉપયોગમાં લઈએ હીએ. આપણા હૃદયની ખીલવણી આપણને જીવન અને જીવનની શક્યતાઓનું જ્ઞાન કરાવે છે. આપણે સૌ જાણીએ હીએ કે જેમ જેમ આપણે તમામ જીવનના બંધુ બનીએ હીએ, તેમ તેમ આપણું જીવન સમૃદ્ધ થાય છે. કારણ કે આપણી અંદર પ્રભુનું શિવ સ્વરૂપ પણ રહેલું છે. વળી જ્યારે આપણે આપણા મનની ખીલવણી દ્વારા વિશ્વ-રચનાને સમજીએ હીએ, ત્યારે આપણે પ્રભુતાનો કેા અજ્ઞાપ હૃદય અનુભવીએ હીએ. ‘પરમ ભવ્યતા અને મધુરતાથી વિશ્વની વ્યવસ્થા કરી રહેલ ઈશ્વરી પ્રજ્ઞા’ આગળ આપણે આશ્ચર્ય અને મસ્તીમાં રતબધ બની જઈએ હીએ.

સૌન્દર્ય-દર્શનની વૃત્તિ અને શક્તિની ખીલવણી કરવી, એ આત્મ વિકાસના માર્ગમાં લાર પછીની બૃન્નિષ્ઠ છે. તે પછે આપણી અંદર રહેલી આંતઃ-સ્પુરણા અથવા પરાધુર્લભિ (ઈન્ડુ ઈશન) આપણા માર્ગદર્શક બને છે, એ આપણને કલાકાર બનતાં શીખવે છે. પછી આપણી રસવૃત્તિ શુભ અશુભનો વિવેક કરી શકે છે, અને સામાન્ય વસ્તુનું સૌન્દર્ય-તત્ત્વ જાણખી શકે છે. આ પરાધુર્લભિની ખીલવણી આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ ?

એને માટે અનેક માર્ગો છે. પરન્તુ એક માર્ગ તો સરળ હોવાથી સર્વને માટે શક્ય છે. એ માર્ગ કોમળતા, સ્નેહ અને બન્ધુ-ભાવનો છે. બન્ધુતા અને સુન્દરતા વચ્ચે સૂક્ષ્મ સંબંધ છે. જે મનુષ્ય બન્ધુભાવથી જીવે છે, તે સૌન્દર્યને પારખી શકે છે. એમજ જે મનુષ્ય સૌન્દર્યનો પૂજક બને છે, તે બન્ધુભાવની જીવન શક્તિ જન્મી સમજી શકે છે.

કોમળતા, સમજણ અને સેવાનો માર્ગ આપણ સૌને માટે ખુલ્લો છે. આર્ટ્સ કિન્ગ્સનીએ આર સાદી પંક્તિઓમાં એનું સુન્દર વર્ણન કર્યું છે :

કલા અને બન્ધુતા

‘ જ્યાં એક મનુષ્ય અન્ય બન્ધુને સહાય કરે છે, ત્યાં જ સાચું મંદિર છે; અને એજ સાચું પવિત્ર કે આદિ મંદિર છે—એવું કદી થયું નથી, અને હવે હવે પણ થશે પણ નહિ. ’

—જહોન રરિકન.

‘ ઐક્યતાના આંક ભણો, ’ એજ જીવનનો શ્રુત સન્દેશ છે; અને જાણ્યે અજાણ્યે મનુષ્ય માત્ર એ આદેશને અનુસરી રહેલ છે. જગતના મુઠ્ઠીભર આદર્શવાદીઓ સિવાય અન્ય જનોથી તો એ સન્દેશનું પાલન આવર મુઠ્ઠીમાં તો અગણ્યતાં જ થયું છે. કારણ કે માનવજાતિનો મ્હોટો ભાગ તો પોતે જે પુરમ એકતાનો અંશ છે, તેનો અનાદર કરીને પોતાને મનપસંદ માર્ગે વિચરી રહ્યો છે. પરંતુ બહેલાં કે મોડાં એક જ પન્થે પળવાનો ફરજ જીવન સર્વને પાડશે જ. સકળ સ્વચ્છંદીઓનું એક સામાન્ય પન્થે પ્રયાણ, એજ સંસ્કૃતિના ઇતિહાસની કથા છે.

સંતાન કે પત્ની પ્રત્યેનો પ્રેમ, સ્વદેશની ભક્તિ, તથા મેશુનું પૂજન, આવી આવી સાંકળો વડે મનુષ્ય આજે અન્ય મનુષ્ય સાથે સંયુક્ત થાય છે. પ્રજાઓને સંયુક્ત કરનાર બન્ધનોનો વણાટ બારીક હોય છે; સત્યતત્ત્વ અને વ્યાપારનાં સામાન્ય હિતમાંથી

“પ્રસંગે શુષ્ક લાગે તો પણ
આવી પહેલું કાર્મ પૂરું કરે;
અપંગ કૃતરાઓને મળે, ત્યારે
પત્થરો ઓળંગવામાં સદાય કરે.”

આનું નામ બુદ્ધભાવ. પરંતુ તમે પૂછશો કે આવા બુદ્ધ-
ભાવ ભણી જીવનનું કળ શું ? બુદ્ધભાવનું ત્વરિત પરિણામ એજ
કવિએ ત્યાર પછીની ચાર સાદી પંક્તિઓમાં વર્ણવ્યું છે, પરંતુ
એ પંક્તિઓ પર બહુ થોડી વ્યક્તિઓનું ધ્યાન ગમ્યું લાગે છે :

“દરેક કાંચળા વાક્યમાં
દેવદૂતોનાં પગમાં નિરજેલ
ચરણ નીચેની દરેક કાંચરીમાં
મહા કાવ્યોની કવિતા વાંચે.”

આ રીતે બુદ્ધતા અને સુન્દરતા પરસ્પર સંકળાયેલા છે.
જો મનુષ્ય બુદ્ધતાભર્યું જીવન ગાળે છે, તે સંસ્કારો બન્યા વિના
રહેતો જ નથી. કારણ કે એથી એની અંદર ચુપ રહેલી પરાબુદ્ધિ
પ્રકટવા માંડે છે.

આપણે આજે જે ચક્રિઓ ધરાવીએ છીએ, એમાં જ્યારે આપણે
પરાબુદ્ધિનો ઉમેશ કર્યું, ત્યારે આપણે જીવનનો કો નવીન પ્રકાશ
નિરખી શક્યું. પ્રભુના સત્ય અને શિવ સ્વરૂપો કરતાં કો જૂઠાં
જ રહ્યો એમનું સુન્દર સ્વરૂપ આપણને દર્શાવશે. માર્ગ પરના
કુલમાં, કે જાળકના વલનમાં, પ્રભુની એ સુન્દરતાનું કેટલું રહસ્ય
રહેલું જ છે. વળી આપણી રસદષ્ટિ જવાડી દરો, તો આપણને
હાંડી નાખનાર દરેક કપરી વેદનામાં પણ આપણને એનાં દર્શન
યર્ષ શકશે. આ સપણું જગત પ્રભુનું સુન્દર સ્વરૂપ જ છે, સર્વમાં
એજ છે. સર્વ પ્રત્યે કોમળતા ખીલવવી, એ પ્રભુના સુન્દર
સ્વરૂપને પામવાનો ઢંકમાં ઢંકો માર્ગ છે. ત્યારે ક્યાકાર
કેય ? ધારીએ તો આપણે સૌ.

કલા અને બન્ધુતા

‘ જ્યાં એક મનુષ્ય અન્ય બન્ધુને સહાય કરે છે, ત્યાં જ સાચું મંદિર છે; અને એજ સાચું પવિત્ર કે આદિ મંદિર છે—એવું કદી થયું નથી, અને હવે હવે પણ થશે પણ નહિ. ’

—જહોન રસ્કિન.

‘ ઐક્યતાના આંકે ભણો, ’ એજ જીવનનો ગ્રામ સન્દેશ છે; અને જાણ્યે અજાણ્યે મનુષ્ય માત્ર એ આદેશને અનુસરી રહેલ છે. જગતના મુઠ્ઠીભર આદર્શવાદીઓ સિવાય અન્ય જનોથી તો એ સન્દેશનું પાલન અત્યાર સુધીમાં તો અગણ્યતાં જ થયું છે. કારણ કે માનવજાતિનો મ્હોટો ભાગ તો પોતે જે પુરખ એકતાનો અંશ છે, તેનો અનાદર કરીને પોતાને મનપસંદ માર્ગે વિચરી રહ્યો છે. પરંતુ જ્ઞેલાં કે મોડાં એક જ પન્થે પળવાની ફરજ જીવન સર્વને પાડશે જ. સકળ સ્વચ્છંદીઓનું એક સામાન્ય પન્થે પ્રયાણ, એજ સંસ્કૃતિના ઇતિહાસની કથા છે.

સંતાન કે પત્ની પ્રત્યેનો પ્રેમ, સ્વદેશની ભક્તિ, તથા પ્રભુનું પૂજન, આવી આવી સાંકળો વડે મનુષ્ય આજે અન્ય મનુષ્ય સાથે સંયુક્ત થાય છે. પ્રજાઓને સંયુક્ત કરનાર બન્ધનોનો વણાટ બારીક હોય છે; રાજ્યતંત્ર અને વ્યાપારનાં સામાન્ય હિતમાંથી

એનો આવિર્ભાવ થાય છે. પ્રજાઓ વચ્ચે વિચારો અને ભાવનાઓનું એકમ કરવામાં ધર્મે અગ્રભાગ લાગ્યો હોય, એવું તો કોઈ ક્યારે જ બન્યું છે. યુરોપના મધ્ય યુગમાં ધર્મગુરુ ધોપની સત્તા રાજાઓથી પણ અધિક હતી. તે સમયે પ્રજાઓ વચ્ચે એક પ્રકટાવવામાં ધર્મ સાધનભૂત થયો હતો, એમ સર્વ ધર્મ જાણે છે. વર્તમાન કાળમાં મુસલમાન લાઈઓમાં જાતિ કરતાં ધર્મનાં બંધનો વિશેષ ગાઢ છે; એથી એમનામાં એકતાનાં અંકુરો વિશેષ બગવાન છે. તેમજ યુરોપના શિક્ષિત સમાજમાં પણ રોમ અને ગ્રીસના સરકારનું સામાન્ય બંધન સૈદ્ધાંતો સુધી સર્વ રીતે અમંગ રહ્યું છે.

આધુનિક વિજ્ઞાનની શરૂઆત યર્ષ, ત્યારથી નવીન પ્રકારનાં બંધનો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં છે. વિજ્ઞાનની શક્તિ એટલી તો સમજ જણાઈ કે સર્વ પ્રજાઓને એણે આરામ અને ઉત્પત્તિના એક સામાન્ય ખંડ વડે એકઠી કરી દીધી. મનુષ્ય માત્રને ઉપયોગી હોય એવાં સત્યોની શોધના ઉત્સાહ આગળ રાષ્ટ્રીય દેશાભિમાન ઓસરી ગયું. દરેક દેશમાં 'આંતર રાષ્ટ્રીય કાયદા'ની પણ એવી જ અસર થવા લાગી. વળી સમાજવાદે પણ એજ દિશામાં પોતાનો કાળો આપવામાં સારો ભાગ લાગ્યો છે.

આ પ્રભાણે અનેક બંધનો કે સાંકળોથી માનવજાતિ એક થતી મળ, પરંતુ આજે તે કંઈ સ્થિતિમાં છે, એ એક મહાન પ્રશ્ન છે. ઉપરોક્ત બંધનોનો લોપ થયો, એજ આધુનિક સંસ્કૃતિની પડતીવું સ્પષ્ટ ચિહ્ન નથી? યુરોપની શાદવાચરણોએ પુરવાર કર્યું છે કે ધર્મ અને પ્રજાઓને સંયુક્ત કરી શકે એમ નથી. વિદેશી વૈજ્ઞાનિકોની કૃતિઓને યોગ્ય કાળ પૂર્વે અભિનંદવામાં માન સમજનાર વિજ્ઞાન-સાહીઓજ આજે તે કૃતિઓ ઉપર ધા કરી રહ્યા છે. વળી 'આંતર રાષ્ટ્રીય કાયદો' પણ અત્યારે તો રાષ્ટ્રીય ઈર્ષ્યા સિવાય બીજું શું છે? તથા સમાજવાદની પણ શી સ્થિતિ છે?

આમ, છતાં પણ સર્વ તરફથી જીવનનો રણકાર તો એજ છે કે “ એક થાઓ; એક થયા સિવાય આપણને ચાલે એમ જ નથી. ” ભરમીભૂત થયેલી સંસ્કૃતિમાં શું એવું કેં જ નથી કે જે મનુષ્યના બાવી એકત્રિત જીવનમાં આવશ્યક હોય ?

એવી એક વસ્તુ કલા છે. હજુ સુધી માનવજાતિનો કદા ઉપરનો પ્રેમ નિષ્કલંક રહી શક્યો છે. જર્મન વિમાનોએ ઈંગ્લાંડનાં નિર્દોષ સ્ત્રી-પુરોના તથા ચેતનમય બાળકોના પ્રાણ લીધા, તો પણ ઈંગ્લાંડની રંગભૂમિ ઉપર હજુ યે જર્મન નાટકો ભજવાય છે, હજુ યે ત્યાં ધંધાર અને ધીરોવનના સંગીત સ્વરો ગાજી રહે છે. માનવજાતિ માટે સ્વપ્નસૃષ્ટિ સર્જનાર સ્વપ્નચાલીઓ સાથે પુરાણી આલમનો સમૂળગો નાશ નથી થયો, એ શું પ્રશ્નનો પાડ નથી ? લડાઈનાં રમખાણો બન્ધુતાના અનંત વૃક્ષ પરના તમામ લીલા ફળગાઓને વીંધી શક્યા નથી, એ શું પ્રશ્નની પરમ કૃપા નથી ?

પ્રાચીન ગ્રીસ કે રોમના અથવા કાંઈ વર્તમાન પ્રજાના કાવ્ય, સંગીત, શિલ્પ કે ગૃહશાસ્ત્રના કલા-સૌન્દર્યમાં રસ લેનાર સર્વ કાંઈની પવિત્ર ફરજ છે કે એમણે જગતના દુઃખી વાતાવરણમાં પ્રભુત્વ પ્રકાશમય ચેતન પ્રકટાવવું. રોજ રોજ વૃદ્ધિ પામતો દેવ સૌન્દર્યના પ્રેમથી પવિત્ર કરી શકાય છે; જીવનની કટુતા અને કલુષિતતાને સૌન્દર્યદ્વારા હટાવી શકાય છે. જીવનની સર્વોત્કૃષ્ટ વસ્તુઓ આપણી આગળથી છીનવી લેનાર દેવનો ઉત્તર પ્રેમથી વાળવો, એ આજની રિયલિટીએ આપણે માટે કહ્યું છે; છતાંય આપણા ઇશ્વરી સ્વભાવને નગૃત કર્યાથી આપણે એ કાર્ય પાર પાડી શકશું. સૌન્દર્યમય વસ્તુઓ ઉપર રનેહ રાખવાથી આપણે આપણા ઇશ્વરી સ્વરૂપને ઓળખી શકશું. માટે જ્યારે વર્તમાન પંચોમાં ખરા ખોટા ગપાટા આપણી દૃષ્ટિએ પડે, ત્યારે એનાથી દેવને પોષવાને બદલે આપણે કાંઈ સુમધુર કાવ્યમાં મન પરાવીને સ્વર્ગભૂમિની સહેલ કરવી, એ વધારે ઇષ્ટ છે. સંસારની મોહમળ સંકેલાતી હોય તે વખતે અંતરના

હકળાટમાં શત્રુ તેમજ મિત્ર ઉભયને પ્રભુના સ્વપ્ન સમાન લેખીને, તથા તેમને હૃદયમાં સમાવીને કા ઉચ્ચતર હૃદયના ટહુકાર સુધીને પવિત્ર થવું, એજ સૌથી વધારે ધૃષ્ટ છે.

જગતની વીણા આજે બસરી વાગે છે; રાજકારણમાં સર્વજ્ઞ ખળભળાટ જામ્યો છે; ‘આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો’ વસ્તુ વિનાના સ્વપ્ન સમાન બની રહ્યો છે; વિજ્ઞાન અતિશય વિનાશ કરી રહ્યું છે; નિરાધાર વ્યક્તિઓ સર્વ સ્થળે દીનભાવે ગાથાં ખાઈ રહી છે; અને ફિલસૂફી હજી વિશ્વવ્યાપક સિદ્ધાંતોના ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકી નથી. આવી રિયલિટીમાં આંતર પ્રદેશમાં નવો પ્રકાશ ન મળે, તો આપણે લાંબો કાળ ટકી શકીએ એમ નથી, આથી સૌન્દર્ય પ્રતિ પગલાં માંડવાં, એજ આપણે માટે આવશ્યક અને હિતાવહ છે. કારણ કે કલા જ મનુષ્યને-‘સામાન્ય બુદ્ધિ’ વાળા મનુષ્યને-એના સૌન્દર્ય રૂપી વારસાનું લાભ કરાવે છે, અને મનુષ્યને અભેદ સાંકળથી એક કરે છે. વસ્તુ માત્રની અંદર વસનાર દિવ્ય ચૈતન્યને ઓળખવું, તથા ફર દીસતી કુદરતની સર્વ કૃતિઓના અણુએ અણુમાં કર્ણાનાં દર્શન કરવાં, એજ સર્વ કલાઓનો મનોરથ છે. અનેક પ્રકારની અર્થવિહીન વાતો આજે મનુષ્યોનાં મન ભ્રમણો કરી એ ‘મનોરથ’ અને ‘મનો’

થવાની કશી જરૂર નથી. કારણ કે વિનાશ કરવામાં આપણી સહાય લેવાઈ છે, તો નવસર્જન કરવામાં આપણને શા માટે વિસારવામાં આવશે? નવસર્જન, એજ સૌ સ્વપ્ન શાલીઓનો વર્તમાન ધર્મ છે. જગતના દિવ્ય શિષ્ટીએ એ નવસર્જનની યોજના રચી મૂકી છે. એ યોજનાના નકશાના ચારેય ખૂણે એમણે બન્ધુ, બન્ધુ, બન્ધુ અને બન્ધુ એવા અમૂલ્ય અક્ષરો ચિત્યાં છે. આપણે આપણા જીવનથી પ્રત્યેક જીવંત વસ્તુના બન્ધુ બનવું જોઈએ. સ્નેહીજનોનો સંહાર થઈ જાય, અને અંતરમાં ક્રોધના ગોળા ફરી વળે, તો પણ બન્ધુતાની જ્યોત આપણા જીવન-દીપકમાં જાંખી ન પડવી જોઈએ.

સૌન્દર્ય રૂપી દેવીના મંદિરે હજુ પણ મનુષ્ય બન્ધુતાનું પૂજન કરી શકશે. કારણ કે ઇશ્વરી એકલ એજ સૌન્દર્યનું મૂળ છે. મનુષ્યો તો સાક્ષાત્ સૌન્દર્યના અપ્રતીમ લાવણ્યનું પ્રતિબિંબ જીલનાર આકૃતિઓ છે. સૂર્યોસ્તને આભારવશ હૃદયોથી નિદાગવો એ જૂતકાળના સર્વ સૂર્યોસ્તને અનંત વર્તમાનમાં અંયુક્ત હયાં સમાન છે, સર્વ મનુષ્યોને સૂર્યોસ્તના સન્દેશ જીલના હયાં જરાગર છે.

કાવ્યમાં, ચિત્રમાં, સંગીતમાં તથા શિલ્પમાં રહેલી મુન્દરતા આપણને સર્વ મનુષ્યો સાથે એક કરે છે. “કૃષાગ્રીનગ દાતકમાં, ઝીણાં ઝરણોવાળી વાદળીની ખીણોમાં, અગ્નિના પ્રવાહમાં અનિલની લહરીમાં, જલમાં, વૃક્ષમાં,” સર્વ રથજે અમાલથી મુન્દરતા મિત્ર અને યત્નનો સરખી રીતે કરે જાય છે, અને એમને સૌન્દર્ય

બન્ધુતા અને સુન્દરતા

xxx સૌન્દર્યનો સંપ્રદાય માનવ-જાતિને એક સુવર્ણની સાંકળમાં સદાને માટે બાંધી શકે છે. એ સાંકળથી પ્રભ પ્રભ અને ખંડ ખંડ અતુટ બંધને બંધાઈ શકે છે. ચિત્ર અને શિશ્યમાં, સ્થાપત્ય અને સંગીતમાં, સાહિત્ય અને નાટકમાં, સમગ્ર જગતમાં સૌ પુરુષો મનુષ્યની સર્જનાત્મક કક્ષનાએ ઉચ્ચારેલી એક વિશ્વ-ભાષા જ સાંભળી રહ્યા છે. કલાને કોઈ માતૃભૂમિ નથી; અથવા એમ કહી શકીએ કે પરમાત્માના હર્ષણુ રૂપ માનુષી આત્માનું સર્વોત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ જ કલાની માતૃભૂમિ છે. આપણે જ્યારે ક્રાન્સ, ઈટાલી, ઈંગ્લાંડ, જર્મની, હિન્દ કે જાપાનની કવિતા વાંચીએ છીએ, ત્યારે કોઈ ચબ્દ બાવનાનો વિચાર આપણી કક્ષનામાં રહેલા સત્ય, શિવ અને સુન્દર સ્વરૂપનાં પવિત્ર પ્રતિબિંબોને કલુષિત નથી કરતા. જ્યારે સૌન્દર્ય પાતાનું સ્વરૂપ પ્રકટાવે છે, ત્યારે સમય થંભી જાય છે. ક્ષેત્ર આધુનિક કવિની કાવ્યકૃતિની જેમ વેદનું સૂક્ત કે હોમરની કવિતા આજે પણ ‘જીવે છે.’ કલા રાષ્ટ્રીયતાથી પર છે, અને એક યુગની નહિ પણ સર્વ કાળની છે, એ સત્ય તો કોણ સમજતી શકશે ? જ્યારે જર્મન સખમરીનો તટસ્થ રાજ્યોનાં વહાણોને ડૂબાડતી હતી, અને નિદોષ નરનારીઓની કતલ ચતી હતી, ત્યારે પણ જર્મનીનું સૌષ્ટવપ્રિય

(કનાસિકલ) સંગીત હિંદુના ગવાતું હવું કારણ કે ઓરિનના કલા-પ્રેમીઓ સમજતા હતા કે જર્મનીનું સંગીત-જર્મનીનું જ છે 'સર્વોત્તમ' હોય તે-માત્ર એનું નહિ, પરંતુ સર્વ પ્રભુઓનું છે. જર્મન વિગ્રહનો ત્રાસદાયક કાદવ કચરો એના કલામંદિરને લેણ પણ કલકિત કે દૂષિત કરી શકે એમ નથી ટાગોરની કલ્પના બંગાળી ભાષામાં કાવ્ય-કૃતિઓ સરજે છે અને અગ્રેજી ભાષામાં એનો અનુવાદ થાય છે વળી એમાંથી ફ્રેન્ચ, ડચ, કે સ્કેન્ડી-નેવિયન ભાષામાં પણ એ કૃતિઓ ઉતરે છે. આમ છતાં એ સર્વ અનુવાદોમાં હિન્દનો આત્મા તરવરે છે, પશ્ચિમ પૂર્વના કવિને જગતકવિ રૂપે સત્કારે છે, કારણ કે એનો સન્દેશ ભૂનાર્થ અને સૌન્દર્યના સૌ પૂજારીઓ માટે છે હિન્દની સઘળી માતૃ ભાષાઓમાં શેકસપીઅરના નાટકો બજવાય છે, અને પ્રેક્ષકો એમાં મહારાણી એલિઝાબેથના કાળના મનુષ્યોના દર્શન નથી કરતા, પરંતુ હિન્દી આકાશ નીચે, હિન્દી ગામડાઓમાં મહેનત મજૂરી કરતા છવના જગતા પોતાના સ્વરૂપો જ જુએ છે

આજના શિષ્ટ મનુષ્યો સૌન્દર્યની જરૂરીઆત વધારે મમતવા લાગ્યા છે એમની સૌન્દર્યની શોધ માતૃભૂમિમાંજ અટકતી નથી, પણ પરદેશમાં ય બને છે. પશ્ચિમમાં પણ આજે પૂર્વની કલાની શાળાઓના અભ્યાસની ઝખના જાગી છે પશ્ચિમના કના પ્રેમીઓને લાગવા માડ્યું છે કે પૂર્વના કના સાક્ષાત્કારને ઝીલ્યા વિનાની સૌન્દર્ય-પૂજા અધૂરી છે એમજ પશ્ચિમમાં અભ્યાસાર્થે રહેના કેટલાક પૂર્વના કનાકારો પણ સમજે છે કે પશ્ચિમનો કનામાં કાંઈક કાંઈક એવું છે કે જે હિન્દ, જાપાન કે ચીનની કનામાં પણ નથી જોઈ શકાતું. સૌન્દર્યના પ્રેમમાં સ્પર્ધા કે ઈર્ષ્યા ન જ હોય. સૌન્દર્યનાં સૌ સ્વરૂપો સરખાં જ છે; કારણ કે દરેકમાં દિશા, કાન અને મરણથી પર એવું જગત પ્રતિનિર્મિત થાય છે મનુષ્યનો આત્મા એ જગતની સાથે આતર સ્વરૂપે એક છે

રાષ્ટ્રભક્તિ બેદ પ્રકટાવે છે, પરન્તુ કલા તો એકતા જન્માવે છે. વારાણસી, મુરત કે મોરારાધાની દરેક કલાકૃતિ પરદેશમાં જઈને સન્દેશો આપે છે કે હિન્દી હૃદયો અવિનાશી સૌન્દર્યનાં સ્વમાં સેવે છે. અને એ સ્વપ્નસૃષ્ટિજ આ અસ્થિર નાશવંત જગતમાં એક માત્ર સાંત્વન છે. પશ્ચિમનો દરેક પ્રેક્ષક જ્યારે હિન્દી કલ્પનાનાં સર્જનો જુએ છે, ત્યારે આનંદનો રોમાંચ અનુભવે છે. એને જ્ઞાન થાય છે કે અમરતા અને શાશ્વતતાનું એનું સ્વપ્ન દૂર દૂરનો એક હિન્દી, સ્વપ્નસેવી બાન્ધવ પણ જાણે છે. કાવ્યો અને ચિત્રો ધર્મ અને વર્ણની ભેદજનક દિવાલો ઝાળંગીને આપણાં મનને પરમ એકતાનો પરિચય કરાવે છે. કા પરદેશી પૈથી જગતના લિંગ લિંગ દેશોમાં સુન્દર પ્રાકૃતિક દ્રશ્યો નિરખે છે, ત્યારે એનું હૃદય એની રાષ્ટ્રભક્તિએ એની કલ્પના ઉપર લાદેલા ભૌગોલિક બન્ધનોથી પર થઈ જાય છે. જીવનમાં સૌન્દર્યની ભાવનાનો સ્થિર વિકાસ થવા લાગે તો જરૂર કહી શકાય કે બન્ધુતા હવે સ્વપ્ન રૂપે નહિ રહે, પરન્તુ આપણા દૈનિક જીવનમાં મૂર્તિમંત થશે.

આપણા જીવનમાં બન્ધુતાનો આદર્શ અને સુન્દરતાનો પ્રેમ પરસ્પર કેવી રીતે પોષક અને પૂરક થઈ શકે છે, એ જાણવું સૌને રસિક લાગે એવું છે મનુષ્ય પ્રત્યેની સહાનુભૂતિ (બન્ધુતા) અને કુદરત પ્રત્યેની સહાનુભૂતિ (સુન્દરતા) એ તો પદાર્થ અને પડછાયાની જેમ સદાને માટે સંકળાયેલાં છે. વળી એક મનુષ્યને જે પદાર્થ સમાન લાગે, એ બીજાને પડછાયા જેવું પણ લાગી શકે. પરન્તુ પદાર્થ અને પડછાયા બન્ને પ્રજાની તેમજ વ્યક્તિની કલ્પનામાં વિચાર અને ઉર્મિની અપૂર્વ શક્યતાઓ જગાડી શકે છે. આજે આપણે સ્પર્ધા વિનાનું જગત, વર્ણ, વર્ગ કે રંગના ભેદ વિનાનો સમાજ, અને નીતિ કે રહિતા અભિમાન વિનાની પ્રજા ઠલવી પણ શકતા નથી. પરન્તુ આપણને બન્ધુતા અને સુન્દરતા સન્દેશ આપી રહ્યા છે કે આવું જગત ક્યાંક અસ્તિત્વ ધરાવી રહ્યાં છે.

બન્ધુતા અને સુન્દરતા એ નવા જગતના પ્રધાન અંગો છે. જલે આજે ગણી ગાંડી વ્યક્તિઓજ એ નવીન માનવજાતિને માટે સ્વાપણમય જીવન ગાળતી હોય, પરંતુ એની સંખ્યા ધીમે ધીમે વધશે જ. કારણ કે જે જીવાત્મા એમ કહી શકે કે 'મ્હારે મન પૂર્વ પશ્ચિમ જેવા બેદ નથી, પરંતુ હું તો એકે અખંડ માનવજાતિમાં જ માનું છું,' એને કુદરતનાં સઘળાં બળો સહાય કરે છે અને સિદ્ધિ અપાવે છે. એક કાળે પૂર્વ અને પશ્ચિમ એક થશે જ. કારણ કે એમની જૂદાઈ, એ તો સમય અને સંસારનાં બંધનોએ હામી કરેલો એક માયા જ છે. જ્યારે એ માયાનો પડોડો હટ્યકારો, ત્યારે એ બન્ને એક જ દેખાશે; પૂર્વ અને પશ્ચિમ રૂપે નહિ, પરંતુ એકજ અદ્ભૂત જીવન રૂપે જણાશે. જે મનુષ્ય પૂર્વ કે પશ્ચિમની અથવા ઉત્તર કે દક્ષિણની નહિ પરંતુ કેન્દ્રની જ શીઘમાં છે, એનેજ આવું દિશા, દાક્ષ અને આયાથી પર એવું દર્શન સદાકાળ થઈ શકે છે.

સંગીતનો એક જલસો

પશ્ચિમના સ્વરવૈવિધ્યવાળા સંગીતની તાલીમ પામેલા કોઈને હિન્દી સંગીત ધણીવાર વિચિત્ર અને અમધુર લાગે છે. ખાસ કરીને હિન્દી કંઠસંગીત પરત્વે આમ વિશેષ બને છે; કારણ કે એમાં લગભગ હમેશાં અતુનાસિક ગુંજન (નેક્રસ ટર્વેન્ગ) યોગ્ય મનાય છે. એ અતુનાસિક ગુંજન કેટલું અકુદરતી છે, એ તો ગાયકની મુખમુદ્રાની વિકૃતિ પરથી આપણે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ. આથી જ્યારે કોઈ હિન્દી ગાયક પોતાની મુખમુદ્રામાં કશી જ વિકૃતિ ક્યાં વિના, અને ઉચ્ચ સ્ત્રો વ્યક્ત કરવાના પ્રયત્નમાં પરાદે તીથો અવાજ કાઢ્યા વિના, સંગીતની મજા ચખાડે છે, ત્યારે આપણને સવિશેષ આનંદ થાય છે. થોડા વર્ષો પહેલાં લક્ષ્મીમાં સંગીતના એક જલસામાં હું હાજર હતો. હું એનું કાંઈક વીગતથી વર્ણન કરવા માથું ધું. કારણ કે હિન્દી સંગીતનાં કેટલાંક લક્ષણો એમાં એવાં હતાં કે જોનો આપણે કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

ચાર સંગીત પ્રેમીઓની એ મંડળી હતી—એ ગાયકો હતા, એક સિતારવાદક હતા અને એક તબલચી હતા. સિતારવાદક અયોધ્યાના પ્રખ્યાત પંડિત રામ શરણજી હતા; બન્ને ગાયો અનુક્રમે સોળ અને દશ વર્ષના એમના જ પુત્રો હતા. તબલચી મુદંગવાદનમાં પ્રવીણ હતા, છતાં એનું સ્થાન બીજા ત્રણ વ્યક્તિઓનાં ઉપર નહોતું બનાતું. મોટો પુત્ર હામોનિયમ વગાડતો

પંડિતજી સિતાર વગાડતા; જન્ને પુત્રો ગીતો ગાતા; અને તબલચી એમને તાલ દેતો.

પશ્ચિમના જન્દવાદનની જેમ આમાં પણ એક વ્યક્તિ સંગીત-નેતા (કન્ડક્ટર)નું કાર્ય કરતી, સતત સિતાર વગાડવા છતાં પંડિતજીની આંખો એમના પુત્રો ઉપર જ ચોંટી રહેતી. ચોતે કંઠથી ન્હોતા ગાતા, છતાં દરેક ગીતપંક્તિ મનમાં ગાતા, અને ચોતાની મુખ-મુદ્રાના ફેરફારથી અને મસ્તકના ડાલનથી પુત્રોના સંગીતને દોરતા. પશ્ચિમની જેમ દંડ-સંચાલનથી નહિ, પરંતુ માનસિક અવાજથી એઓ સંગીતની દોરવણી કરતા.

પશ્ચિમના સંગીતમાં ગાયક ગાય છે, અને વાદક એને અનુસરે છે અને અનુમોદે છે; પરંતુ ત્યાં વાદક નેતા (કન્ડક્ટર)નો પાઠ નથી લજવાતો. પરંતુ આંહી તો એથી ઉલ્ટી જ સ્થિતિ હતી. પંડિતજી પ્રવીણ ગાયક હતા, છતાં માત્ર અનુસરણ કે અનુમોદન જ નહિ, પરંતુ માર્ગદર્શન પણ એઓ જ કરાવતા. પશ્ચિમમાં ગાયકને મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવે છે; એ પોતાનું કાર્ય બરાબર જાણે છે, અને ક્યારે કેવા બાવો પ્રગટાવવા એ સમજે છે. પરંતુ હિન્દી સંગીતમાં તો વાદક જ મુખ્ય સ્થાન લે છે, અને ગાયકના બાવ-પ્રદર્શનને દોરે છે.

બીજો મહત્વનો ફરક એ છે કે હિન્દી સંગીતમાં અવાજ અને અલિનય અલિન મનાય છે. હિન્દી સંગીતકારોને પશ્ચિમના જન્દવાદનના જલસાઓમાં દેખાતી ગાયકોની કાઢવત્ અચ્છડ સ્થિતિ અગમ્ય લાગે છે. પધાંઠી વાળીને બેઠેલા જન્ને ન્હાના સંગીતકારો ગાતા, ત્યારે એમનું આખું શરીર ડોલતું... મ્હોટા પુત્રો અલિનય તો ખરેખર અદ્ભૂત હોતા. કર, નયન, સ્કન્ધ, મસ્તક વગેરે અંગોમાંથી પણ સંગીત નીતરતું હતું, કારણ કે હિન્દી સંગીતકારો શબ્દોની પાછળ રહેલા વિચારને જ સંગીતમાધુર્યનું અનિવાર્ય અંગ માને છે. સિતારના તારના રણકારમાં વદનનું રિમત,

તાળાનો નાદ અને આંગળાઓના ટચાકા સંપૂર્ણ સાથ આપતા. એ સંગીત એટલું તો સચોટ રીતે સૂચક હતું કે કેટલીક વાર કર, થરીર અને છૂટક અંગોની વિવિધ એષ્ટાઓ દ્વારા તબલચી પણ એમાં પોતાનો વિશિષ્ટ ફાળો આપતો. જો કે તબલચી પસાંડી વાળાને એટલો હતો, તો પણ સંગીતની મસ્તીનું ઉત્સાહપ્રેરક ડોલન એના વજેલા ધુંટણોમાંથી પણ પ્રકટી નીકળતું.

સદ્ભાગ્યે એ સંગીત અતુનાસિક મુંગન વિના જ આપ્યું, અને એથી મહેને તો અત્યંત આનંદ થયો. ખાસ કરીને એના સ્વરભેદ (મોડયુએશન્સ) થી મહેને ધણીવાર ગ્રેગોરીઅન સંગીતનું સ્મરણ થતું; અને ફાઈ ફાઈવાર રોમન કેથોલિક પંથના દેવળોમાં મવાતા રહસ્યમય (મિસ્ટીક) સંગીતની કલ્પના નયન આગળ તરવરતી. ભજન હાલ્લોમાં બને છે, એમ એમાં માધુર્યસુક્ત કેટલાક ભાગો વારંવાર મવાતા; ત્યારે તો એમ જ લાગતું કે ભણ્યે ફો ધારવાળા હથિવારથી ફાઈ અમુક ઓલાને વધારે ઉડા બનાવી રહેલ છે.

ગીતના આરંભ પૂર્વે મુખ્ય ગાયકે હાર્મોનિયમની સહાયથી પ્રથમ કેટલીક ગૌણ પંક્તિઓ ગાઈને પોતાના અવાજને સંવાદી બનાવી લીધો; નહાનો ભાઈ તો મ્હોટા ભાઈનું ગાયેલું જ ગાતો. જો કે પિતા ઉભયને દોરતા હતા, છતાં દરેક ગાયક અવાજ અને અભિનયથી પોતાનો બ્યક્તિગત અર્થ પ્રકટ કરતો. હાર્મોનિયમ ગાયકના કંઠની સાથે ચાલતું, અને મૂઢંગ ઉભયને ઉત્સાહ પ્રેરતું, છતાં પણ દરેક વાજાંત્ર વાદકના મનોભાવ કે વૃત્તિ પ્રમાણે પોતાનો અલ્પ પણ વિશિષ્ટ ફાળો એમાં ઉમેરતું. તબલચીનું કામ તો કમાલ હતું-સંગીતના તાનમાં મસ્ત બનીને એ ધણીવાર આરોહઅવરોહની નવીન સ્વરસમૃદ્ધિ સોધી કાઢતો હતો. ધણીવાર એની તાલમખલ થપાટોથી સંગીતમાધુર્યની માદતામાં વૃદ્ધિ થતી; અને ફો લશ્કરી બેન્ડ કૂચની તાલમય ગતિ અણધારી રીતે વધારે, એવી જ એની અસર થતી.

આ સંગીત પ્રધાનતઃ તો શ્રોતૃવર્ગને અનુવક્ષીતે જ ચાલતું. પાશ્ચિમના જલસાઓમાં ગાયકો માત્ર હવાને જ સુણાવે છે, પરંતુ હિન્દી સંગીતની વાત ન્યારી છે. પ્રથમ તો શ્રોતૃવર્ગના મુખ્ય મુખ્ય માણસોને અને પછીથી આસપાસના સમગ્ર સમુદાયને એ ગાન-આધુર્યથી રિઝવે છે. આમ જલસાના આરંભથી જ સંગીતકાર અને શ્રોતૃવર્ગની વચ્ચે ગાઢ અંગત સંબંધ બંધાય છે. શ્રોતૃવર્ગ પશ્ચ મસ્તકો ડોલાવીને અને શરીરો નમાવીને, ગાનના રમ પ્રમાણે સંગીતકારને યોગ્ય રીતે અનુકૂળ થાય છે. વચ્ચે વચ્ચે ધણીવાર ગાયનકાર્ય કેવળ બંધ થઈ જાય છે, અને માત્ર તબક્કા અને હાર્મોનિયમ વચ્ચે સરસાર્ધ ચાલે છે. એ દ્વન્દ્વગાનમાં હિર્નિમય આવેશની એટલી તો અતલ ગાઢતા હોય છે કે શ્રોતૃવર્ગ લાગણીઓની તંબ દશા અનુભવે છે, અને એ મરસાર્ધનો અંત આવે છે, ત્યારે જ આરામ (રિલીફ) અનુભવે છે. કાર્ધ કોઈવાર તો ગાયક અરધી આનંદસમાધિમાં લીન થઈ જાય છે.

પંડિત રામ શરણજીએ મગીતનું ઇશ્વર્ય પરમદંભ સાધુ સીતા શરણજી પાસેથી મેળવ્યું છે. હવે એઓ જાતે ગાતા નથી, પરંતુ સિતારના રણકારથી ગાયકના કંઠને અનુમોદન અને સાથ આપે છે. પછી એમણે સિતાર ઉપર પોતાનો સ્વરચિત રાગ વગાડી અંતજાલ્યો, અને એ રીતે પોતાની સાચી સંગીતશક્તિનું અમને જ્ઞાન કરાવ્યું. એમણે અમને કહ્યું હતું કે એમના જલસા માત્ર મનરંજનને માટે નથી. એઓ તો એને પવિત્ર કાર્ય માને છે અને પરમ ભક્તિભાવથી સંગીત સુણાવે છે. મોટે ભાગે એમનું સંગીત રહસ્યયુક્ત (‘પેચન’ લાઈપિનું) છે. એઓ હિન્દી દંતકથાના વિશાળ ભંડારમાંથી કરણ અને ગ્રેરક પ્રસંગોનાં વણનો ગાર્ધ જતાવે છે. પુત્રની પાસે રામાયણની થોડી પંક્તિઓ ગવરાવોને એમણે એ મહા-કાવ્યના મર્મ ત્રિને પાંચેક મિનિટ ઉર્દુ ભાષામાં પ્રવચન કર્યું. પંડિ-

જામાં વકતૃત્વની છટા અને ભાષાની સ્વચ્છતા અન્ય છે. ખંડિતજી પોતાને ધર્મોપદેશક માને છે અને ધર્મસન્દેશના કાર્યમાં સંગીતની સહાય લે છે.

એક કલાકના જલસામાં સંગીતકાર અને શ્રોતૃવર્ગ વચ્ચે જે ગાઠ અંગત સંબંધની સાંકળ ગંધાર્થ છે, એ તો હું કદી જુદી શકીશ નહિ. એ જલસો મનરંજન સારું નહોતો પણ ધર્મસન્દેશ આપવાને માટે હતો, એમાં લગારે શક નથી. પશ્ચિમના સંગીતકારોમાં દેખાતી શરીરોની અછડાછના અને રૂઢિબદ્ધ શિષ્ટાચારના અભાવથી આ હિન્દી જલસો મને વધારે સુખકર લાગ્યો હતો. અને લાગે છે કે પશ્ચિમના સંગીતને પૂર્વનું સંગીત એક મહત્વનો સન્દેશ આપી શકશે. પશ્ચિમના વૃંદવાદનમાં વાદકોના વાદનને એક પ્રવીણ નેતા (કન્ડક્ટર) દોરવણી આપે છે; એવી જ દોરવણી કે શ્રેષ્ઠ ગાયક દ્વારા ગાયનને પણ મળવી જોઈએ.

એમ કહેવાય છે કે ગ્રીસ દેશમાં ભોજન સમયે કેટલીક કુર્મારિકાઓ વેણુવાદન કરતી, અને અતિથિઓને વારંવાર પોતાની ધ્વજિા પ્રમાણે હસાવતી, રડાવતી કે મસ્ત બનાવતી. 'ટિરટન'ના ઉદ્દેશા અંકના પ્રારંભમાં ભરવાડનો વાંસળી આપણને બરની શક્તિ બતાવી આપે છે. એક નહારું એવું વાજીંત્ર કેવી ગાઠ અસર કરી શકે છે, એ વાત આવા સંગીતના જલસાની મઝા માણનારા જ સમજી શકશે.

પોતાની મનોવૃત્તિ કે ઉરજાવ વ્યક્ત કરવાની, અને વાદકોને અમુક પ્રમાણમાં પોતપોતાની રીતે વિશિષ્ટ શબ્દો આપવાની સ્વતંત્રતા ગાયકને મળશે, ત્યારે જ પશ્ચિમના સંગીતની ખરી શક્યતાઓ ખીલી નીકળશે. સંવાદ અને સ્વરવૈવિધ્ય વિનાનું હિન્દી સંગીત પશ્ચિમની જેમ સર્વવ્યાપક સન્દેશ નહિ આપી શકે; પરન્તુ એટલું તો કહેવું જ પડશે કે હિન્દી સંગીતના જેટલું ઉર્મિઓનું અતલ

ઉંડાણ હવે પશ્ચિમના સંગીતકારો પ્રકટાવી શકતા નથી. જો હિન્દી સંગીત પશ્ચિમના સંગીતના જેવી નિશાળતા અને ભવ્યતા મેળવી શકે, અને પશ્ચિમનું સંગીત હિન્દી સંગીતના જેવી ઉર્મિઓની અતલતા પ્રાપ્ત કરી શકે, તો જગતમાં કેવું અનુપમ સંગીત આપણે સંભળી શકીએ ! એક દિવસ એવો પણ જરૂર આવશે કે જ્યારે પૂર્વ અને પશ્ચિમનાં સંગીતો પરસ્પર હાથ મીલાવશે, અને એ રીતે સમગ્ર જગત વધારે સુખી અને આનંદી બનશે.

હિન્દી ચિત્રકલાની નવી શાળા

કલકત્તાની એ સાંકડી અને ઘોંઘાટવાળી શેરીમાંથી અમે એક નહાનકડી ગલીમાં પેઠા; ગલીને બીજે નાકે એક વિશાળ યોગાન હતું. એમાં પ્રવેશ કરતાં જ અમને એમ લાગ્યું કે અમે બહુએ કલકત્તામાં જ નથી. યોગાનની ત્રણે બાજુએ વિશાળ સ્તંભવાળા અને બે માળનાં મકાનો છે. યોગાનમાં શાંતિનું વાતાવરણ હવાઈ રહ્યું છે. કારણ કે એ સ્થળમાં એક જગ-મસદ્દર કુકુંબનાં માણસો રહે છે.

એક મકાનમાં અવનીન્દ્રનાથ ટાગોર બેસે છે. એમના કાકા સ્વીન્દ્રનાથ જેમ સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં મહાકવિ છે, એમ અવનીન્દ્રનાથ ચિત્ર-વિદ્યાના એક મહાન કલાકાર અને સ્વપ્નશાસ્ત્રી વ્યક્તિ છે. કલાકાર ધરમાં છે કે કેમ, એ વિષે એક મિત્ર પ્રથમ તપાસ કરી. પછી તે ચિત્રકાર પોતેજ અમારો સત્કાર કરવા આંગણમાં આવી પહોંચ્યા.

દેખાવ પરથી ચિત્રકાર આપણને સ્વપ્નશાસ્ત્રી નથી લાગતા. પરંતુ એમની કલાકૃતિઓ તો સ્વપ્નભરપૂર છે. હિન્દી ચિત્રકલાની નવી શાળાના એઓ અગ્રણી છે. વિશાળ સ્કંધવાળા, તદ્દન સ્વચ્છ મુખમુદ્રાવાળા અને કદાવર દેહના અવનીન્દ્રનાથ એમના જગવિ-ખ્યાત કાકાને લગારે મળતા આવતા નથી. બાહ્ય દૃષ્ટિએ એઓ આપણને એક સુખી વ્યાપારી જેવા લાગે છે. પરંતુ એઓ સંપૂર્ણ

રીતે એક કલાકારજ છે. જબો પહેરવાની એમની લાક્ષણિક રીત જ એ કહી જતાવે છે.

ચિત્રકાર અમને મેડી ઉપર એક વિશાળ ખંડમાં લઈ ગયા. એ એમનું દિવાનખાનું અને અભ્યાસગૃહ છે. લોકો કહે છે કે 'શૈલી પરથી મનુષ્યને પારખી કે માપી શકાય છે;' મને લાગ્યું કે વસવાનો ખંડ પણ મનુષ્યનું માપ અને મૂલ્ય કહી જતાવે છે. કારણ કે એ ખંડ તરફ એક જ દષ્ટિપાત કરવાથી તમે અવનીન્દ્રનાથને ઓળખી શકો છો.

એ ખંડને હું કયા શબ્દોમાં વર્ણવું? હિન્દ, જાપાન, ચીન-સ્વપ્નમાં સમગ્ર પૂર્વનું એમાં વિશિષ્ટ વાતાવરણ છે. સાચા પૂર્વની સૂર્યપ્રભા અને આત્મિક શાંતિનો ત્યાં અમને અનુભવ થયો. મને તો લાગ્યું કે સારા ય કલકત્તા શહેરમાં એવો ખીને એક પણ ખંડ નહિ હોય. હિંદનું એ કમલાગ્ર્ય છે. આજે તો હિંદીઓ પરદેશના-ખાસ કરીને જર્મનીના કે ઈંગ્લાંડના-દેવો ને પૂજે છે. સુંદરતા અને પ્રેરણાનો અખૂટ માલ આપણા આંગણમાં જ છે, અને પરદેશના ધાત્તિક માલમાં નથી, એ એઓ કેવળ જૂલી ગયા છે.

૧૦ x ૧૫ ફુટના માપ વાળો તથા સુંદરતા, લાવના અને સપ્રમાણતા વાળો એક વિભાગ કલ્પો. વિશાળ દિવાનખાનાના એ વિભાગમાં એમનું અધ્યયન મંદિર છે. એકાદ ઇંચ ઉચી લાકડાની પટ્ટીથી એ વિભાગ મુખ્ય ખંડથી જુદો પાડવામાં આવ્યો છે. એ વિભાગની અંદર નરમ અને સુંવાળી સાદડીઓ, એકાદ ઢાળિયું મેજ અને એ ચાર મોટા તકિયા છે; અને એની બહાર સુંદર કોતરણીવાળી અને નીચા ધાટની ખુરશીઓ છે. એ તો ભોંયતળિયાંની વાત થઈ. પરંતુ ચોમેર દિવાલો પર તો 'ધમકતું જીવન' છે. ક્યાંક કાકીમોનાવાળું જાપાની જીવન છે; ક્યાંક હિંદી કલાકારોએ આલેખેલું અને કોતરણીમાં ઉતરેલું આર્ય જીવન છે; એ ચાર રથએ પ્રાચીન મુગધાર્મનાં ચિત્રો, દસ્યો અને પ્રસંગોમાં મુસ્લીમ

ક્રા. શિષ્યો, પેરગિતો વગેરે કલાકારોની અમર કૃતિઓ જોવાની તક મળશે, ત્યારે એમને માલમ પડશે કે એઓ પણ એ 'ત્રિમિટિવ' ચિત્રપરંપરાની જમાતમાંના જ એક છે. હું તો માનું છું કે કલારસિક વ્યક્તિએ પ્રથમ ઇટાલીના આદિ કળાના એ 'ત્રિમિટિવ' કલાકારોની કલાકૃતિઓનો પિછાણ પછી જ વર્તમાન કલાના શંકુ-મેળાનાં ઠરન કરવાં જોઈએ. કારણ કે ત્યારે જ એઓ અવનીન્દ્રનાથની કલાકૃતિઓની સાચી કદર કરી શકશે. કારણ કે ચિત્રકારની પરાબુદ્ધિ (ઈન્ડુઈશન) નાં સ્ફુરણો દ્વારા વહતી સરલતા, નિર્દોષતા અને પવિત્રતાની મનોહરતા શબ્દોથી વર્ણવી શકાતી નથી. મૂલને તો લાગે છે કે અવનીન્દ્રનાથ કદાચ કોઈ 'ત્રિમિટિવ' ઇટાલિયન ચિત્રકારનો પુનરાવતાર જ હશે. આટલું તો ચોક્કસ છે કે જતે દિવસે સારું ચે જગત આ મહાન કલાકારને ખુબ જ સન્માન આપશે અને પૂજશે.

એમના શિષ્યોએ એમનો સન્દેશ ક્યારેય સમજી લીધો છે. આથી હું તો માનું છું કે એક દિવસ એવો પણ જરૂર આવશે કે જ્યારે દરેક હિન્દી ગૃહને 'રાગોર શાળા' નાં ચિત્રો સુહવતા હશે. જેમ ઇટાલીના એ 'ત્રિમિટિવ' ચિત્રકારોએ ઇટાલીની ચિત્રકલાને સિદ્ધિને શિખરે પહોંચાડી, એમ આ નવીન ચિત્રશાળા હિન્દી ચિત્રકલાનો ઉત્કર્ષ જરૂર સાધશે. આ ચિત્રકારો હિન્દી ચિત્રકલાની આવતી કાલની એ ભવ્ય 'શાળા'ના પુરોગામીઓ છે. એ ભવિષ્યની 'શાળા'નાં ચિત્રોમાં દરેક રેખા, રંગ અને આકૃતિમાંથી હિન્દો વિશિષ્ટ મૂઠ આધ્યાત્મિક સન્દેશ અહર્નિશ ઝગક્યાં અને િં કરશે.

હિન્દી નાટકોનું ભવિષ્ય

હકિકતા કો-ગ્રેસ મમયે કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનું નાટક 'પોપ્ટ એન્ડિસ' ભજવાતું જોવાની તક જેમને મળી છે, એઓ એ આનંદને કદાપિ વિમરશે નહિ. કાવ્યમય અને આધ્યાત્મિક લખાણો દ્વારા રવીન્દ્રનાથ ટાગોર હવે જગતવિખ્યાત થઈ ગયા છે, એ તો આપણે સા જાણીએ છીએ. પરંતુ એઓ એક મંપૂર્ણ નટ છે, એ તો અમે તે દિવસે જ જાણ્યું. પોતાની ખાતગી રંગભૂમિ ઉપર પોતે જ ગોઠવેલું પોતે જ રચેલું, અને પોતે જ ભજવેલું નાટક કવિવર ટાગોરે અમને મીને બતાવ્યું અમને તો એ અણમૂલો અવગર અને અધિકાર સદાયે સાંભરશે.

અમને મળનારા અનેકવિધ આનંદોનું પૂર્વસૂચન તો અમને એમની આમંત્રણ-પત્રિકામાંથી મળી ચૂક્યું હતું. એ પત્રિકાઓ સામાન્ય પ્રકારના કિનારવાળા, ગોળ ખૂણાવાળા વિદેશી કાઝેથી તદ્દન જૂદા જ પ્રકારની અને સર્વ રીતે સ્વદેશી જ હતી, પોળા બંગાળી દાગળ પર એ છાપવામાં આવી હતી; અને દરેક પત્રિકાના અણુ થે અણુમાં કલાકારનો સ્પર્શ અપૂર્વ દેખાઈ આવતો હતો. પછી બરાબર છ વાગ્યે જ્યારે અમે કવિવર / મમૂમિનાં દર્શન / કર્યા, ત્યારે અમારાં હૃદયોને પરમ સંતો / થયો. કા. / કે રંગભૂમિના ખંડમાં સંપૂર્ણ સૌન્દર્ય / રંગની ઉ / ઉભણીવાળા એ એક વિશાળ ખંડ -

હાયવણાટની સાદીઓ હતા; શાંત મધુર દીપકો હતા; એ સંપૂર્ણ સૌન્દર્યયુક્ત વાતાવરણમાં દિવાલ ઉપર ચોક્કસ વિનાનું માત્ર એક જ ચિત્ર મગફળીથી ઝૂંધી રહ્યું હતું. જાપાનીઝ સુંદર ઝૂલતા પડદા પર લતાકુંજનો મનોહર દેખાવ પ્રેક્ષકનાં નયનને ઠારતો હતો; ક્યામ રંગના મુખ્ય પડદા ઉપર વચ્ચે લાલ સૂર્ય અને જાણુમાં જે શ્વેત કમળો અને એક લીલું કમળપત્ર હતાં; અને માથે ઘાસની છતવાળું છાપરું 'ગામડાનો દેખાવ' રજુ કરતું હતું આ રીતે આવી વિશિષ્ટ રંગભૂમિ ઉપર ટાગોરનું 'પોસ્ટ ઓફિસ' નાટક મૂળ અંગ્રાણી ભાષામાં જ ભજવાયું હતું.

દેવવ્રત મુકરજીએ આ નાટકનો અંગ્રેજી અનુવાદ કર્યો છે; પરંતુ એને ભજવાતું જોવામાં જે ખુબીનાં દર્શન અમને થયાં, એનો એકાદ અંશ પણ એ અનુવાદના વાચનથી અમને પહેલાં નહોતો મળ્યો. આજે મારો ઉદ્દેશ એ નાટકની સમાલોચના કે ચર્ચા કરવાનો જરા થે નથી. હું તો જ્યારે એ નાટકની અભિનયકલા જોતો હતો, ત્યારે મ્હારી કલ્પના તો હિન્દી નાટ્યકલાનું લવિષ્ય કેવું થશે અને એમાં કવિવર ટાગોરનો વિશિષ્ટ ફાળો શો હશે, એ પ્રશ્ન વિચારતી હતી. ગ્રીક નાટકોના ઇતિહાસના અભ્યાસીઓ હિન્દી નાટકોનો મૂર્ખ સરળતાથી સમજી શકશે. કારણ કે જન્મે દેશનાં નાટકો સરખી ઢબનાં જ છે. વર્તમાન હિન્દી નાટકોની જેમ તે કાળનાં ગ્રીક નાટકો પણ શદિ અને પરંપરાને પન્થે જ આલતાં. નાટકકાર સૌને જાણીતી, પ્રાચીન દેવકથા કે વીરવાતો લઇને, નવું નાટક લખતો. શ્રીસર્મા નાટકોનો નાયક ઓરીસ્ટીસ કે ગ્રામીયોઅસ હતો; હિન્દમાં રામ, નવ કે મહાલાદિ હોય છે. આજે પશ્ચિમમાં ભજવાય છે એવાં એ કાંઈ 'પ્રશ્ન-નાટકો' નહોતાં-એમાં કાંઈ જીવનનો પ્રશ્ન ચર્ચાતો નહિ. આપણે ત્યાં પ્રેક્ષકો નાટકના પ્રધાન પ્રસંગો તો અગાઉથી જાણતા જ હોય છે. વળી લોકો જાણે છે કે

નાટકને અતિ મૃત્યુ પામેલ વીર પુરુષને પ્રાપ્ત દેવ કે મન્દર્વ સંજ્ઞન કરશે જ, અને પરિણામ તો આખરે સારું અને સુખી જ આવશે.

શ્રીરાનાં નાટકોમાં પહેલાં એક જ નટ યંગીત સાથે કાર્ય કરતો, પછી બે, ત્રણ અને ક્રમશઃ વધારે નટો કાર્ય કરવા લાગ્યા. છેવટે એમાંથી જગતની એક ઉચ્ચતમ નાટકકલા પ્રગટી. સિસોરા કહી ગયો છે તેમ સર્વોત્કૃષ્ટ શ્રીક નાટ્યકલા તો “જીવનનું અનુ-કરણ, માનુષી સંબંધનું દર્શણ અને સતનું આવિષ્કરણ” હતી. આજે આપણી નાટ્યકલા ‘સતનું આવિષ્કરણ છે’, એમ તો કાંઈ કહી શકે એમ નથી. હજુ તો આપણી રંગભૂમિ પર પરંપરાગત રૂઢિ પ્રમાણે જ નાટકો લાજવાય છે, પરંતુ એ તો પ્રાથમિક ભૂમિકા થઈ; હિન્દી નાટકો કાયમને માટે એ ભૂમિકા પર યોગી થકશે નહિ. હિન્દી નાટકોની બાવી ભૂમિકા દેવી હશે, એ આપણે શ્રીક નાટકોના ઇતિહાસ પરથી સમજી શકીએ છીએ. વળી વર્તમાન યુરોપીયન નાટકોનો અભ્યાસ પણ આપણને એ ભૂમિકા પરત્વે વિશાસુચન કરી શકશે.

રાગોરની નાટ્યકલાની ખુશી એ છે કે એમણે એ ભવિષ્યની ઝાંખી કરી લીધી છે. ખંભાળમાં એમની પૂર્વે પણ નવયુગના નાટ્ય-કારો થઈ ગયા હશે; પરંતુ જગતનું લક્ષ્ય તો એકલા રવોન્દ્રનાથ જ ખેંચી શક્યા છે. અમે નિરખેલા ‘પોસ્ટ ઓફિસ’ નાટકમાં કવિ-શ્રીએ પશ્ચિમની લગ્ન (ટેકનીક)ને સારી રીતે અપનાવો હતો. રંગભૂમિ પરની દરેક વસ્તુ વાસ્તવિક હતી. નટોનાં પરિમાન, વયનો, અભિનયો તથા ખંડના ઉપરકર (ફર્નિચર) અને શણગાર પણ સર્વ રીતે ‘જીવનને વફાદાર’ હતા. સારું જ નાટક હિન્દી આદ્ય અને ભાષનાથી ભરપૂર હતું. કવિતાના રાગડા અને રચનાની રૂઢિ-બદ્ધ અઘડાઈમાંથી જોમ શ્રીક નાટકો જતો દિવસે વેગવંત અને જીવંત બની શક્યા, એમ રાગોરના સ્પર્શે હિન્દી નાટકમાં અતેરે રૂપાંતર થઈ ગયું છે. રાગોરે હિન્દી નાટકોની એક બીજી પણ

સેવા કરી છે; 'એમણે વર્તમાન રંગભૂમિ પર અનિવાર્ય' મનાતા ગ્રેમી મુગસોના ત્રાસમાંથી હિન્દી નાટકોને સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત કર્યા છે.'

ટાગોરનું 'પોસ્ટ ઓફિસ' એકવાર લન્ડનમાં આયરીશ નેટાએ વર્તમાન રંગભૂમિની તમામ ઢગછગ અને સામગ્રી સાથે ભજવ્યું હતું. પણ એમાં ન જણાયલી ખુબી તે દિવસે કલકત્તામાં ખુદ ટાગોરને હાથે ભજવાયલા એ નાટકમાં અમે જોઈ શક્યા. કારણ કે એમાં સાંગોપાંગ હિન્દી દષ્ટિ અને ભાવના જળવાયાં હતાં. સારું છે નાટક પ્રથમ તો સાંકેતિક છે. માંદગીમાંથી બચવા માટે ધરતી બહાર પગ ન મૂકવાની સલાહ જે બાળકને ડોક્ટર આપે છે, તે બાળક આપણે પોતે જ છીએ. કારણ કે જગતના ડોક્ટરો-શાસ્ત્રો, ઢાઢીમાઓ, લોકમત-આપણને પણ બાળક અમલની જેમ આપણા નહાના, હલકા સ્વરૂપમાં પૂરાર્થ રહેવાની ફરજ પાડે છે. બિચારો બાળક બારીમાંથી દૂરની એક ટેકરીને જુએ છે, અને એના શિખરે ચઢવાની કંખના કરે છે. બાળકને બહાર જવું છે, પણ ડોક્ટર ના પાડે છે. બધા જ એને પગલે છે; માત્ર એક વૃદ્ધ પુરુષ (ટાગોરે પોતે એનો પાઠ લીધો હતો) એને આશ્વાસન આપે અને બાળકના હૃદયને ગમે એવી વાતો કરે છે. એ કહે છે કે 'રાખતો કાગળ, ત્હારી હિયર આવશે.' બાળકના ગૂઢ પાસે જ ટપાલ ઓફિસ છે. બાળક પથારીમાં પડ્યો છે; કાગળને માટે કંખે છે; પછી આખરે કાગળ અને ખુદ રાખ પોતે એની આગળ આવે છે. તે સંધ્યાએ અમે સૌએ માત્ર નાટક જ નથી જોયું; કવિની કલાથી અમારા જીવનમાં, આત્મામાં ડોકિયું કર્યું છે.

x

x

x

ટાગોરનાં નાટકો ગૂઢ સન્દેશ સુણાવે છે. કવિવર કલામય શૈશ્વથી શ્રોતૃ-વર્ગને પોતાના નિશ્ચિત વિચારોનો અજળ સન્દેશ આપી શકે છે. ટાગોરનાં તમામ નાટકોમાં જે વિચારો ખાસ કરીને નજરે પડે છે.

પ્રથમ વિચાર એ છે કે માનવજાતિ એજ સર્વોત્તમ સત્ છે; અને આપણા બન્ધુઓના સુખ દુઃખમાં જ આપણને બ્રહ્મચર્યન થશે. આપણા પ્રાચીન મહર્ષિઓએ કહ્યું હતું કે “નેતિ, નેતિ,” એટલે કે જીવનના કોઈ પણ વ્યક્ત સ્વરૂપમાં સતતા દર્શન થઈ શકે નહિ. પરંતુ ટાગોર કહે છે કે સત્નું સાચું દર્શન તો હૃદયની ગાઢ શાંતિ અને લબ્ધ પ્રેમ છે; અને જગતથી દૂર જવાથી નહિ, પરંતુ મમત્ર જગતને આપણા હૃદયમાં સમાવવાથી જ એ આપણને મળી શકે છે.

બીજો વિચાર એ છે કે સાચા સ્ત્રીત્વમાં સર્વોત્તમ સુન્દરતા અને આધ્યાત્મિકતા છે.....માલિની, અપર્ણા, મુનિત્રા વગેરે ટાગોરનાં સ્ત્રી-પાત્રો પોતાના મધુર, ગૂઢ સ્પર્શથી જીવનને જગાડે છે, અને એમાં મોઢક સતતા દર્શન કરાવે છે. જર્મન મહાકવિ ગટે એને ‘સનાતન સ્ત્રીત્વ’ કહે છે; એ આપણને સદાય ‘હિંએ અને આગળ લઈ જાય છે.’ સાચા સ્ત્રીત્વની મહત્તા સૌ કલાકારો સમજે છે, અને પોતાની કલા દ્વારા એને પ્રકટાવે છે. કવિવર ટાગોર હિન્દુ સન્નારીમાં એનાં દર્શન કરે છે. એક કવિએ સત્ય જ કહ્યું છે કે “સાચી સ્ત્રીમાં મનુષ્ય કદાપી પણ ન શકે એવો ગૂઢ અને દૈવી સન્દેશ રહેલો છે.”

પરંતુ ટાગોર આપણી સમક્ષ જે સાચી સ્ત્રી રજુ કરે છે, તે ભૂતકાળની કે ભવિષ્યની છે; વર્તમાનની નથી. કારણ કે સામાજિક નિયમોથી છુંદાયલી વર્તમાન લાખજો બોળા નારીઓમાં સાચું હિન્દી સ્ત્રીત્વ ક્યાંથી પ્રકટી શકે? કારણ કે જ્યારે પુરૂષ માગણી કરશે, ત્યારેજ એવી સ્ત્રી પ્રકટશે. આજે તો આપણા પુરૂષોને એવી સાચા સ્ત્રીત્વવાળા દેવીઓ નથી જોઈતી. એમને તો વર્તમાન હિન્દી સ્ત્રી-આળખાતા, ગૃહની મૂંગી ચાકરડી, અથવા પ્રોત્સવમાં તક મળતાં જનતી ગૃહની જાલીમ માલિક-થી જ સંતોષ

છે. વર્તમાન પુરુષો સાચી હિન્દી સ્ત્રીની કદર કરી શકે એમ નથી. ટાગોરનાં નાટકો લખવી શકે, એવી સ્ત્રીઓજ આજે ક્યાં છે ? વળી રૂઢિબદ્ધ હિન્દી નાટકોની તાલીમ પામેલા પુરુષો કે યુવકો પણ એ નાટકો લખવી શકે એમ નથી. માત્ર પશ્ચિમના લોકો જ ટાગોરનાં નાટકોની અંદર રહેલું લગ્ય સત્ય સમજી અને મઠી શકશે; અને ટાગોર પોતે જ રહસ્યો કાગળ પર ઉતારી શક્યા નથી, તેની ઝાંખી સાચા સ્ત્રીત્વ વાળી નટીઓની કલામાં કરી શકશે.

એકાદ કવિ ભૂતકાળની આદર્શ આર્થ સ્ત્રીનાં સ્વપ્નાં સેવે, એ સારી વાત છે-જતે દિવસે વર્તમાન આર્થ સ્ત્રીઓ એવી બનવા માંડશે. પશ્ચિમમાં 'સુતેલી સુન્દરી' ની એક પરીકથા છે. એક રાજકુમાર આવીને એને સ્પર્શે છે, અને જગાડે છે, સાં સુધી એ ચોર નિદ્રામાં જ પડી રહે છે. આજે આપણે આપણા દેશ માટે 'માતૃભૂમિ' એવો શબ્દ વાપરીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે આપણે 'માતૃ-ભૂમિ' 'પત્ની-ભૂમિ' અને 'ભગિની-ભૂમિ' ની વાતો વધારે પ્રમાણમાં કરવા લાગશું, ત્યારે જ આ ગ્રામીન દેવભૂમિમાં સુગોથી નિદ્રા લેતી અનેક 'સુન્દરીઓ'ને સંસ્પર્શથી જગાડનાર, એમનામાં ચેતન પ્રકટાવનાર અનેક રાજકુમારો પણ પ્રકટી નીકળશે. એવો યુગ લાવવો હોય, તો આપણે સૌએ સ્વાર્પણ કરતાં શીખવું પડશે. આજના 'રાષ્ટ્રબકનો' માં એવા ફેટલા છે કે જે નવા હિન્દને ખાતર જીતા હિન્દનું સ્વાર્પણ કરી શકે ? આપણે એવું સ્વાર્પણ કરી શકશું, ત્યારે જ નવીન નારીયુગની ઉપા હાથે, હિન્દી સ્ત્રીઓની નિદ્રા ઉડી જશે, અને એઓ ખરેખર સાચા સ્ત્રીત્વની ભૂર્તિઓ બની રહેશે.

x

x

x

હવે આપણે હિન્દી નાટકોના પુનર્વિધાનનો વિચાર કરીએ. હિન્દી નાટકોએ કયે પ-થે પ્રયાણ કરવું જોઈએ ? ગ્રામીન પુરાણ-

કથાઓ અને લોકવાર્તાઓ લખવાની, એ સારી વસ્તુ છે. અને હજી જનસમૂહને માટે કદાચ એજ સર્વોત્તમ હશે. પરંતુ આપણે હવે નવીન જીવન તરફ આંખો ઉઘાડવી જોઈએ. સાચું વૌરત્વ તો આજની દરેક સ્ત્રી કે પુરુષમાં પણ ક્યાં નથી? દેવો આજે પણ અનેક ચમત્કારો કરી રહેલા છે; આપણે એ દેવાને સ્ત્રીઓ અને પુરુષો, બ્રાહ્મણો અને હરિજનો, રાષ્ટ્રવાદો અને સત્તાધારી એવાં નામો આપીએ છીએ એ સૌનાં જીવનમાં આપણે ચમત્કાર જોવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમના શોકમાં અને આનંદમાં, પ્રસોલનમાં અને વિજયમાં આપણને પ્રાચીન વેદોનાં નવાં ભાષ્યો મળી રહેશે. આપણને મુખી કે દુઃખી નહિ પરંતુ વિશુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવવા, શક્તિ રૂપ જગતમાંથી ધીરે ધીરે વિચાર રૂપ જગત તરફ વાળવા, અને પ્લેટો કહી ગયો છે તેમ 'અમર વસ્તુઓના શાંત સર્જકો' બનાવવા, એજ નાટકકારનું ખરૂં કાર્ય છે. પશ્ચિમમાં બાલ સ્વરૂપે પૂર્ણ બનેલી નવી કલાને ટાગોરે શીખી લીધી છે; અને એમાં હિન્દનું પ્રાચીન આત્મચક્ષી, સાંકેતિક અને સર્વત્રાહી દષ્ટિ-બિન્દુ ઉમેર્યું છે.

હિન્દી નાટકે હજી પણ એક ડગલું આગળ જવાની જરૂર છે. પશ્ચિમમાં રિચર્ડ વેગ્નર એ દિશાનો પુરોગામી છે. ખરૂં છે કે સંગીત એ તો પ્રાચીન હિન્દી નાટકોનો પ્રાણ છે; પરંતુ એ સંગીત શૃંગીલ છે. વેગ્નરે સફળ રીતે બતાવી આપ્યું છે તેમ નાટકોનું સંગીત તો દરેક પાત્રના ચારિત્ર્યને અને દરેક માનસિક પરિસ્થિતિને પૂર્ણ રીતે 'વક્ષાદાર' રહેવું જોઈએ. આમ થશે ત્યારેજ આપણા દેશમાં નાટકકલાની પૂર્ણતા ખીસી નીકળશે.

હિન્દુસ્તાનમાં નાટકનું તત્ત્વ તો અમુક રીતે સર્વ વ્યાપક છે. આ દેશની લગભગ દરેક વ્યક્તિ જન્મસિદ્ધ નટ છે; અને નાટક એ તો આપણા રાષ્ટ્રનું જીવંત તત્ત્વ છે. પરંતુ જેમ જેમ

પ્રજના જીવનમાં ફેરફાર થતો જાય, તેમ તેમ એના નાટકોમાં પણ ફેરફારો થવા જ જોઈએ. ટાગોરે આપણને એ પરિવર્તનની દિશા દાખવી છે. રાષ્ટ્રીય સમાહને પ્રથમ દિવસે એમણે મહાસભાને ખોલાના આશીર્વાદ આપ્યા હતા, અને છેલ્લે દિવસે હિન્દી નટો હિંદી નાટક કેવું જાજવી શકે, તેનું દર્શન કરાવ્યું હતું. હું તો માનું છું કે કલા અને રસિકતાનો સહજ પણ અંત ધરાવનાર સરકારી સત્તાધારી પણ જરૂર સ્વીકારશે કે જે પ્રજા આવું નાટક જાજવી શકે છે, તે અનેક રીતે સ્વ-રાજ્યને લાયક છે. કારણ કે જ્યાં કલા છે, ત્યાં જીવન છે; અને કલા જ્યારે ઉચ્ચતર, શાંતિપ્રદ, અને સાંકેતિક બને છે, ત્યારે મનુષ્ય પ્રજાની સમીપ વધારે જઈ શકે છે.

કલાનું મહત્ત્વ

માનવ જાતિના અંતરમાં ગૂઢ રહેલા ઉચ્ચોચ ગુણોની મુક્તિ કલાના પ્રદેશના સર્જનાત્મક પ્રયત્નોથી જૂદી નથી. સૌ કોઈ જાણે છે કે કોઈ પણ યુગનું સ્થાપત્ય તે યુગના જનસમાજના શુભ કે અશુભ સંબંધી વિચારોને સ્પષ્ટતાથી બતાવી આપે છે. એવીજ રીતે પહેલાંએ પણ કહ્યું છે કે ઘણી વાર સંગીતના રસાસ્વાદનો પસંદગી એકાદ સામાજિક વિશ્લેષનું આગમન સૂચવે છે. દૈનિક જીવનમાં વપરાતી દરેક વસ્તુ કલાના કોઈ નિયમનું પ્રતિબિંબ બની રહે છે, સારે જ તે પ્રજા સાથો રીતે સંસ્કારી બની શકે છે. આવી સંસ્કારિતાથી જ જનસમૂહ આધ્યાત્મિક જીવનનાં ગહન સત્યો વધારે સરળતાપૂર્વક ગ્રહણ કરી શકે છે.

આથી માનવજાતિના સૌ સાચા સ્તેહીઓ માને છે કે કોઈ પણ પ્રજાનું કલ્યાણ કરવા માટે એના દૈનિક જીવનમાં સુન્દરતાના પન્થને ઉત્તેજન આપવું જરૂરનું છે. આપણે પહેરવેશ, આપણા ખડોની તમામ વસ્તુઓ, રસોડાના વાસણોના આકારો-સ્વરૂપમાં નિલજીવનમાં વપરાતો દરેક પદાર્થ-આપણી આંદર રહેલી પ્રજાને સાધક કે બાધક નીવડે છે. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ કાવ્ય કે નિબંધના લેખનથી, ચિત્રાલેખન કે સંગીતગાનથી, લલિત નૃત્યથી કે ભાવપૂર્વકના અભિનય-પ્રયોગથી, પોતાની સૌન્દર્ય-ભાવનાને પ્રકટાવે છે, સારે તે પુરુષ, સ્ત્રી કે બાળક એ સર્જનકાર્ય

દ્વારા આંતર સામર્થ્યના મૂળને સ્પર્શી શકે છે. જેવી રીતે કાંઈ પણ ધર્મની અંદર રહેલું વિજ્ઞાન વધારે સાચું હોય, ત્યારે જ એ ધર્મ વધારે આધ્યાત્મિક બની શકે છે, તેવીજ રીતે જે પ્રજામાં વધારે કલા હોય છે, તે પ્રજા પ્રભુતાનો વધારે ગાઢ સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

જે વ્યક્તિ પ્રભુતાની ઝાંખી કરી શકે છે, તેને ભગ્ય સ્વરસંગ (સિમ્હની) અથવા કાંઈ નહાનકડી કલાકૃતિ પણ સચોટપણે મુક્તિનો સન્દેશ આપી શકે છે. આપણે સૌ 'બનતા કલાકારો' છીએ, એવું જાન દરેક વ્યક્તિને ચાલે તો કેવું સારું! પરંતુ એ મહાન સભનો સહેજ પણ સાક્ષાત્કાર થાય, તો જીવનનાં સુખ દુઃખનું સ્વરૂપ જ બદલાઈ જાય, મનુષ્ય જીવનમાં પહેલી જ વાર 'અખંડ' બને, અને પોતે પૂર્ણતાનો નજીક ચોડાંક વધારે પગલાં માંડી શકે.

કલા અને મુક્તિ

સઘળું જીવન, ઉકેલ અને રહસ્ય બને એવી સાથેજ છે. જીવન એ કેટલું ગહન રહસ્ય છે, એ દરેક વિચારક મનુષ્ય જાણે છે. પણ એ રહસ્યની સાથેજ એનો ઉકેલ છે, એનું ધોન મનુષ્યને નથી. આપણે જ્યારે જૂતકાળના બનાવો અને વર્તમાનતા પ્રસંગો, ઉમયને માપી શકીએ, ત્યારે જ આપણે એ ઉકેલ શોધી શકીએ છીએ. બીજા યાત્રોર્થા કહીએ તો જીવનનો અનુભવ એ જીવનનું રહસ્ય ઉઘાડનાર થાવી છે. અલગત, આપણા જૂત કાળના અનુભવો જે પ્રથમ ખારણાં ઉઘાડે છે, તે પાછળથી આપણો રસ્તો રોકે છે; પછી એ નવાં ખારણાંની થાવી આપણે શોધવાની બાકી રહે છે. પણ આ વાત ‘જીવનના દૈનિક, દરેક, રહસ્યમય બનાવમાં આપણે કંઈક ઉકેલ શોધી શકીએ છીએ,’ એ હકિકતથી વિરુદ્ધ જતી નથી.

મનુષ્યોનું સંયુક્ત જીવન કે જેને આપણે “સંસ્કૃતિ” કહીએ છીએ, એ સર્વ મનુષ્યોના ભેગા કરેલા અનુભવના ઉકેલનો સરવાલો છે. એક દૃષ્ટિબિન્દુથી જોઈએ તો સંસ્કૃતિ એ જીવનના રહસ્યની અનેક સમજૂતીઓની શોધ છે.

એ ઘણી સમજૂતીઓમાં બહુજ ઉપયોગી મનાતી સમજૂતિ તે ધર્મ છે. ધાર્મિક શિક્ષકોથી પોષાયેલો મનુષ્યની ધરાણુદિ જગતમાં

રહેલી એક યોજના જાણી શકે છે. એ સૃષ્ટિના ક્રમને અનેક નામો આપવામાં આવ્યાં છે, અને એ એક બીજાથી તદ્દન જુદાં પડે છે. છતાં બધા ધર્મો એક મતે માને છે કે, આ વિશ્વ એ એક અવ્યવસ્થા કે અંધાધુંધી નથી, પણ નિયમ અને પ્રેમથી ઘડાયેલ વ્યવસ્થિત રચના છે.

તેજ પ્રમાણે, જો કે જુદીજ જાતના માપથી તત્ત્વજ્ઞાન પણ એક જુદી જાતની સમજૂતી આપે છે. જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાન અંતિમ તત્ત્વ કે પરબ્રહ્મની વાત કહે છે, ત્યારે આપણને બીજા પ્રકારની ઉકેલ-પરંપરા મળે છે. વિશાળ દૃષ્ટિએ જોતાં, ભૂતકાળની અને વર્તમાનનો બધી થે સંસ્કૃતિઓ જીવનનું રહસ્ય રહમતવનાર કો અદ્ભૂત વાક્યને પૂર્ણ કરનારા શબ્દો જ કમલઃ ઉમેરે છે.

આપણે, હિન્દુસ્તાનના લોકો તો જીવનના આંતર અર્થને લગતી વિચારસરણીથી ટેવાયેલા છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન એ એક બીજાના વિરોધી ઉકેલો નથી, પણ એક બીજાના પૂરક ઉકેલો છે. પણ કશા એ પણ જીવનનો એક ઉકેલ છે, એ આપણે રહમતવા નથી. ગ્રીક લોકોની આ મહોટામાં મહોટી સિદ્ધિ છે. એ લોકોની સંસ્કૃતિની આવીજ એ હતી કે ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન સિવાય કલા પાસે પણ જીવનની સમસ્યા ઉકેલવાની શક્તિ છે. ગ્રીક લોકો આદર્શભૂતિઓવાળા કો દેવી મનમાં માનતા. આ આદર્શભૂતિઓ એ પરમ પુરુષની જુદી જુદી બાજુઓ છે. દરેક આદર્શભૂતિ (આર્કાટાઈપ) એ જીવનના રહસ્યની એક બાજુ રજુ કરે છે. એ આદર્શભૂતિ આ વાસ્તવિક જગતના પદાર્થો અને પ્રસંગોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. જ્યારે મનુષ્ય એ અમૂર્ત સૌન્દર્યને ઝીલવા પોતાની કલ્પના શક્તિને ખીલવે છે, ત્યારેજ અર્થિઆ એ આદર્શભૂતિનું પ્રતિબિંબ દેખી શકે છે.

તેથી શ્રીક સોકાને મન સોન્દર્યની એક કૃતિ તે માત્ર 'શાશ્વત આનંદ આપનાર વસ્તુજ' નથી, પણ જે અંતિમ સત્ય આપણે સોધીએ છીએ, તેને વ્યક્ત કરનાર પણ છે. ઉચ્ચ પ્રકારની કલાત્મક દૃષ્ટિની ખોલવણી મિવાય ક્ષર્ષ પણ પ્રકારની મુક્તિની પ્રાપ્તિ મનુષ્યને થઈ શકે, એ શ્રીકાનો સ્વમગ્ધ્ય શક્તિની બહાર હતું. કારણ કે જે સનાતન રીતે સાચું છે, તે અવલર્પ રીતે સુંદર પણ છે. જે મનુષ્ય મત્યને પ્રાપ્ત કરવા માગે છે, એણે સોન્દર્યના સ્વસ્થનો ઉકેલ પણ કરવો જોઈએ.

એક શ્રીક કહેવત છે કે "મુક્તિની નજીક જતા મનુષ્ય પાસે ઉચ્ચ સોન્દર્યદ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ." આ કથન ઇન્દિયામયી પણ પુરવાર થયેલું છે. જગતના લગભગ બધા મહાન જગદ્ગુરુઓ સોન્દર્યનો એક કે અનેક બાગુઓ પ્રતિ તીવ્ર મંરકાર આલોકતા દાખવે છે. તેઓ બધા સુંદર કલ્પનાથી વિશુષિત છે, અને એમના પ્રવચનોમાં દેખાતી પ્રકૃતિ તરફની નિકટતાથી આપણે નવાઈ પામીએ છીએ. જગત ગીતમ છુદ્ધને એક મહાન તત્ત્વચિન્તક તરીકે ઓળખાય છે. પણ જગતને ખબર નથી કે એ એક કવિ પણ હતા. સોકાને એમનું શિક્ષણ સ્થેલાઈથી માદ રહી જાય, એ માટે વારંવાર એઓ પોતાના સૂત્રો કવિતામાં કહેતા. ચત્ર માણવક નામના બાળકને માટે પ્રશ્નની પૂજા કરીને પાછા ફરતી વખત ગાવા માટે એમણે રચેલી કડીઓ દરેક બુદ્ધિસ્ત બાળક જાણે છે. તેવીજ રીતે જ્યારે આપણે છત્રમ કાર્પિટનાં શિક્ષણો જોઈએ છીએ, ત્યારે એ કુદરતની કેટલા નજીક હતા, અને કુદરતના સોન્દર્ય માટે એમનામાં કેટલી સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ હતી, એનો આપણને ખ્યાલ આવે છે. આ વિચારને બહુ વિસ્તૃત કરવાની જરૂર નથી, પણ તપાસને અંતે માન્ય પડશે કે જેમ મનુષ્યનું ચારિત્ર્ય પવિત્ર અને ઉન્નત બને છે, તેમ તે દેવી આવિર્ભાવના શુભ સોન્દર્યને બહુજ ચારી રીતે ઝીલી શકે છે. લોકો તો હંમેશાં એમજ કલ્પના

કરે છે કે સંયાસી પોતાની છન્દ્રિયોને સંસારના ત્રિપથો તરફ જતી અટકાવે છે, માટે એ પોતાનો સૌન્દર્યદર્શી સ્વભાવ પણ મારી નાખતો હશે.

હું બારપૂર્વક કહેવા માગું છું તે એ છે કે કલા એ સુક્રિતને માટે આત્માની જરૂરી તાલીમ છે. ધર્મ કહે છે, એ બધાએ સદ્ગુણો જરૂરી છે. તત્ત્વજ્ઞાન શીખવાડે છે, એ 'હકીકત પ્રત્યેની વફાદારી' પણ જરૂરી છે. પણ રસિકન સિવાય કોઈ મ્હારી જાણમાં નથી કે જેણે પૂર્ણ ચારિત્ર્ય બનાવવાના લક્ષણ તરીકે કલાત્મક સંસ્કારઆહુતતા ઉપર બાર મૂક્યો હોય.

અનેક દૃષ્ટિએ જોતાં જીવન એક કરુણ કથનીજ લાગે છે; પણ કોઈ તળાવના બહુજ ગંદા કાદવમાંથી જેમ કમળ પોતાનું માથું ઉંચું કરે છે, તેમ સૌન્દર્ય જીવનના દરેક બનાવોમાંથી પોતાનું રહસ્ય બહાર કાઢે છે. પણ એ રહસ્યનો માર્ગ બતાવનાર જગતમાં બહુ થોડા છે. સર્જનાત્મક કલાકાર એ દિશામાં પોતાથી બનતું કરે છે, દરેક કવિ, નાટ્યકાર, ગાયક, સંગીત સર્જક, ચિત્રકાર, શિશ્પી, સ્થપતિ કે નૃત્યકાર બધાંયે એ રહસ્ય સ્કમળરવાનો પ્રયાસ કરે છે. પણ જ્યારે તેઓ પોતાના સર્જનની ઉત્તમમાં ઉત્તમ રિચિતિએ હોય છે, ત્યારે તેઓ પોતેજ જાણે અંજલિ ગયેલા લાગે છે, અને એ વખતે એમની વાણી આપણને અર્થ વિનાની લાગે છે. એ કલાત્મક ઉડિતની બારાફરી શીખવા માટે આપણને કોઈ રસિકનની જરૂર પડે છે; અને ત્યાર પછી ધીમે ધીમે આપણે એ 'નવી દુનિયા' જોવા માંડીએ છીએ.

કલા જે નવી દુનિયા બતાવે છે, એ બે પ્રકારની છે. એ દૈત-આવજ આપણા જીવનની દરેક વસ્તુઓમાં હંમેશાં રહેલો માલમ પડે છે. આપણું હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાન અને સગુણ બ્રહ્મ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ કહે છે. શ્રીક લોક એને વ્યક્ત અને અવ્યક્ત કહે છે.

ખ્રિસ્તી ધર્મના રહસ્યવાદીઓ એને પ્રભુનું સર્વોત્તમપણું અને સર્વ-વ્યાપકપણું કહે છે. કલા એને જીવન અને આકાર કહે છે.

હિન્દુસ્તાનની સંસ્કૃતિમાં કલાનાં આ બે સ્વરૂપો-જીવન અને આકાર-ઉપર બહુ ભાર દેવામાં આવ્યો છે. હિન્દુસ્તાનમાં આજે બે ઝરણાનું મિશ્રણ છે. એક પુરાતન અને એક અવતન. હિન્દુ અને ઈસ્લામી કલામાં કલાના આ બે સ્વરૂપો-જીવન અને આકાર-નો વિરોધ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ. આકારનો કલાકાર કુદરતને વશકાર હોવો જોઈએ, અને તેથી, ઈસ્લામી કલાકાર કુદરતને વળગી રહે છે. જ્યારે હિન્દુ કલાકાર કુદરતને બહુ સ્થાન આપતો લાગતો નથી. પણ હિન્દુ કલાકાર બાહ્ય ઇન્દ્રિયથી દેખાતી દોષો પણ વસ્તુ ચિતરવાનો પ્રયત્ન કરતોજ નથી, પણ એની આંતર ઇન્દ્રિય એ “લીલા,” અથવા વ્યક્ત જગતમાં પ્રતિબિમ્બિત થતા સૌન્દર્યનો રહસ્યપૂર્ણ સંવાદિતા ઉપર મનન કરે છે. હિન્દુ કલાકાર પ્રભુના સર્વોત્તમપણાનો કલાકાર છે, નિર્ગુણ બ્રહ્મને વ્યક્ત કરનાર છે; એનો ઈસ્લામી બંધુ પ્રભુના સર્વવ્યાપકપણામાં આનંદ લે છે, અને સગુણ બ્રહ્મ એ એના સૌન્દર્યનું ધ્યેય છે.

બધા યુગમાં કલાકારો આ જીવન અને આકારનું રહસ્ય વ્યક્ત કરવાનું કામ કરે છે. જ્યારે આપણામાંનો દરેક, જણ ગમે તેટલા ન્હાના પાયા ઉપર, પોતાની જાતને કલાકારમાં ફેરવી દેશે, ત્યારે મુક્તિની નજીક એક પગધીયું આવશે. ધર્મ, તત્ત્વ-જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન આપણને થોડાં પગલાં આગળ લઈ જાય છે, પણ આખો માર્ગ નથી દાખવતાં. ધર્મ, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન કે કલાએ દાખવેલો, જીવનનાં રહસ્યનો એકજ ઉકેલ માર્ગના થોડા ભાગ સિવાય આપણને આગળ લઈ જઈ શકતો નથી. એ તમામ ઉકેલોએ વારાફરતી આપણા હાથ પકડવા જોઈએ, અને આપણને દોરવા જોઈએ.

આપણાંમનો દરેક જણ એ કલાકાર છે-હેવોજ ભોધ્યો. કારણ કે દિવ્યતાનો અંશ થવું, એટલેજ કલાકાર થવું. એ મહાન કલાકાર માત્ર આપણી બહારજ નથી રહેતો, પણ આપણી અંદર પણ રહે છે. જે એ કરે છે, તે આપણે પણ કરી શકીએ. એ વાત કરી છે કે એનો પાસે એના સુરેલા કટલાક પયગંબરોની ટાળા છે. તેઓ દરેક દેશના સર્જનાત્મક કલાકારો છે. પણ આપણા દરેકમાં પણ એમનો સ્વભાવ રહેલોજ છે, એટલે આપણા જીવનમાં કોઈ જગ્યાએ તો એ કલાકાર છુપાયેલો હશેજ. એ કલાકાર ગમે તે સ્વરૂપમાં દેખાય છે. ક્યાં તો સખ્તો દ્વારા પ્રકટી નીકળે, ક્યાં તો સેવાની નમ્ર રીતિઓ દ્વારા વ્યક્ત થાય, કે ક્યાં તો સુંદર સહનશક્તિ કે સંપૂર્ણ વીરત્વ દ્વારા પણ દર્શન દે. કવિઓ, ચિત્રકારો અને શિલ્પીઓ ઉપરાંત બીજા પણ જાતના કલાકારો છે. સાચો કલાકાર તો એજ કહેવાય છે કે જે જીવનને એના સાચા સ્વરૂપમાં વધાવી લે છે, અને એમાંથી શુભ ભવ્યતા બહાર કાઢે છે. નર્મ્યાંગનો ધુનો કે જેને જીવતાં ચિત્રા ઉપર સળગાવી દેવામાં આવ્યો હતો, તેણે કહ્યું હતું અને એના મરણથી સાબીત કરી આપ્યું હતું કે “એક યુગમાં કેમ મરવું તે જે જાણે છે, તે ભવિષ્યના અનેક યુગમાં કેમ જીવવું એ, સમજે છે.” એની અંદર રહેલા કલાકારે પસંદ કર્યું, કે શુભાભીધી ભરેલા સ્વાતંત્ર્ય કરતાં ચિત્રા વધારે સારી છે.

ઉપનિષદ, ધર્મપદ, પર્વત ઉપરનું પ્રવચન અને પયગંબરના કથનો, આપણને કેમ જીવવું અને કેમ મરવું, એજ શીખવે છે. પણ એજ પાઠ આપણને સુંદર કલાકૃતિઓ-પાર્થિવોના, તાજ મહાલ, ઘોરોખુડર, મીલાનનું દેવળ, અને મદુરાનાં મંદિરો પણ પઢાવે છે. શેક્સપીયર અને દાલિદાસ, એરકામલસ અને વેગ્નર પણ એજ બોધપાઠ આપે છે, અને એજ પાઠ દરેક ચિત્રકાર, શિલ્પી, સંગીતકાર અને, જ્યાં મહાન નૃત્યકારો પણ શીખવે છે. ઉપનિષદના

જેટલોજ જીવનનો સાચો ઉદ્દેશ જીવોવનનો સાતમો સ્વરસંગ (સિન્ધની) ખતાવે છે. આપણા પૂર્વજોએ જ્યારે રહવાર જોયું, ત્યારે એને ઉપાનું નામ આપી શા માટે એનું પૂજન કર્યું ? થીક લોકોએ એને " ઈર્થોસ " કહી. " ગુલાબી અંગુલિવાળી ઉપા " અને એના સૌન્દર્યનાં રતોત્રો ગાવાં. એ શા માટે ? કારણ કે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત, એ પણ ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનના જેટલોજ સાચો ઉદ્દેશ આપે છે. દરેક કુલ એ દેવી રહસ્યના શાખો ધુંટ છે. તેજ પ્રભાણે આપણા હૃદયની દરેક વેદના દ્વારા એ મહાન કલાકાર વ્યક્ત થવા માંજે છે. જ્યારે આપણે, દુઃખમાંથી સૌન્દર્યની કૃતિઓ ઘડતો મુખ કલાકાર શોધતાં શીખી જઈશું, ત્યારેજ આપણને કલાના ખરા સ્વરૂપનો ખ્યાલ આવશે; કલા શું, એ ત્યારેજ સ્પષ્ટ થશે.

જ્યાંસુધી સુંદર રીતે જીવતાં નહિ શીખીએ, ત્યાં સુધી સહ દ્રષ્ટિથી, એટલે ન્યાયપૂર્વક અને ડહાપણ ભરેલી રીતે જીવતાં આપણને નહિ આવડે. જો આપણે આપણાં નયનો ઉઘાડીએ, અને જોઈએ, તો એ શીખવું બહુ સહેલું છે. દરેક ન્હાનું પુષ્પ શું શીખવું તે, કહે છે. અને દરેક તાડનું ઝાક જ્યારે પવનમાં ઝુલે છે, ત્યારે કેવી રીતે જીવવું, એ શીખવે છે. જો આપણે આંખો ઉઘાડી રાખીને જોઈએ તો ! પણ આપણા નયનો આડાં આવેલાં પડેલાં કોણ હાવશે ? કારણ કે જે આપણાં નયનો ઉઘાડે છે, એજ ખરેખર આપણો મુક્તિદાતા, અને સાચો ઉદ્ધારક છે.

સૌન્દર્યનો માર્ગ

અરે ! જો પરમ રનેહી (પરામાત્મા) પોતાની પ્રિયતામાં (સચરાચર જગત) ને આહતા જ હોય, તો જીવનમાં આટલો અદ્ભુત આનંદ કેમ જણાય છે ? એ તો હું નથી જાણતો, પરંતુ હું તો માત્ર એટલું જ જાણું છું કે તેઓ સૌને આહે છે, અને જો આપણે એમની શોધ કરીએ, તો આપણે પણ એમને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, તથા એમના આનંદના પણ સહભાગી બની શકીએ.

સાચી શોધ વિના એ શક્ય નથી. આપણી શોધમાં જ સર્વસ્વ સમાયેલું છે. આપણે પ્રભુને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શક્યા, એટલું જ આપણે-તમે અને હું-આપણા માનવ બન્ધુઓને કહી શકીએ.

જ્યાં જ્યાં આપણે સૌન્દર્યનાં દર્શન કરતા, અને એના પૂજનમાં અંતરનું સર્વોત્તમ સમર્પિત કરતા, ત્યાં ત્યાં આપણે એમનોજ આનંદ અનુભવતા. પૃથ્વીમાં કે સ્વર્ગમાં, નર્કમાં કે અન્ય સ્થળે એવું એક પણ સ્થાન ન હતું કે જ્યાં આપણે પ્રભુના સૌન્દર્ય સ્વરૂપને નહોતા પેખી શકતા. જીવનનું સિંહાવલોકન કરીને આપણે એ સૌન્દર્યોનુભવ વર્ણવશું.

પ્રથમ નિર્ણય કુદરત તપાસીએ. પરમાણુઓમાં રહેલા વિદ્યુત-તણુઓનાં ક્રમણ, પરમાણુઓમાંથી આણુઓની ઉત્પત્તિ, અણુ-

એમાંથી મૂળ-તત્ત્વો (એકીમેન્ડ્રસ) નો જન્મ અને મૂળ-તત્ત્વોમાંથી સ્ફટિકોનો ઉદ્ભવ-એ સર્વમાં સર્વત્ર સીધી અને વફરેખાઓનું સંગીત પ્રકટી રહ્યું છે. વરદના એકાદ ન્હાનકડા દુકડાનું સૌન્દર્ય નિહાળો, પ્રભુના એક ન્હાના પથ્થુ પૂણું વિચાર સમાન એ તમને નથી લાગતો? આ પાપાણો પ્રતિ દષ્ટિ કરો; અને ત્રિકોણ ચતુષ્કોણ તથા પંચકોણના આકારોવાળી એમની વિવિધ બાજુઓ જુઓ, અનેક સ્ફટિક મળાને એનો દેહ રચાયો છે, છતાં એ દરેક સ્ફટિક કેવી સુંદર રીતે પોતાનો આકાર જાળવી રાખે છે! આ સ્ફટિક-રચનાને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની સહાયથી નિરખી જુઓ. એનો પ્રવાહી રસ કેવી રીતે ધટ્ટ, આકારબદ્ધ થાય છે, તે તપાસો. પીછાં જેવાં પછોં અને વેલોનું બનેલું ઠો સુંદર મેઘધનુષ્ય જ એ નથી લાગતું? સૌન્દર્ય એજ આનંદ છે. જેઓ પરમાણુમાં અને મૂળ તત્ત્વમાં, પ્રવાહી રસમાં અને પાષણમાં સૌન્દર્ય-દર્શન કરે છે, એને માટે પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ દૂર નથી.

આવી સામાન્ય વસ્તુઓમાં જેને સૌન્દર્ય-દર્શન થાય છે તેનું કારણ એ છે કે એણે એમાં એ પરમ સ્નેહી-પ્રભુ-ના સ્થિતને નિરખ્યું છે. કારણ કે આ સૃષ્ટિમાંનું સકલ સૌન્દર્ય એમનું જ સૌન્દર્ય છે; અને જ્યારે આપણે એમનું વદન નિહાળીએ છીએ, ત્યારે આપણું હૃદય આનંદથી નાચી રહે છે.

હવે એ પરમાણુઓ અને સ્ફટિકોથી બૃહદ્ગત રીતે જીવન શુભતી આ ન્હાનકડી વસ્તુઓ તરફ દષ્ટિ કરો. જે પરમાણુઓનાં અને જળમાં વસતાં એ જંતુઓ છે. તમે એના સર્જનકારને કદપી શકો છો? એ જંતુઓના આકારોના સર્જનમાંથી એમને યતા આનંદને કદપનાથી અનુભવવા પ્રયત્ન કરો. આ ન્હાનકડા આકારો જ્યારે આપણને સૌન્દર્યમય જણાય છે, ત્યારે આપણે એમનો જ આનંદ અનુભવીએ છીએ; કારણ કે પ્રભુ પોતાની કૃતિના સર્જન-

માંજ રસ નથી લેતા; ઝેઝો તો અત્યારે પણ એના વિકાસને નિરખ્યાં કરે છે, અને ભવિષ્યના યુગો માટે એને સાર નવા અને સુંદર આકારો રચવાની યોજના કર્યા કરે છે. તેથીજ પ્રકૃતિ પ્રેમી-ઝોઝે-કુદરતી સૌન્દર્યના શોખીનોઝે-ભાવનાશાળી ચંબું જોઈઝે. કારણ જેમ જેમ ઝેઝો કુદરતના સાચા પૂજક થશે, તેમ તેમ પ્રજાએ કુદરતને માટે નક્કી કરેલી ભાવી યોજનાની એમને ઝાંખી થતી જશે.

જેઝો સત્યનિહ, પવિત્ર અને પ્રેમાળ છે, એમણે પોતાના તાદાત્મ્યના પ્રમાણમાં તુણ કે તરૂં, વેલ કે વૃક્ષ, ઝાડી કે જંગલની સુંદરતા જરૂર જોઈ હશે. વિરૂપ અને અણીવાળા આ ખુડકમાંય સૌન્દર્ય રહેલું છે. ગાઢ શાંતિથી અને પાસેની વસ્તુઓ માટે ભવ્ય રક્ષકભાવથી આ કુદરતી દૃશ્યને એ કેવો નિહાળી રહેલ છે ! તમે એના મૂક ભાવને નથી કંઈપી શકતા ?

હવે સમુદ્રની સુંદરતા નિહાળો, નિરંતર આપણાં નયન આગળ નાચી રહેલ એ સમુદ્રની સમક્ષ તો પરાણે આપણે નિઃશબ્દ થવું પડે છે. કારણ કે માર્ક માનવું એવું છે કે કુદરતનાં અન્ય સ્વરૂપો કરતાં સમુદ્ર જ પ્રભુનું સાચું દર્પણ છે. સૂર્યાસ્ત તો (સ્વર્ગના) ખુલ્લા દ્વાર સમાન છે; દૂરથી એ આમંત્રે છે કે 'આવો, આ રહી તમારા અંતરની આશાઓ'. પર્વતો તો પ્રભુના પહેરેગીર થઈને સદાય એમને વંદન કરતા ઉભા છે. પર્વતના દર્શન માત્રથી જ આપણી દષ્ટિ પ્રભુ તરફ વળે છે, અને એમનાં પ્રગળ મુખ ઉપર આપણે શાંતિ નિહાળીએ છીએ. ઝાડી, ટેકરી અને ખોણ, વિશાળ ખેતર અને જંગલ, મેદાન અને ઝરણ, એ સર્વનું સૌન્દર્ય તો સૂતેલી અને મધુર સ્વપ્ન અનુભવતી ત્રિપતમાના વદન પરના સ્મિત સમાન મોહક છે. પરંતુ આપણા વહાલુડા સમુદ્રની સુંદરતા તો અનુપમ છે. એના તો જલમાં, ફીડનમાં અને કોપમાં પરમ સૌન્દર્યના દર્શન થઈ શકે છે. પ્રભુનો કર સંહાર કરે છે, છતાં ય આપણે એ કરને

ચૂમીએ છીએ, એ આશિષો વર્ષાવે છે, અને આપણે એના આર્તિ-ગનના લીન થઈને એમની સાથે અવનવી મૃત્યુ-સૃષ્ટિઓ સરજીએ છીએ આવી અનેક વસ્તુઓ સુખદ મિત્ર સમાન મમુદ્રના સૌન્દર્યમાં રહેલી છે કા-ણ કે સમુદ્ર પણ 'સમજો' છે ને ?

પશુ અને પક્ષી, તેમજ જળ, જમીન અને હવાના પ્રાણી એાની સુદરતા તો મનાયો અમણી છે ? જે માર્ગ શોધે છે, એમને મારે તો એ સમીપજ છે ચાહો, એટલે તમને પરમ સૌન્દર્યનાં દર્શન થશે; પવિત્ર બનો, એટલે તમે એની શક્તિ અનુભવશો; સત્યપરાયણ થાઓ, એટલે તમને એ શક્તિનો સદુપયોગ કરતાં આપડશે આનંદસ્વરૂપ સૌન્દર્યના એ નિયમો અને પયગબરો છે.

વળી સૌન્દર્યનો એક પ્રકાર એવો છે કે જોને માત્ર મન જ પેખી શકે છે, એ સૌન્દર્ય વિચારો અને વિચાર-સૃષ્ટિઓમાં રહેલું છે હિન્દુ ધર્મનું ઇશ્વરનું સૌન્દર્ય વિચારો સર્વમાં વ્યાપી રહેલ, નયન કે કર્ણથી અજોચર, મનથી પણ અચિંત્ય, એવા અત્યંત સ્વચ્છતા રૂક્ષણ કરતા અધિક સમર્થ અને વિશેષ ઉત્તમવસ્તુ ક્ષિણસુધી બીજું કંઈ હોઈ શકે ? મર્વાંતીત, ગભીર અને અચન છતાં ય સર્વ વ્યાપક, અચળ અને વસ્તુ માત્રના સચાલક સત ચિત્ત અને આનંદસ્વરૂપ, દષ્ટા પોતેજ ન્યા દશ્ય રૂપે વિલસી રહેન છે, જીવન છતાં ય જે જીવતું નથી, અન્ય છતાં ય જે વસ્તુ માત્રને નિપજાવે છે, -કેવા બાલ્ય સિદ્ધાંતો હિન્દુ ધર્મ રજુ કરે છે !

મર્જન અને સહાર કરનાર સનાતન નિયમ, દ્રશ્ય તેમજ અદ્રશ્ય જગતમાં ચર્ચ રહેલું એનું અનિવાર્ય અને અવિચળ કાર્ય, અને પ્રેમ તથા પ્રજ્ઞા, ન્યાય, શાંતિ તથા આનંદ આદિ બુદ્ધિ ધર્મનો સુદર સાર છે. પ્રત્યેક જીવ સ્વતંત્ર છે, પોતાની મુક્તિ એળવી શકે છે, અને આહે તો બાવી માનવજાતિનો ઉદ્ધારક

પણ થઈ શકે છે, એના કરતાં બીજો કયો વિચાર વધારે લગ્ય હોઈ શકે ?

પ્રશ્નનો સૈનિક બનીને, “સારા વિચાર, સારા શબ્દ અને સારાં કૃત્ય” રૂપી સત્ત્વો વડે મનુષ્ય પ્રશ્નનાં યુદ્ધો લડે છે, ત્યારે જીવનનો સર્વોત્તમ આનંદ અનુભવી શકે છે;—ભગવાન ઝરથુસ્ત્રના આ શિક્ષણ કરતાં બીજું શું વધારે પ્રેરણાદાયક હોઈ શકે ? અથવા પ્રશ્નને આપેલ સુખ અથવા દુઃખનું પૃથક્કરણ કરવાનો કે એની હિતકરતા વિશે શંકા રાખવાનો મનુષ્યનો ધર્મ નથી; પરંતુ પરમ વૈરાગ્યભાવથી ‘પ્રભો, ત્હારી ઇચ્છા પાર પડે !’ કહીને આવી પડે તે સુખદુઃખો સ્વીકારી લેવાનો છે; મહામહા સાહેબના આ શિક્ષણમાં જે બળ છે, તે બીજે ક્યાં મળશે ? તેમજ જન્મ મરણ તેવો હોય, છતાં પણ મનુષ્ય માત્ર કાવ્ય, નીતિ અને સંગીત દ્વારા ‘શ્રેષ્ઠ પુરુષ’ થઈ શકે છે; અને રાત્રી માટે તે ધંધામાં શક્તિ અને પ્રજ્ઞા પૂર્વક પોતાની ફરતે પૂર્ણપણે અંદા કરી શકે છે;—કૌન્દ્યુશિયસના આ કથન કરતાં વધારે સુંદર અને સરલ બીજો એક પણ પંથ આ પૃથ્વી ઉપર નથી. પ્રશ્નને આહીને મનુષ્યે પોતાના પાડોશીને પણ પોતાની જેમ આહવા જોઈએ; અને ‘સંસારના પરિશ્રમ અને દુઃખના ભારથી કમાયલાં હોય, એવા સૌ આવા; હું તમને આરામ આપીશ’ એમ આશ્વાસનના શબ્દો ઉચ્ચારતી એક વ્યક્તિ તમામ દુઃખીઓને પોતાના અંતરમાં સમાવવા સદા થતીપર છે;—એવા ભગવાન ક્રીષ્ણના સદુપદેશ કરતાં વધારે પ્રિય અને સુંદર બીજું શું હોઈ શકે ?

વળી કમળ, ગુલાબ, ‘ડેઝી’ ‘ફરગેટ-મી-નોટ’ કે તમને ગમે તે હરગ્રાઈ પુષ્પ ત્યાં. સુંદરતામાં એમાં કાણ કોનાથી ઓછું ? પ્રત્યેકનું સૌન્દર્ય અનોખું જ નથી ? પોતાના ભવિષ્યના ચિંતનમાં મગ્ન થયેલ વૃક્ષનાં સ્વપ્નનો સાક્ષાત્કાર, પુષ્પો રૂપે જ નથી પ્રકટયો.

ધર્મી રૂપી વિચાર-સૃષ્ટિઓમાં પણ એવું જ અનુપમ સૌન્દર્ય રહેલ છે. મંદિર મોટું હોય કે નહાનું, પરન્તુ જ્યાં સુધી એ પ્રભુનું મંદિર છે, ત્યાં સુધી એની વેદીમાંથી પ્રભુની પ્રજા પ્રકટયાં કરશે. દારણ કે એ પરમ સ્નેહી (પ્રભુ) દિશા અને કાળથી પર એવે એક મહાન ધર્મ-સૌન્દર્યનો ધર્મ-સંયોગ રહ્યા છે; અને વર્તમાન કાળના આપણા સકળ જગદ્ધર્મો ભવિષ્યના એ મહાન ધર્મના માત્ર પ્રયોગો જ છે.

આજ સુધી આ જગતમાં અનેક વૈજ્ઞાનિકો, કલાકારો, કવિઓ અને સ્વપ્નશાલીઓ થઈ ગયા છે; પરન્તુ એમાં પ્લેટો, ડૉન્ટે, રશિકન અને વેગ્નર એ ચાર વ્યક્તિઓએ પ્રભુના સૌન્દર્યધર્મની ભવ્ય આગાહી કરી છે. દારણ કે એ દરેક જણને ભવિષ્યની ઝાંખી થયેલી છે. એ દૂરના ભવિષ્યમાં કલાઓની મહારાણી સમાન સંગીત કલા રાજ્ય, કુકુંબ, વ્યક્તિ અને પ્રભુમાં રહેલી શ્રુત સંવાદિતા સૌને સુણાવશે; સૌન્દર્યની શોધ એજ ત્યારે આપણી ક્રિયા અને ક્રીડા થશે; આપણા રસ્તાઓની સ્વચ્છતા, દૈનિક વપરાશની વસ્તુઓનું લાલિત્ય અને આપણા શૃંગારની સુન્દરતા દ્વારા ત્યારે સર્વત્ર સૌન્દર્યપૂજન થશે; વિજ્ઞાન અને ફિલસૂફી, તથા ધર્મ અને કલા ત્યારે પ્રિયતમાના વદન સૌન્દર્યમાં મૂર્તિમંત થશે અને એ પોતાના પ્રિયજનને એક તારકથી બીજા તારક તરફ દોરી જશે; દરેક સુંદર વસ્તુ દ્વારા એની આદર્શમૂર્તિનો ઝાંખી આપણે કરી શકશું; અને છેવટે જે પરમ સ્નેહીના વિચારો એ આદર્શમૂર્તિઓ રૂપે પ્રકટે છે, એમનાં પણ દર્શન કરી શકશું. એ ચારેય પુરુષો મહાન સ્વપ્ન-સેવકો હતા. પરન્તુ એમનાં સ્વપ્નાં પ્રભુનાં સ્વપ્નાં સાથે સંવાદી હતા. હજી પણ એઓ પ્રભુની સાથે સ્વપ્ન-સર્જન કર્યે જાય છે. આ ચાર મહાન સ્વપ્નશાલીઓ સાથે સ્વપ્નો ધડી શકે અને આવતી કાલના સૌન્દર્યયુગની તૈયારી કરી શકે, એ લોકોને ધન્ય છે.

વળી મનુષ્યે સર્જેલી વસ્તુઓનું સૌન્દર્ય એમની આદર્શ-મૂર્તિને પ્રકટ કરે છે. કો વક્તાનું સંવાદમય, છટાદાર વ્યાખ્યાન; માનવકુલને પ્રભુના માર્ગો બતાવનાર કો કવિનું હિર્મિપ્રધાન કે વિચારપ્રધાન સુંદર કાવ્યરત્ન; વિચારરૂપ જગતને વ્યક્ત કરનાર કેન્વાસ સમાન મનોહર પ્રાકૃતિક દર્શનો; શક્તિરૂપ જગતને દર્શાવનાર કો નાટ્યકારના પ્રવેશો; મતિ કે સ્થિતિની સુંદરતાની ઝાંખી કરાવનાર કો શિલ્પીની કલાકૃતિ; ‘ચોજ ગયેલું સંગીત’ પ્રકટાવનાર કો રચયિતાનો રચના;—એ દરેક વસ્તુ સૌન્દર્યસ્વરૂપ પ્રભુના મનમાં પ્રવેશ કરવાની બારી છે.

હવે કલાની માત્ર એક જ અદ્ભૂત શાખા બાકી રહેલ છે—સંગીત. માત્ર એક જ પડદો બાકી રહે ત્યાંસુધી પડદાઓની પર-પરા અક્ષેપ કરીને સંગીત આપણને એ પરમ રત્નેહીના સાનિધ્યમાં આણે છે. પ્રેમ પણ આ પડદાને દૂર કરી શકતો નથી, કારણ કે અગર જો કે પ્રેમ અને સંગીત એક અને સરખાં છે, છતાં પણ એ બન્ને અત્યુચ્ચ રીતે ભિન્ન પણ છે, અને પોતાની પ્રિયતમા માટેની પ્રભુની આરમૂને વ્યક્ત કરે છે. જ્યાં સુધી પ્રભુ પોતે જ એ અંતિમ પડદો સ્વહસ્તે દૂર નહિ કરે, ત્યાં સુધી એ રહેશે જ, કારણ અને જીવનનો સાચો સંબંધ આપણે સમજી શકી નહિ, ત્યાંસુધી એ એક પડદો તો રહેવાનો જ.

સારીય માનવજાતિ પ્રભુની પ્રિયતમા છે; એમાં પણ અજબ સુંદરતા રહેલી છે. આપણા દરેક પ્રેમપાત્ર દ્વારા આપણે પ્રભુની જ સુંદરતા નિરખીએ છીએ; કારણ કે એમના જ સૌન્દર્યને ખાતર આપણે બાળકને ચાહીએ છીએ; એમને જ લીધે આપણને આપણો મિત્ર બહાલો લાગે છે; અને યુવાન કે યુવતિ તરીકે પોતાને ચાંહવાતું નિમગ્ન કરનાર પણ એઓ જ છે. જે મનુષ્ય પોતાની પ્રિયતમામાં પ્રભુનાં દર્શન કરી શકે છે, તે ખરેખર

સુભાગી છે; કારણ કે એની શોધનો અંત આવ્યો છે, અને એ ધ્યેયની સમીપ પહોંચ્યો છે. આખરે એ સ્વગૃહે પાછો ફર્યો છે, અને હવે પછી પ્રભુના પ્રકાશમાં વિકાસ પામવું, એ જ એનું જીવન છે. આનંદ સ્વરૂપ સૌન્દર્ય આપણા સૌનો વારસો છે. પરંતુ અન્યો-ન્યને આત્મ દૃષ્ટિએ ચાહીને, અન્યો-ન્યમાં પ્રભુની શોધ કરવી, એ તો વિરલ વ્યક્તિઓનું જ સૌભાગ્ય છે.

છેવટે નર્કમાં પણ સૌન્દર્ય છે. કારણ કે એવો એક પણ વિચાર નથી કે જે પરમ સ્નેહી વિચારતા ન હોય; એવી એક પણ ભૂમિ નથી કે જે એઓ અનુભવતા ન હોય. આપણા નસીબમાં નર્કની યાતના ભોગવવાનું આવે, ત્યારે એ પરમ સ્નેહી પણ આપણી સાથે આપણું સંકટ કે દુઃખ સહે છે. આપણી વેદનામાંથી એઓ આપણી પાસેજ છે, એ આપણે સમજી શકીએ, તો દુઃખ માત્ર આપણે આનંદથી સહી શકીએ. વસમી વેદનાથી વીંધાતી વેળાએ પણ જે એમનાં દર્શન કરી શકે છે, એને કશી જ વેદના લાગતી નથી, પરંતુ જીવનનો આ મુકૂટ (તાજ) — નર્કમાંય પ્રભુનાં દર્શન — દરેક જણે પોતાની મેળે પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આ તાજ મેળવવાનો પરિશ્રમ સાર્થક છે, કારણ કે નર્કમાંય એમનો નિવાસ છે, એ જાનથી તો મનુષ્ય નર્કની સર્વ શક્તિઓનો સામનો કરી શકે છે, અને વિજયી નીવડે છે. નર્કમાં પણ પ્રભુનાં સૌન્દર્યનાં દર્શન થાય, તે પૂર્વે આપણે આત્મા અનેક રીતે વીંધાઈ જશે. પરંતુ પ્રભુ એ દરેક ઘાની ઉપર પોતાની સંજ્ઞા (છાપ) મૂકશે, અને એમાંથી એક સ્વસ્તિક ઉપજશે. વળી જી સ્વસ્તિકના હૃદયમાંથી એક ગુલાબ પ્રકટશે. એ ગુલાબની સુવાસ મનુષ્યોના હૃદયમાં સ્વપ્નાં જગાડશે. કારણ કે અન્ય મનુષ્યો સ્વપ્નશાલી બને, માટે જ આપણે સંકટો સહીએ છીએ. સૌન્દર્ય એજ આનંદ છે.

જગતમાં એક એવી શક્તિ છે કે જે સઘળા વસ્તુઓને

નવીન બનાવે છે; એ આનંદ સ્વરૂપ સૌન્દર્ય છે. ચાહો એટલે તમને પરમ સૌન્દર્યનાં દર્શન થશે; પૂજન કરો, એટલે તમે એમની સાથે એક થશો; માનવ જાતિની સેવા કરો, એટલે એઓ માનવ કલ્યાણને માટે તમને એમના દીક્ષિત બનાવશે.....

સૌન્દર્યનો સંપ્રદાય

x

x

x

આપણો ધર્મ એકતાવર્ધક બળોને પોષણ આપવાનો છે. દરેક નવું બળ વિશ્વના સાચા સ્વભાવને વધારે પ્રમાણમાં મુક્ત કરે છે, અને સંસારમાં એકતા વધારે છે. આજે જગતમાં વધારે સૌન્દર્ય, વધારે ઈશ્વરી જીવન છે; કારણ કે આ અવની ઉપર અનેક ધર્મો આવી ગયા છે, અને કેટલાક હજી પછી ટકી રહ્યા છે. જગતમાં વધારે ઈશ્વરી શક્તિ છે; કારણ કે વર્તમાન વિજ્ઞાન આજે અનેક રીતે ખીલી રહ્યું છે. જ્યારે કોઈ નવીન બળ એકતાને પ્રેરે છે, ત્યારે વિશ્વ વધારે શક્તિશાળી બને છે. એનો અર્થ એ કે એથી દરેક જણ ત્વરાથી પોતાની જીવન-સિદ્ધિ મેળવી શકે છે. આજે જગતમાં એક બળ નવી સાંકળો ગૂંથી રહ્યું છે. એ બળ સૌન્દર્યના સંપ્રદાયનું છે. આપણે સૌએ આ બળને કેવી રીતે ઝીલવું અને જીરવવું, એ મારા આજના વ્યાખ્યાનનો વિષય છે.

હું તો હંમેશાં સૌન્દર્યને એકતાવર્ધક બળ રૂપે જ નિરખું છું. આ લક્ષણને લીધે સૌન્દર્યમાંથી વિશ્વમાં સામર્થ્ય, સ્નેહ અને પ્રજ્ઞા કેમ પ્રકટે છે, એ મારા ચિંતન-મનનનો ખાસ વિષય છે. આજીવનમાંના ધણા જણ સૌન્દર્યને ‘સ્વર્ગનો આહાર’ માને છે.

આપણે સૌન્દર્યની કદર કરવાની તાલીમ લઈએ છીએ, કારણ કે સૌન્દર્ય આપણને સુખ કે આનંદ આપે છે, પરંતુ આપણે હજી સૌન્દર્યને વિશ્વના એક મહાન નિયમ રૂપે નથી જોતા. જો આપણે વિશ્વનાં બધાં મુક્ત કરવાના કાર્યમાં સહાય કરવા માગતા હોઈએ, તો આપણે આજે કે હવે પછી એ ભૂમિકા પર પહોંચવું પડશે.

સૌન્દર્ય એટલે એકતાની સાંકળ, એ જ્ઞાન હજી જન્મતને નથી થયું. શ્રીસને એની અંશતઃ ઝાંખી હતી. ત્યાં સૌન્દર્ય રાજકારણનો એક સિદ્ધાંત મનાવું. જન્મતના ઇતિહાસમાં પહેલી જ વાર શ્રીસે, ખાસ કરીને એથેન્સે, રાજકારણમાં એક સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો હતો કે રાજ્યની સઘળી વ્યક્તિઓના જીવનમાં સૌન્દર્યનો પ્રવેશ થવો જોઈએ. આને લીધે શ્રીસના ઇતિહાસમાં એક એવો સુવર્ણ યુગ પસાર થઈ ગયો કે જેનો પ્રકાશ આટલો કાળ જવા છતાં ય હજી ઝાંખો નથી પડ્યો. જે મનુષ્યને સૌન્દર્યના સંપ્રદાયની સમજણ મેળવવી હોય, એણે શ્રીક લોકો સૌન્દર્યનો શો અર્થ કરતા, એ પ્રથમ સમજવું પડશે. કારણ કે શ્રીક લોકોને મન સૌન્દર્ય એક જીવંત વસ્તુ હતી. એથેન્સ નગરીના જીવનમાં સૌન્દર્ય એટલી તો જીવંત વસ્તુ હતી કે આજે આપણે નથી સમજી શકતા એવી કો અજબ રીતે એ લોકો જીવનનું પરિવર્તન અને સમુદ્ધરણ કરી શકતા હતા. આપણે હજી આ સૌન્દર્યની ગીતા શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારી નથી. શ્રીક લોકોને મન સૌન્દર્ય એ માત્ર ગીતા જ ન હતું; એથેન્સવાસીઓ સૌન્દર્યનાં માત્ર સ્વપ્નાં જ નહોતા ઘડતા, પરંતુ એને જીવનમાં જીવતા. એથેન્સ આવેલા એક સ્પાર્ટનની કથા જાણીતી છે. ત્યારે એ સ્વદેશ પાછો ગયો, ત્યારે મિત્રોએ એને એથેન્સના અનુભવો વર્ણવવાની વિનંતી કરી; એણે માત્ર એક જ મિતાક્ષરી વાક્યમાં કહ્યું છે કે, “એથેન્સ! ત્યાં તો સઘળી વસ્તુઓ ઉમદા છે.” એનું આ કથન એક

સાથ બતાવી આપે છે કે એથેન્સમાં વસ્તુઓનું નવું જ મૂલ્ય અંકાતું; એથી સ્પાર્ટામાં ન્હોતી પ્રદટ્ટી એવી અમીગદ્ય એથેન્સના મનુષ્યો અને પદાર્થોમાં ખીલી રહી હતી.

સૌન્દર્યના સંપ્રદાયમાંથી આપણે આ 'વસ્તુ માત્રનું નવું મૂલ્ય' શીખી લેવું જોઈએ. રાજસિદ્ધાંત રૂપે આ સૌન્દર્યનો સંપ્રદાય એથેન્સના કાળથી ખીલવા લાગ્યો. મધ્ય યુગના છટાલીમાં પણ એ ધીરી ગતિએ ખીલતો હતો. આજે તો એ જગતભરમાં વ્યાપી ગયો છે. એ એક એકતાવર્ધક બળ છે. આજે તો કલાનું સામાન્ય ધણું જ ન્હાનું છે; છતાં એનાં કેટલાંક લક્ષણો તો સ્પષ્ટ તરી આવે છે. પ્રથમ લક્ષણ એ છે કે કલા અથવા સૌન્દર્યનો સંપ્રદાય રાષ્ટ્રભાવનાથી પર રહ્યો છે. 'કલાને માતૃભૂમિ નથી,' એ કથન તો તદ્દન સાચું જ છે. આનો અર્થ એમ નથી કે કલાકારમાં રાષ્ટ્રભક્તિની ધગશ જ ન હોય. સાચો કલાકાર તો હંમેશાં અમુક છૂટક કહીકતો દ્વારા વિશ્વવ્યાપક નિયમે નિરબવાનો જ પ્રયાન કરે છે. ખીળ શબ્દોમાં કહું તો કલાકાર પોતાની કલાકૃતિઓ રૂપી બારીઓ દ્વારા કે વિશાળ જગતનાં દર્યાન કરે છે. એ વિશાળ જગત એની પ્રજા કે એના યુગનું જ નથી, પરંતુ સર્વ પ્રજાઓ, અને સર્વ કાળનું છે.

આ લક્ષણ તમામ કલા-સર્જનોમાં સામાન્ય રીતે સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. ટાગોરનાં કાવ્યો અને નાટકો, કૃષ્ણકલા શાળાનાં ચિત્રો, હિન્દુઓમાં રચેલે રચેલે મળી આવતી શિલ્પ અને કોતરણીની કલાકૃતિઓ પશ્ચિમમાં પણ સૌન્દર્ય-સન્દેશ આપી ચકે છે. એ દરેક કૃતિ એક વિશ્વવ્યાપક સંપ્રદાયની કથા કહી રહી છે. પશ્ચિમનો કલાકાર પૂર્વનો કલાનિધિ સંપ્રદાય છે; કારણ કે એમાં પૂર્વનાં અમુક લક્ષણો હોવા છતાં, એક રીતે કોઈ પણ દેશનાં લક્ષણો એમાં નથી. જાપાનનાં ચિત્રો કે એનાં 'નો' નાટકો જ્યો. એ દરેકમાંથી

આપણને એક વિશાળ જગતનાં દર્શન થઈ શકે છે. કદા એક સૌન્દર્યનું જગત છે. એમાં પ્રવેશ કરવાની બારી પૂર્વે બતાવી હોય કે પશ્ચિમે ધડી હોય, એ જરા પણ મહત્ત્વની વાત નથી. ખરા મહત્ત્વની વાત તો એજ છે કે આ દુ ખદ સંસારમાં આપણે એ વિશાળ જગતનું આણુ પણ પ્રતિબિંબ જોઈ શકીએ.

આથી સાચા કલાકારોમાં પ્રજા પ્રજાને નજીક લાવવાનો ખાસ શુભ રહેલો છે એમનો બીજો શુભ એ છે કે સઘળા કલાકારો બન્ધુઓ જ છે પશ્ચિમનો કલાકાર પૂર્વના કલાકારને બન્ધુની જેમ જ મળે છે. કારણ કે સૌ કલાકારો સૌન્દર્યધામના સહપૂજકો અને કો દિવ્ય કાર્યાલયના સહકાર્યકર્તા જ છે. બ્યારે કોઈ પણ સિદ્ધાંત બન્ધુતાનો પ્રચાર કરવા મળે છે, ત્યારે દેવાતુગામી બળો વિધને એકતા તરફ દોરે છે. હું તો માનું છું કે સૌન્દર્યનો સપ્રદાય વધારે ત્વગથી આપણને ઈશ્વરની મહાન યોજનાનું જ્ઞાન આપી શકશે.

બન્ધુતાની જેમ સુન્દરતાનો પન્થ પણ કલાકારોને એકતા તરફ દોરે છે આ સિદ્ધાંતનો માત્ર માનસિક અનુભવ પણ તમને તમારી અંદર રહેલા કેન્દ્ર પ્રતિ દોરી જશે, અને એને લીધે વહેનાં કે મોડાં બીજાઓની સેવા કરવા સારું તદ્દમારું અંતર પ્રેરાશે. તમે બ્યારે તમારા જીવનના કેન્દ્રને સ્પર્શશો, અને સૌન્દર્યનો સિદ્ધાંત સમજશો, ત્યારે તમે સર્વત્ર એકતા જ પ્રકટાવશો. પછી તમે કદી પણ ભેદભાવના ઉત્પાદક નહિ થઈ શકો.

પરન્તુ સૌન્દર્યનો મિદાત સમજવો મરણ નથી. કારણ કે સૌન્દર્ય શુ છે, એ જાણવામાં ગેરસમજણ થવાનો મોટો ભય છે. સૌન્દર્ય જેવા મહાન વિષયને લગતા સાચા સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદન કરવા બેસવું, એ કાઠને પણ માટે ધૂટતાભર્યું જ દહેવાય પરન્તુ હું માનું છું કે એક ધિયોસોફિસ્ટ એ ધૂટતા કરી શકે કારણ કે

એ ત્યારે કોઈ પ્રશ્નનો ઉદ્ભવ વિચારવા મથે છે, ત્યારે એ સર્વ પ્રશ્નોની પાછળ રહેલી સર્વસામાન્ય ભાવના પણ જોઈ શકે છે. સાચો થિયોસોફિસ્ટ હંમેશાં કેન્દ્રમાંથી કાર્ય કરે છે. આથી જો એ કાળજી ભરેલો અભ્યાસક અને ધમકા ભરેલો મુમુક્ષુ હશે, તો સામાન્ય રીતે અસત્યની નહિ પણ સત્યની જ શોધ કરી શકશે.

સૌન્દર્યનો સિદ્ધાંત સમજવા માટે એક વાત મને મદદની લાગે છે. તે એકે આપણે જે પદાર્થને સુંદર કહીએ છીએ, તેમાં સૌન્દર્ય નથી હોતું, પરંતુ એ વસ્તુ વિચેના વિચારમાં હોય છે. આ કથન સમજવું કઠણ છે. તમે એ વિચાર બરાબર સમજી શકો, તે માટે હું તમારી સમક્ષ કેએન્દ્રી પેટ્રોરનું 'રમકડાં' નામે નાનું કાવ્ય તમને પાંચી સંભળાવું છું:

"ઝડાશ ઝડાના પુત્રે ઝડાશે આજ્ઞાનું સાવમી વાર ઉઠવંપન કર્યું.

વિચારણું નયનોથી એ મને નિરખી રહ્યો;

અને અંબાર પુખ્ત પડિતની જેમ એ બાલવા અને આલવા લાગ્યો.

મેં એને શિક્ષા કરીને કાઢી મૂક્યો,

કઠણ વચ્ચેના સંભળાવ્યા, અને ઝડાલ પણ ન કર્યું.

એની પૈયંશીલ માતા તો મરી ગઈ હતી.

કદાચ રોકાને લીધે એની નિદ્રા ઉઠી ગઈ હશે,

એમ માનીને હું એની પયારી પાસે ગયો.

મેં જોયું કે એ ગાઢ નિદ્રામાં પડ્યો હતો.

રહન અને હુસકાંતી કાળારા એનાં પાંપચાં અને પાંપચું પર તાજ જ હતી.

મને પણ વેદના ચર્ક; મેં એનાં આંસુ ચૂંચ્યાં;

અને એના વદન ઉપર મારાં આંસુ વેંચ્યાં.

રણ કે એના એશીર્કા આગળના જેજ ઉપર, સમીપમાંજ,

ઝડાના ઉદારા હૃદયના સાંતવન માટે,

લખોટાની પેટી, અને એક લાલ દોરી વાળો પત્થર,
સાગર કિનારેથી આણેલો કાચનો કટકો,
તેમજ = કે સાત છીપલીઓ,
કુલ-પાંદડીથી બરેલી એક શીશી,
તથા ત્રાંખાના બે ફેંચ સિક્કાઓ એણે કાળજીપૂર્વક ગોઠવી
મૂક્યા હતા.

તે રાત્રિએ પ્રભુની પ્રાર્થના કરતાં,
હું ખૂબ જ રડ્યો અને બોલ્યો : પ્રભુ,
એકવાર આ દેહમાંથી પ્રાણ છડી જરો, અને અમે મરણ પામશું,
એટલે અમારું તમને મજબૂરનું બંધ થશે;
કેવાં કેવાં રમકડાંથી અમે રાજ થતા હતા,
કેટલેટલી વાર અમે તમારી બધી આજ્ઞાઓ ઉપાધી હતી,
એ બધું જ તમને આદર આવશે.

છતાં પ્રભુ, ત્વંમારાજ પુત્ર છતાં અપહારમાં નથી એવા
દિવ્ય પિતૃપ્રેમથી ત્વમે ત્વંમારો ક્રોધ દૂર કરશે, અને કહેશે :

“આ લોકોની મૂર્ખતા માટે હું દિવ્યગીર છું.”

શોકનો ઉભરો સાંત્વનની લાગણીમાં ફેરવાઈ જાય એવી કઈ
કઈ પ્રબલ અસર એ બાળક ઉપર પડી હતી? મને લાગે છે કે
એનાં મૂળ એ નાની વસ્તુઓના દેખાવમાં તો નહોતાં જ. લખોટા,
પત્થર, કાચ, છીપ, શીશી, સિક્કાઓમાં તો એવું શું હોય, કે જે
આવું મહાન પરિવર્તન કરી શકે? એ તો સ્પષ્ટ જ છે કે આ
પરિવર્તનનું મૂળ એ નજીવી વસ્તુઓ વિષેના વિચારોમાં જ
છે. એ વસ્તુઓ સંબંધી વિચારમાં જ એને કે અકળ રીતે એની
સ્વર્ગસ્થ માતાના ઝંક અને ઊરનું સાંત્વન મળી ગયું હશે.

આપણને સુંદર લાગતી તમામ વસ્તુઓ વિષે આમજ સમજ-
વાનું છે. સૌન્દર્ય કર, વદન કે કુદરતમાં નથી, પણ એની
ઉપર આરોપિત કરેલા વિચારમાં જ છે.

ખરી વાત છે કે આપણું ચૈતન્ય જાણે છે એ દરેક વસ્તુમાં કાંઈ અમુક વિચાર અરોપિત થયેલો હોતો નથી. આપણે સૌએ અનુભવ્યું છે કે એક વ્યક્તિને જે વદન સુંદર લાગે છે, તે અન્યને વિરૂપ પણ લાગે છે. કારણ કે સૌન્દર્ય પદાર્થમાં નથી, પણ એને લગતા વિચારમાં જ છે. આ સત્યના પ્રકાશથી જ તમે જગતના માનવીઓના દષ્ટિત્રિન્દુઓમાં રહેલો વિરોધ સમજી શકશો.

જે મનુષ્યની રસેન્દ્રિય ખીણેલી હશે, તેને તો સકલ પદાર્થોમાં સર્વદા સૌન્દર્ય પ્રકટી રહેલું જ દેખાશે. કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ અને કલાકારને એક ટ્રેનમાં સાથે જ પ્રવાસ કરતા કલ્પો. ચાલતી ગાડીની બારીમાંથી કલાકારની રસદ્રષ્ટિ વૃક્ષો, રોપાઓ, તેમજ પ્રાકૃતિક દૃશ્યોના રંગ અને રેખાઓની બદલાતી રચનામાં અવનવાં સુંદર ચિત્રો જોઈ શકશે. ખીજા શબ્દોમાં કહું તો આ હોડતું જગત એની કલ્પનાની આંખ આગળ નવાં નવાં ચિત્રો 'જોડાવ્યાં કરે છે' (ફોર્મોજીઝ). મહાન સંગીતશાસ્ત્રી ચોતાની પરિસ્થિતિમાં ઉઠતા અતેકવિધ અવાજોમાં મધુર રાગરાગણીઓ અને સ્વરસંગો (સિમ્ફનીઓ) સુણી શકે છે. અરણ્યોનો પર્ણધ્વનિ એને સુંદર લાગે છે. કારણ કે એના ચૈતન્યમાં એનો અનુવાદ સંગીતની પરિભાષામાં થાય છે.

આ રીતે આપણે કહે છે એમ સાઈયે જગત પરબ્રહ્મ જ છે. હંમેશાં બધાંની પાછળ એક પરમ એકતા છવાઈ રહી છે. જ્યારે આપણે આપણી વિચારશક્તિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યારે એકદમ આપણે એ એકતાને પામી શકીએ છીએ; એ આપણી અંદરથી પ્રકટે છે, બહારથી નહિ. પરંતુ જ્યારે એ એકતામાં આપણે સૌન્દર્યનાં દર્શન કરીએ છીએ, ત્યારે એ દર્શન કાંઈ એ પદાર્થમાંથી પ્રકટતું નથી, પરંતુ એમાંથી પ્રતિબિંબિત થાય છે. આપણે અમુક પદાર્થને સુંદર કહીએ છીએ, કારણ કે સૌન્દર્યનો

વિધાયક (પ્રભુ) તો સર્વત્ર રહેલો જ છે. એમનો વિચાર એ પદાર્થ ઉપર પ્રતિબિંબિત થાય છે, અને આપણા માનસમાં એવો જ વિચાર પ્રકટાવે છે. સૌન્દર્યનો આ વિધાયક કાણ છે, એ જામી નામના એક મહાન સુદી કવિએ સુન્દર રીતે વર્ણવ્યું છે:

“ન્યાં સઘળ વિચ્છે બ્યાકત્ત્વહીન સ્થિતિમાં વિરામ લે છે,
તે પરમ શાંતિના ધામમાં,
સેવાવ વિનાની અને ‘હું-તું’ના વાન રહિત,
એક વ્યક્તિ વસે છે.
એ સાક્ષાત્ સૌન્દર્ય છે,
અચક્ષુ છે, અને સ્પર્શપ્રાપ્યથી જ વ્યક્ત થાય છે.
સર્વને મુગ્ધ કરે એવું એવું સૌન્દર્ય છે.
એ આદર્યમાં પ્રપાદિત છે,
અને લગાર પણ અશ્વસના સ્પર્શ વિનાનું પરમ માંસ્ય છે.

X X X

પદાર્થના દરેક પરમાણુને પ્રભુએ દર્શણ એવો પદાર્થ છે.
દરેકમાંથી પ્રભુની આકૃતિનું સૌન્દર્ય ઝળકે છે.
શુભાખ પુષ્પમાંથી એમનું સૌન્દર્ય પ્રકટે છે, અને એનું
દર્શન જીવજીવ પાંખોને પ્રેમપાગલ બનાવે છે.
દીપકની પ્રવા કુદનિ મારણ તરફ પ્રેરે છે.
સૂર્ય ઉપર પ્રભુનો પ્રકાશ પડ્યો કે તરત જ કમળે
જળતરંગમાંથી ચોતાનું મસ્તક ઉઠ્યું ક્યું.
લયલાતરી કાન્ત દેશાવલીએ મંજૂતના હૃદયનું આક-
ર્ષણ ક્યું,
કારણ કે હો દેવી કિરણનું પ્રતિબિંબ લયલાતા વદન પર
પડ્યું હતું.
પ્રભુએ જ શિરીનના ઝાળો પર મધુરતા સિંચી હતી;
એ આધુર્ણી સક્રિયી પર્વિત્રનું હૃદય ચીરાઈ ગયું, અને
ફરહાદનો પ્રાણ વડી ગયો.

આ રીતે સર્વત્ર એમનું જ સૌન્દર્ય પ્રકાશી રહ્યું છે,
અને કુતૂબી સુંદર આકારમાં એઓ પોતાનું રૂ-
સંતાડી રાખે છે.
જોસેફના કમલામાંથી એમનું જ વસ્ત્ર ઝળકેલું હોય,
અને જૂલેખાની રાત્રિમાં વિદ્ય નાંખેલું હોય.
આકાર રૂપી પુષ્પની પાછળ એમનું જ સૌન્દર્ય સંતા-
યતું છે.

પ્રભુપદેશી ઉરામાં એઓજ માધુર્ય ભરે છે.
એમના પ્રેમથી જ આપણા હૃદયોમાં ઈશ્વર ધબકે છે.
એમને પામવા માટે આત્મા વિજયી વાંછે છે.
વિશ્વની રૂપવંદીઓને ચાહનાર હૃદય એમનાં જ રૂપ-
ચાંદે છે.

સંભાળજે. એમ ન કહીશ કે: 'પ્રભુ સૌન્દર્ય મૂર્તિ' છે
અને હું એનો આરાધક છું."

તું તો માત્ર દર્શણ જ છે,
એઓ સન્મુખ ઉભા રહીને પોતાની મૂર્તિ તું રૂપી દર્શ-
ણમાં પાંડે છે.

ખેલ રીતે એઓ જ પ્રકટી રહ્યા છે, તું તો હજી મૂક છે
એમનાં સૌન્દર્ય અને રનેહ લહારમાં પ્રગટ થાય છે,
લહાર દર્શન સ્થિર હોય તો ત્હને પણ આખરે જણાયો !
એઓ પણ એક દર્શણ છે.

એઓ તિલેરી અને ખલતો બન્ને છે.

'હું' અને 'તું' એવું કંઈ છેજ નહિ, એ તો માત્ર આર્થ-
વરંગ અને માયા છે.

મૌન રાખજે ! કારણ કે આ પ્રભુ-જીતાનો અંત જ નથી
હોઈતો કે વકરતલકા એમનું વર્ણન કરી શકે એમ નથી
ભણ્યે કશું જ હોઈએ નહિ, એમ યાતિથી રનેહ અને
સાહન કરી કરીએ,

એજ આપણા મનિ સર્વોત્તમ માર્ગ છે."

વિશ્વનો સૌન્દર્ય-વિધાયક સદાય કાર્ય કરી રહે છે. પદાર્થના પ્રત્યેક પરમાણુમાં, અને દિશાના દરેક બિન્દુમાં એ રહેલ છે. સદાય એ તો અવ્યવસ્થામાંથી વ્યવસ્થા આણી રહેલ છે. આ સૃષ્ટિને સારી, વધારે સારી અને સૌથી સારી બનાવવાનો પ્રયત્ન એ કરે છે. વ્યવસ્થાની સ્થાપના, એ એનું કાર્ય છે. ભગવાન બ્રહ્મા કહેશે આ જ સનાતન ધર્મ, 'સ્વર્ગનો સનાતન' નિયમ છે. માનવ હૃદયમાં પણ એજ કાર્ય કરી રહેલ છે. આ પરિવર્તનશીલ સંસારમાં આ વ્યવસ્થાનો મહાનિયમ સતત કાર્ય કરી રહેલ છે. મહાન ઇશ્વર અનેક નિયમો રચાવે છે, અને પુરાણી વ્યવસ્થાને સનાતન સ્વરૂપ આપે છે. આમ છતાં જગતની બદલાતી સ્થિતિને અનુકૂળ ફેરફાર એઓ પોતાના નિયમોમાં પણ કરે છે.

દરેક હંકીકત અને દરેક વ્યક્તિમાંથી પ્રભુ પ્રજ્ઞા પ્રકાશી રહેલ છે. ઘાતે તો પૂર્ણ પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ છે, છતાં પણ સમયની દરેક ક્ષણ માટે, દિશાના દરેક બિન્દુ માટે એઓ અમુક પ્રજ્ઞા ધરી રહ્યા છે. આથી એઓ માત્ર ભૂતકાળ તેમજ વર્તમાનને જ નહિ, પરંતુ ભવિષ્યને પણ જાણે છે. આપણી ઇચ્છાશક્તિને જરા પણ બાંધ્યા વિના એઓ કહી શકે છે કે ભવિષ્યમાં શું શું બનશે, કારણ કે એઓ આપણી વ્યક્તિમત ઇચ્છાનું વલણ જોઈ શકે છે; તેમજ સર્વ રથને કાર્ય કરી રહેલી સઘળી ઇચ્છાઓનું એકત્ર પરિણામ પણ જોઈ શકે છે. એઓ સૌન્દર્યના સૃષ્ટા છે. કારણ કે એઓ આ પરિવર્તનશીલ જગત જુએ છે. સારે એમાં શું ચાતા કે તૂટી જતા બધા તત્ત્વોને પણ એઓ જોઈ શકે છે. એમના નયન સમક્ષ જ આ 'સ્વર્ગીય શેતરંજી' વણાઈ રહી છે. એમને મન આ અખિય વિશ્વ સૌન્દર્યનો આવિભોવ છે. આપણે પણ એક સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવા જોઈએ કે સમયની દરેક પળે આ વિશ્વ સૌન્દર્ય પ્રકાશી રહ્યું છે. દરેક નાનકડી પાંદડી કે અંખળામાંથી પણ એમનું જ સૌન્દર્ય વહી રહ્યું છે, વિશ્વમાં પ્રતિ

પણે પ્રકટતું, વિશાસ પામતું સધણું સૌન્દર્ય એમનું જ છે. ગીતાનો સન્દેશ પણ આપણને એજ કહી રહેલ છે;

“વેદોમાં સામવેદ હું છું, મંત્રોમાં ગાયત્રી હું છું;...માસોમાં માર્ગશીર્ષ હું છું; ઋતુઓમાં વસંત હું છું.”

પ્રજુ પોતેજ વસંત છે. કારણ કે આ વિશ્વનો એ સનાતન સૌન્દર્ય-વિધાયક સધળા ગુણોમાં, નવા પણોમાં, પંખીઓના કલરવમાં જીવી રહેલ છે, તેમજ દરેકની ગૂઢ સુન્દરતાને નિરખી અને પ્રકટાવી રહેલ છે. જે કોઈ પોતાની રસ-આંખ ઉઘાડી શકે છે, એ આ રહસ્ય સમજી શકે છે. એ સૌન્દર્ય-વિધાયક સધણું નિરખી રહેલ છે, અને વસ્તુમાત્ર પરત્વે પોતાનો અભિપ્રાય આપી રહેલ છે. એમની આગળ અતિમ પૂર્ણતાની મહાન યોજના પડેલી છે. એઓ જાણે છે કે વર્તમાન ક્ષણ એ કાંઈ પૂર્ણ ક્ષણ નથી. દરેક વસ્તુ પોતાના અંતિમ લવિષ્યની સમીપમાં ફેટલી આવેલી છે, એ જોઈને જ એઓ એને વિશે પોતાનો નિર્ણય કે અભિપ્રાય આપે છે. જેટલા પ્રમાણમાં કોઈ પણ પદાર્થ પ્રજુની યોજના અને સુન્દરતાને ઝીલી શકે છે, તેટલા પ્રમાણમાંજ એમને મન એ સુન્દર છે.

આમાંથી આપણે આપણા વ્યવહાર માટે એક નિયમ તારવી શકીએ છીએ: આ વિશ્વવ્યાપક લઘ્ય સૌન્દર્ય મનુષ્યમાં પણ છે. મનુષ્યની પ્રજુતા, એ મારાં પ્રવચનોનો વિષય છે. :હું તો માનું છું કે ‘મનુષ્યની અંદર જ પ્રજુ છે,’ ‘મનુષ્યની અંદર જ એક અખંડ તત્ત્વ છે,’ એ દૃષ્ટિબિન્દુના પ્રકાશથી જ આપણે આપણા સધળા પ્રશ્નો વિચારવા જોઈએ. આ જ નિયમને લંબાવીને આપણે કહી શકીએ કે વિશ્વનું સૌન્દર્ય મનુષ્યના હૃદયમાં છે. આપણે સૌ એક પકાયા રૂપ અંધકારમય જગતમાં વસીએ છીએ, એમાં રહીને આપણી અંદર રહેલા પ્રજુનો સાક્ષાત્કાર કરવો, આપણને

કંઈ લાગે છે. વિશ્વનું સૌન્દર્ય આપણા હૃદયમાં વસેલું છે, એ આપણને સમજાતું નથી અને તેટલી દેખીતી વિરૂપતા છતાં આપણા હૃદયમાં એક અપૂર્વ સુન્દરતા રહેતી જ છે, એવું આપણે શ્રદ્ધા-પૂર્વક નહિ માનીએ, ત્યાં સુધી આપણે પ્રજ્ઞાના સાચા શોધકો થઈ શકીશું નહિ. અને કાંઈ પદાર્થ સુન્દર લાગે છે, તેના બે કારણો છે એક તો એ મહાન સૌન્દર્ય-વિધાયક તે પદાર્થની અમુક સુન્દરતા વિષેનો ધોતાનો વિચાર એક ઝબકાર રૂપે જણાવે છે; અને બીજું એઓ મારાં નયન સમક્ષ જ સુન્દરતાનો એ વિચાર મારી મારફત એ પદાર્થની ઉપર આરોપિત કરાવે છે. ઉમ્મર ખુલ્લામ સત્તજ કહી ગયો છે કે

મૃતિ એના પૂજકને કહે છે, " મહારા સેવક, શા માટે તું મારો પૂજક થઈ રહ્યો છે, તે તું જાણે છે ?

મહારા પ્રેક્ષક, તારી અદરથી નિરખી રહેલ

એક મહાન સૌન્દર્ય મૃતિ મહારામાં પ્રગટી રહેલ છે "

હવે હું મૂળ વિષય પર આવું. આપણે સૌએ સૌન્દર્યને પિછા-ણતા શીખવું જોઈએ. પરંતુ એટલું જ કાંઈ બસ નથી આપણે સૌએ સૌન્દર્યનું સર્જન કરતા પણ શીખવું જોઈએ કારણ કે આપણું વિશ્વ પૂર્ણ થવા પ્રયત્ન કરી રહેન છે, સર્વત્ર પ્રશ્ન કેલ થયેલ છે, આપણે જ એમને મુક્ત કરવા જોઈએ. પાપાણખડમાં પૂતળા રૂપે પ્રશ્ન રહેલ છે, હથોડી અને હીણી વડે નકામો બાગ કાપી નાખીને, આપણે એ પૂતળાને મુક્ત કરવું જોઈએ ત્યારે આપણે મર્વ પ્રકારના એકતાવર્ધક બોલો સાથે એક થઈએ છીએ, ત્યારે આપણે પ્રશ્નને મુક્ત કરી શકીએ છીએ સૌન્દર્ય એ પણ એવું એક એકતાવર્ધક બળ છે.

આપણે સૌન્દર્યનું સર્જન કરીને વિશ્વને પૂર્ણ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એક રીતે તો આપણે બધો વખત, કે નહિ ને કે સરજી રચા જ છીએ. નાનામાં નાનું બાગક પણ પોતાના

અરિતત્વથી આ વિશ્વના સ્વરૂપમાં પરિવર્તન કરે જ છે. આપણે સૌએ સમજી લેવું જોઈએ કે આપણી ઇચ્છાઓ અને મહત્વાકાંક્ષાઓ આ વિશ્વના લોલકને ડાળી કે જમણી તરફ, માર્ગથી દૂર કે માર્ગની સમીપ, ઝેરી રહેલ છે. આપણે વિચાર, વાણી ને વર્તનની સર્જનકૃતિઓ તો ધડી રહ્યા છીએ, પરંતુ આપણે એવી રીતે સર્જન કરવું જોઈએ કે આપણી આરક્ષિત એ મહાન સૌન્દર્ય-વિધાયક પણ સર્જન કરી શકે.

પરસ્પર બંધુઓ તરીકે જીવન જીવવાનો આપણો મહાન સિદ્ધાંત છે. આપણે સૌ પ્રજાના પ્રચાર માટે, આંતરરાષ્ટ્રીય બાવનાના વિકાસ માટે, તેમજ સઘળી જાતના આદર્શોના પોષણ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ એટલું જ બસ નથી. જન્મતને એકતાની સોનેરી સાકળમાં યુંધનાર નવા નવા માર્ગો માટે આપણે આપણાં મનનાં દાર ઉઘાડાં રાખવાં જોઈએ. સૌન્દર્યનો સંપ્રદાય, એ એક નવીન માર્ગ છે. આ માર્ગે આપણે સેવાનું કાર્ય કરવા માગતા હોઈએ, તો આપણે આપણા જીવનમાં સૌન્દર્યને એક જીવંત સિદ્ધાંત બનાવવો જોઈએ. એ સૌન્દર્યની ઉપાસના આપણે આપણા પોતાને માટે કદી પણ ન કરવી જોઈએ. જો આપણે આપણા પોતાના વિકાસ, આનંદ કે વિશુદ્ધિના દષ્ટિ-બિન્દુથી સૌન્દર્યને નિરખવા જશું તો આપણે જરૂર ધણા પ્રસો-ભનમાં અને બચકર બૂલાવામાં પડશું, પરંતુ જો સૌન્દર્યપૂજનો આપણો હેતુ શુદ્ધ હશે, તો આપણો માર્ગ સરળ બની જશે. વિશુદ્ધિનું સુખ ભોગવવા માટે નહિ, પણ જગતકલ્યાણને માટે વિશુદ્ધિ આપણે ખીલવશું, ત્યારે જ આપણે સૌન્દર્યની શોધ કરી શકશું.

મારા વ્યાખ્યાનનો એક સૌન્દર્ય અને જગતકલ્યાણ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવવા ઉપર છે. આજે જન્મત અનેક મુખે અને જોએ 'આલો આપણે એક થઈએ,' એમ કહી રહેલ છે. રાજદારી પુરૂષો,

અર્થશાસ્ત્રીઓ અને ધર્મોપદેશકો જગતમાં એકતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપવા મથી રહ્યા છે. એ લોકોના એ કેન્દ્રાનુભવી બળોમાં આપણે પણ આ સૌન્દર્યનું બળ હિમેરવું જોઈએ, અને એ રીતે એમને સહાય કરવી જોઈએ. જ્યાં સુંદરતાની કદર થાય છે, ત્યાં જરૂર બુન્ધતા પ્રકટે છે. કારણ કે હું કહી ગયો છું કે સુંદરતા રાષ્ટ્રીયતાના બુન્ધનોથી પર છે, અને કલાકાર જગતના દરેક કલાકારનો બુન્ધ છે.

જ્યારે આપણામાંનો દરેક જણ કેં પણ સુંદર કૃતિ સરજી શકશે, ત્યારે જ એ બુન્ધતાનું જીવંત દર્શાવ થઈ શકશે. એ માગે જ આપણે આપણા બુન્ધોની સમીપ જાણી શકીશું. આપણે બુન્ધતામયું જીવન જીવવા ઉપરાંત સુંદરતાનું પણ સર્જન કરવું જોઈએ. ત્યારે અને પૂછશો કે બધા મનુષ્યો કલામય સર્જન કરી શકે ખરા? હું કહું છું કે ચા માટે નહિ? સૌન્દર્યનો સનાતન વિધાયક તો આપણી અંદર છે. અહાવિદ્યાએ આપેલી પ્રજ્ઞા. જે તમે સાચી રીતે સમજશો, તો તમે જરૂર સુંદર સર્જન કરી શકશો. જ્યારે તમે કોઈ અજ્ઞત હેતુ કે સ્વાર્થને માટે નહિ, પરંતુ પ્રજ્ઞાને ખાતર જ પ્રજ્ઞાનો અભ્યાસ કરશો, તો સૌન્દર્યની ઊત્તા તમને વધારે અને વધારે સમજાતી જશે. ખરી વાત તો એ છે કે વિશ્વની સૌન્દર્યમય અને જ્ઞાનમય વિચારણા, એ જ અહાવિદ્યા અથવા ચિત્તોસાક્ષીની આવી છે. બાવનાશાળી સિદ્ધાંતોની જે વિચાળ ધમારતનો અભ્યાસ આપણે રોજ રોજ કરી રહ્યા છીએ, એ તો સૌન્દર્યનો ભવ્ય ખજાનો છે. જે પ્રજ્ઞા તમારો આદર હશે, તો એમાંથી સૌન્દર્ય વહશે જ. એ પ્રજ્ઞા તમને કરુણાપૂર્વક જીવન માત્રનો વિચાર કરતો શીખવશે. જ્ઞાનવૃત્તિની સામાન્ય કરુણતા જુઓ. કોઈ પણ દુઃખી મનુષ્ય, પ્રાણી કે વનસ્પતિની નિઃસ્વાર્થભાવે સેવા કરો. પછી તમને માલમ પડશે કે કો અકળ રીતે સૌન્દર્ય તમારા જીવનમાં પ્રવેશ કરી રહેલ છે. પછી તો તમે એને

એક ધાસના તણખલામાં જોઈ અને અનુભવી શકશો. પરમાત્મા રૂપ વેદી સમક્ષ તમે તમારા જીવનનો દરેક અંશ અર્પણ કરશો, એટલે તમારા જીવનમાં સૌન્દર્ય રેલાવા લાગશે. કારણ કે સુન્દરતા એ પરમાત્મા જ છે, અને સુન્દરતા એ પ્રજ્ઞા અને કૃષ્ણા પણ છે.

સાચી રીતે એટલે કે ડહાપણપૂર્વક જીવન ગાળતાં આવડે, અને સર્જન કેમ કરવું, એનું જ્ઞાન હોય, તો આપણે સૌ કલાકાર થઈ શકીએ. એક થિયોસોફીસ્ટ તરીકે તમે સુન્દર વિચારોનું સર્જન ક્યાં વિના રહી શકો જ નહિ. તમારા વદન પરનું સૌન્દર્ય તમારા બન્ધુઓને રીઝવી શકશે, કારણ કે તમે બન્ધુતાની ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે જ જગતમાં વિચરો છો. તમે વસ્તુમાત્રની પાછળની એકતાને સ્વીકારો છો, તેથી તમારા વદનમાંથી વધારે પ્રજ્ઞા વહી શકશે. પછી આપણે હિન્દના એક પ્રાચીન લોકવેણુનો ડગલે અને પગલે સાક્ષાત્કાર કરી શકીશું, “તમારા વદન પર બ્રહ્મજ્ઞાનનો આનંદ ઝળકે છે. તમને એ કાણે આપ્યો ?” જ્યારે આપણે થિયોસોફીના બબ્બે સિદ્ધાંતો સાચી રીતે સમજીશું, ત્યારે આપણાં વદનો પર એવાં જ બ્રહ્મતેજ વિલસી રહેશે. કારણ કે થિયોસોફીને સમજીવી એટલે બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારનો આરંભ કરવો. તમારી આસપાસ નિહાળો; તમારી આંખ ઉઘાડી હશે, તો તમે સર્વત્ર એ મહાન્ સૌન્દર્ય-વિધાયકને નિરખી શકશો. સાચો કલાકાર એકાદ રેખામાં સૌન્દર્ય જીએ છે; દરેક પદ્મપામાં પ્રકાશ નિહાળે છે. હિન્દુસ્તાન તો એક એવી ભૂમિ છે કે જ્યાં રથને રથને હજારો સુન્દર વસ્તુઓ નજરે પડે છે. તમારી રસ-આંખ કેળવાયલી હશે, તો તમે એ જોઈ શકશો. આપણું દર્શન સ્પષ્ટ હોય, તો આપણું જીવન કેવું સરળ બની જાય ! ચોતરફ અનેક સુન્દર વસ્તુઓ હિન્દમાં વેરાયલી પડી છે; હજારો નવીન સુન્દર વસ્તુઓ સરળાય છે, આરા સ્નાનગૃહમાંથી અને મળેલ આ લોટકાને જીએ. હું એમાંથી પ્રજ્ઞ વિશે એક બબ્બે વિચાર જોઈ શકું છું. એક આનામાં એવા

છ હોટકા મળે છે, છતાં એનો આકાર કેવો સુન્દર છે ! હું એની ઉપર ચિંતન કરું છું, ત્યારે એ નાનાં માટીનાં પાત્રમાંથી મને થિયો-સોફી મળી શકે છે. મને અનુભવ થાય છે કે બલે હું ઘણાં શાસ્ત્રોનો જ્ઞાની રહ્યો, પરન્તુ એક અશિક્ષિત કુંભાર પણ મને જ્ઞાનનો સન્દેશ આપી શકે છે. આ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં તમે સોન્દર્ય નિરખો છો, ત્યાં ત્યાં પ્રજ્ઞા રહેલી જ છે.

બન્ધુઓ, આપણા કાર્યનો એક ભાગ આ છે: જગતની એકતાના કાર્યમાં સહાય કરવી. હું જાણું છું કે આપણે થિયોસોફિસ્ટો જ્યારે ઉચ્ચ આદર્શોની વાતો કરીએ છીએ, ત્યારે જગત આપણી હાંસી કરે છે, કારણ કે એ આદર્શો કે ભાવનાઓને જીવનમાં ઉતારવામાં આપણને નિષ્ફળતા મળેલી હોય છે. પણ એ નિષ્ફળતાનો વિચાર જ કરશો નહિ. આપણો ઉચ્ચાત્મા એક દિવસ જરૂર એ ભાવનાઓનો સાક્ષાત્કાર કરી શકશે. આજે તો આપણે એ ઉચ્ચાત્માના સન્દેશવાહકો છીએ. આપણા લલાટમાં નિષ્ફળતા લપી હોય, તો પણ આપણે સાચે માર્ગે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણી નહિ પણ જગતની ખાતર અંતે આપણને વિજય મળશે જ. આપણને સૌને કહણુ માર્ગે જવાનું છે. કારણ કે આદર્શોને આચરણમાં ઉતારવાને માટે પૂરતું બળ ન હોવા છતાં આપણે એ આદર્શોની ઘોષણા કરવી પડે છે. એ આદર્શોને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરતાં યાદ રાખજો કે “પત્યર જેમ વધારે ધસાય છે, તેમ એમાંથી સુન્દર આકૃતિ પ્રકટે છે.” આપણાં મંથનો અને દુઃખોદાશા આપણી અંદર રહેલી પ્રજ્ઞતા સુકંત થાય છે. આપણે પોતે ઇશ્વરની મહાન યોજનાને સિદ્ધ કરવાને અશક્ત હોઈએ, તો પણ આપણે જગત સમક્ષ એ ઉચ્ચ જીવનની વાતો કરવી જ જોઈએ. વીસમી સદીમાં વસવા છતાં આપણે બે હજારમી કે વીંશ હજારમી સદીનાં જન્મતની વાતો કર્યાં જ કરવી જોઈએ, કારણ કે આપણે સૌ સ્વપ્રસેવકો છીએ, અને જન્મતને એના બાવિધ્ય તરફ વહેલું લઈ

જવા માગીએ છીએ. આપણી મુશ્કેલીઓનું કારણ એ છે કે, આપણે જેની શોધ કરીએ છીએ, તેવા જલદી થવાને માટે આપણે આપણી જાતનું અર્પણ કરવા મંડીએ છીએ. ભલે આપણી શોધના પાત્રની જેવા થવું અઘરું હોય, તો પણ આપણે આપણી શોધ પડી મૂકવી જોઈએ નહિ. ત્યાં સુધી સમય જગતમાં પ્રભુનું ભવ્ય સૌન્દર્ય પ્રતિબિંબિત ન થાય, ત્યાં સુધી આપણે પૂર્ણ જગતનાં ચિહ્નોની આપણી શોધ ચાલુ જ રાખવી જોઈએ.

થિયોસોફિસ્ટ તરીકેના આ આપણે ઉચ્ચ અધિકાર છે: જગતનાં બંધનોને ઓળંગી જવા, અને ભવિષ્યના જગતની વાતો કરવી. આપણે હંડી શ્રદ્ધાપૂર્વક આ કાર્યની પાછળ લાગી જવું જોઈએ. આપણે આપણા આદર્શોની ઘોષણા ચાલુ રાખવી જોઈએ. કારણ કે જેટલી વાર આપણે એ ઘોષણા કર્યું, તેટલી વાર એ આદર્શોને આચારમાં ઉતારવાનું થોડું થોડું બળ આપણામાં વૃધ્તિ જશે. કારણ કે આપણે આદર્શ આપણને આકર્ષે છે અને આપણી અંદર બળ સિંચે છે. કે નહિ તો આદર્શની કૃપાના કરવામાં તો નિષ્ફળ ન જ થશો.

દરેક ગૃહ, શેરી અને નગરમાં પ્રભુનું મહાન જીવન પ્રકટી રહ્યું હોય, એવા જગતનું હું સ્વપ્ન સેવી રહ્યો છું. એ જગતમાં પ્રભુ માત્ર કદૃશ્યા કે પ્રજ્ઞા રૂપે જ નહિ, પરંતુ કે અવરુપ સૌન્દર્ય રૂપે પણ પ્રકટશે.

કુદરત સાથે સહકાર

“કુદરતને મદદ કરો, અને એની સાથે કામ” કરો; પણ કુદરત તમને એના સંજ્ઞાઓ ગણુરો, અને તમારી આજ્ઞા ઉઠાવરો.

“પોતાના ગ્રુપ સંકારનાં જારણા કુદરત તમારી સમક્ષ ઉઘાડાં મૂકરો; એના પવિત્ર હંકારના ઉંડાણમાં રહેલા ગ્રુપ ખૂલનાઓ એ તમારા નયન આગળ રજુ કરે. પ્રકૃતિથી લેપાયા વિનાની આત્માની આંખ જ કુદરતના એ ખૂલનાને નિરખી શકે છે. એકવાર ઉઘડેલી એ આંખ સદાય ઉઘાડી જ રહેશે; અને એની દૃષ્ટિ સર્વ યાનિઓના રહસ્યો ભેદ શકશે.”

“પણ કુદરત તમને સાધન તેમજ આગ જન્મે બતાવશે; પહેલો, બીજો, ત્રીજો અને છેવટ સાતમો દરવાજો પણ બતાવશે. ત્યાંથી તમને ધ્યેયનાં દર્શન થશે, એ ધ્યેયને સામે તીવ્ર અકલ્પ્ય લબ્યતાઓ આત્માના પ્રકારમાં ઝળક્યાં કરે છે; માત્ર આત્માની આંખ જ એને નિરખી શકે છે.”

—મોનને નાદ.

વિકાસ પામેલી સંસ્કૃતિનું એક લક્ષણ એ છે કે એમાં કુદરતની અસર તરફ વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. જંગલી મનુષ્ય તો કુદરતના વિરાટ સરઘસનું માત્ર એક અંગ જ બની રહે છે; પરન્તુ સંસ્કારી મનુષ્યને કુદરત સાથેના પોતાના સંબંધનું જ્ઞાન હોય છે, અને ખાસ કરીને એ એના ઉપયોગ કરી જાય છે. પરન્તુ કુદરતને મનુષ્યનો શો ઉપયોગ છે, એ હજી મનુષ્ય સમજ્યો નથી.

આપણા સ્વભાવ અને શિક્ષણ પ્રમાણે આપણે કુદરતી જીવનને અનેક દૃષ્ટિબિન્દુઓથી જોઈએ છીએ. કેટલાક કુદરતને સૌન્દર્યનું ધામ માને છે; એઓ પુષ્પની પાંખડીઓની અને વૃક્ષોની પર્ણમાળાઓની સુંદરતાથી આનંદ પામે છે; અને ખીણ કે જંગલની તાજગીથી રાગે છે. કુદરતમાં જીવનનાં અનેક ઝરણાં વહી રહ્યાં છે. એ દૈવી સર્વોની ગૂઢ પ્રવૃત્તિઓની ઝાંખી કરવી, એ પણ કુદરતી સૌન્દર્યના પાનનું એક અંગ છે. કેટલાક મનુષ્યોની સંસ્કારગ્રાહકતા ધણી જ તીવ્ર હોય છે; એઓ કુદરતના જીવનમાંથી ગાઢ આનંદ અનુભવે છે.

વર્તમાન વિજ્ઞાન આપે ■ એવા વીગતોવાળા બારીક જ્ઞાનની પરિભાષા દ્વારા પણ કુદરતનું જ્ઞાન મેળવી શકાય છે. આપણને વનસ્પતિશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર, ખનિજશાસ્ત્ર, વગેરે શાસ્ત્રોનું થોડું ધણું જ્ઞાન હોય, તો આપણે એ જ્ઞાનના પ્રકાશમાં કુદરતનું ચિંતન કરી શકીએ. તે પછે આપણા મનમાં ‘કુદરત પદ્ધતિ અને યોજનાથી ભરેલી છે,’ એવી ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર થશે. પછી તો કુદરત આપણને એક રસિક પુસ્તક જેવી લાગશે; અને એમાં જીવનની ધણીએ ગૂઢ, અદ્ભુત વાતોઓ આપણે વાંચી શકશું.

પરંતુ જેઓ સઘળી કુદરતને વિકાસ પામતા જીવન અને આકારની સીડીરૂપે સાંકળી શકે છે, એઓ કુદરતને કો બળ્ય અમૂર્ત ભાવનાથી નિરખી શકશે. કુદરતને વિકાસમાર્ગની સીડી રૂપે નિરખી શકનાર વ્યક્તિનું ચિંતન કાંઈ જોર જ હોય છે. એ તો મનુષ્યના જીવનને પ્રાણીમાંથી પ્રકટતું નિરખે છે, અને એને દેવદૂતોની ઉચ્ચતર ભૂમિકા પર ચઢતું પણ જોઈ શકે છે. એને મન કુદરતનું જીવન એક ખરેખરી ‘જેકમની સીડી’ બની જાય છે. ઉત્ક્રાંતિવાદ આપણને શિખવે છે કે જીવન હલકા આકારોમાંથી ઉઠ્યા અને સારા આકારોમાં ધીરેધીરે પ્રકટવા માંડે છે. આ વૈજ્ઞાનિક ભાવના આપણા કુદરતના અવલોકનમાં નવો જ અર્થ ઉમેરે છે.

કુદરતને પ્રભુનો વાઘો માનવાની એક ભાવના તો વળી ધણી જ લબ્ધ છે. આપણે જ્યારે કુદરતને આ ભાવનાથી નિરખી શકીએ છીએ, ત્યારે પહેલાંની તમામ ભાવનાઓ એક પરમ તેમજ અનુપમ એકતામાં ગુંથાઈ જાય છે. પ્રકાશના કિરણના સાત રંગો જેવી રીતે એક શ્વેત કિરણ રૂપે ગુંથાઈ જાય છે, એવી જ રીતે કુદરતને પ્રભુનો વાઘો માનવાની ભાવના આપણી ઉચ્ચત્તમ બુદ્ધિને ધર્મજીવી મૂકે છે. ઉપનિષદોએ આપેલી પ્રભુની સર્વવ્યાપકતા રૂપી ભાવનાથી વધારે ઉન્નત બીજું શું હોઈ શકે?

“સૂર્ય સમાન તેજસ્વી, અને અધકારથી પર એવા આ લબ્ધ પુરુષને હું નણું છું; એને સાચી રીતે નહિતાર મરણરૂપી સિન્ધુને તરી નય છે; એને પામવાનો અન્ય એકે માર્ગ નથી.

આપણાં વદનો, મસ્તકો અને કંઠો એમનાં જ છે; દરેક આત્માના ઠંડાણમાં એ જ રહેલ છે. એ જ ઈશ્વર સમગ્ર વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે. સર્વવ્યાપક છે, એથી જ એ પરમહંસાણુ છે.

તે જ ખરેખર, અગ્નિ છે; તે જ સૂર્ય છે; તે જ વાયુ છે; તે જ ચન્દ્ર છે; તે જ પ્રકાશ છે; તે જ પાણી છે; તે જ સ્પર્શ છે; તે જ શ્રવણ છે.

તું સ્ત્રી, પુરુષ, યુવાન અને યુવતિ બને છે; વૃદ્ધ સ્વરૂપે ઠરમાં લાકડી લઇને તું તારાં પગલાંને ટેકો આપે છે; જન્મ મારણ કરેલ સર્વ મનુષ્યાનાં વદનો રૂપે જશુ તું જ છે.

ભૂરી માખી, લીલું પખી, લાલ આંખવાળું પશુ, વિદ્યુદગર્ભ વાદળું, ઋતુઓ અને સામરો, એ અનાદિ તું જ છે. તારી સર્વવ્યાપક શક્તિ અમોઘ છે; તારામાંથી જ સકળ વિશ્વો સરળાય છે.

અગ્નિ, જળ, વનસ્પતિ તથા સમગ્ર વિશ્વમાં તેમજ મદાન અરણ્યોમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા પ્રભુને પ્રણામ હો.”

—એતાશ્વર ઉપનિષદ

મનુષ્ય જ્યારે વિકાસ પામીને આ સર્વવ્યાપકતાને વધારે અને વધારે જોળખવા લાગે છે, ત્યારે અમુક પ્રમાણમાં વિશ્વની સંઘળ

વસ્તુઓ પણ એનો અનુભવ કરી શકે છે. સર્વત્ર વિકાસ અને વૃદ્ધિનું કાર્ય કરી રહેલ એ સર્વવ્યાપકતાની અંખી દરેક છોડને પણ યાય છે. દરેક પ્રાણી પણ પોતાની રીતે પ્રભુના એ સર્વવ્યાપક સ્વરૂપને પિછાણે છે, અલગત એનું જ્ઞાન મનુષ્યના જ્ઞાન જેટલું તો ન જ હોઈ શકે; કારણ કે મનુષ્યને તો પ્રભુએ મનની 'દૈવી બક્ષિસ' આપેલી છે. છતાં પણ મનુષ્યેતર વર્ગોના આકારોને પણ કુદરતના ગૂઢ હેતુનું જ્ઞાન હોય છે.

વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ પ્રભુના સર્વવ્યાપક સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કુદરતની ઇચ્છાને આધીન થઈને કરે છે. એમના જીવનના મૂળમાં મહાન અર્પણભાવના અને નિઃસ્વાર્થતા રહેલાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. મનુષ્ય તો પોતાના અંતર સૌન્દર્યમાં આનંદ લે છે, અથવા સૌન્દર્યને સૌન્દર્યની ખાતર જ ચાહે છે, અને માણે છે; પરંતુ વનસ્પતિ અને પ્રાણીના જીવનમાં અંતર વિકાસનો વિચાર વિશ્વના એ પરમ ઉદ્ધારક હેતુને અધીન જ રહે છે. આપણે જ્યારે વનસ્પતિ કે પ્રાણીની આંતર રચનાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને માંદગ પડે છે કે એમનું સમગ્ર જીવન વર્તમાનકાળ પર નહિ પરંતુ ભવિષ્ય પર જ દષ્ટિ રાખે છે. એમની સાદજીવ વૃત્તિ માત્ર આત્મસંરક્ષણની જ નથી હોતી; એમનો હિંદેશ તો પોતાના વર્ગનું કે જાતિનું રક્ષણ કરવાનો હોય છે. કાંઈ છોડ સુંદર પુષ્પોથી પોતાનો દેહ શણગારે છે, કે કાંઈ પ્રાણી સુંદર ચટાપટાંથી શોભે છે; પરંતુ એ શોભા પોતાને માટે નથી. એ શોભાનો હેતુ તો પોતાના વર્ગ કે જાતિનું રક્ષણ કરવાનો અને એ રીતે અકળ લાગતી દૈવી ઇચ્છાને પાર પાડવાનો હોય છે. કુદરતની આ પરોપકારભાવના કે અનન્ય વસ્તુ છે; અને જેઓ કુદરતના હેતુઓ સમજી શકે છે, એઓ એમાંથી ધણું રહસ્ય જાણી શકે છે.

વનસ્પતિ અને પ્રાણી તો અંખી રીતે અને અજ્ઞાનપણે પ્રભુના સર્વવ્યાપક સ્વરૂપને પિછાણી શકે છે. પરંતુ મનુષ્ય તો ધારે તો

સભાનપણે એનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે. મનુષ્ય કુદરતનો મહાન પુરોહિત બની શકે, અને કુદરતની આછી વૃત્તિઓ અને સ્કુરણ્યોને વધારે સ્પષ્ટતાથી વ્યક્ત કરી શકે. તાલીમ પામેલી બુદ્ધિથી મનુષ્ય એક નવો જ પાઠ ભજવી શકે. કુદરત પ્રભુને જે અર્પવા માગે છે, તે મનુષ્ય પ્રભુને અર્પી શકે વનસ્પતિ કે પ્રાણી પ્રભુએ નક્કી કરી મૂકેલી જે ભાવી ભવ્યતા ઠંધી પણ શકે એમ નથી, એનો સાક્ષાત્કાર પણ મનુષ્ય કુદરતને કરાવી શકે. દાખલા તરીકે પ્રાણી કે છોડને પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં જાતિઓ વચ્ચેના ભયંકર જીવન-કલહ અનુભવવો પડે છે, અને એને લીધે એને કુદરત અનંત ઝુસીબતો અને ભયનું સ્થાન લાગે છે. પરંતુ મનુષ્યો વિકાસક્રમની સીડી પર પ્રકટેલી તમામ જાતિઓનો પરસ્પર સંબંધ પોતાના મનના પ્રકાશથી જાણી શકે છે. ગુપ્તવિદ્યાના અભ્યાસથી એ જાણે છે કે જીવન તેમજ આકારની પ્રકૃતિ જન્મે અવિનાશી છે. આથી એ કુદરતમાં રહેલા જીવનકલહનો મર્મ સમજી શકે છે : કુદરતનો હેતુ અંકિરોનો નોશ કરવાનો નથી, પરંતુ અવિનાશી જીવનની ગુપ્ત શક્યતાઓને પ્રકટ કરવાનો છે.

આ હિમ્મતશાનને લીધે મનુષ્ય કુદરતને એકં કરી શકે છે, અને કુદરત અને પ્રભુની વચ્ચે એકતારતા સ્થાપી શકે છે. આને માટે અનેક માર્ગો છે. એક માર્ગ તો વર્તમાન વિજ્ઞાને આપેલા કુદરત વિષેના જ્ઞાનની માનસિક સમજણનો છે. મનુષ્યને જે કુદરતના વિકાસક્રમનું સામાન્ય શિક્ષણ મળ્યું હશે, તે વનસ્પતિ કે પ્રાણીના અવતોકન વખતે, એ માત્ર એમનું વર્તમાન સ્વરૂપ જ નહિ જુએ, પરંતુ ભૂતકાળમાં એમણે પસાર કરેલા તમામ આકારોને, તેમજ એમના લવિધ્યનાં નવાં સ્વરૂપોને પણ જોઈ શકશે. આ માનસિક જ્ઞાનમાં જ્યારે જીવન પ્રત્યેની ગાઢ સહાનુભૂતિ બને છે, ત્યારે મનુષ્યમાં એક નવીન શક્તિ પ્રકટ થાય છે. એને લીધે એ પોતાની હાજરીથી જ વનસ્પતિ કે પ્રાણીને કુદરતનો ચૂદ હેતુ સમજાવી શકે

છે. જેવી રીતે કોઈ થિઓસોફિકલ વ્યાખ્યાતા જંગલી શ્રોતાઓની આગળ લવિષ્યના સંસ્કારી સંઘજીવનનાં સ્વપ્નાં રજુ કરે છે, અને એથી એ દૂરનાં લવિષ્યનાં, મહાન પૂર્ણ પુરુષો તરીકેનાં, એમનાં જીવનચિત્રો પણ એમને બતાવે છે, એવી જ રીતે વિજ્ઞાન દ્વારા કુદરતને સમજનાર મનુષ્ય વનસ્પતિ કે પ્રાણિ વિષેના પોતાના ચિંતનથી જ એમની લવિષ્યની અનેરી લબ્યતાના પ્રેરક પાઠો એમને આપી શકે છે.

કુદરત સાથે એકતા અથવા એકતારતા ખીલવવાનો બીજો માર્ગ કલાનો છે. કુદરત પોતાની વિવિધતા બધે છે, અને એકતાને ઝંખે છે. પોતાના સંવિધાન (કોમ્પોઝિશન)થી કલાકાર એ એકતાનું જ્ઞાન કુદરતને કરાવી શકશે. કોઈ ચિત્રકાર કુદરતનું દૃશ્ય જુએ છે, અને પછી ચિત્ર રૂપે એને નવેસરથી ગોઠવે છે. કલાકારની આ સંવિધાનપદ્ધતિથી કુદરતનું સૂતેલું સૌન્દર્ય બગૃત થાય છે. પરંતુ આ સંવિધાનશક્તિ માત્ર કલાકારો જ ધરાવી શકે, એમ ન માનશો. આપણાંમનિ દરેક જણ કુદરતનું અવલોકન કરતી વખતે સતત સંવિધાન જ કરી રહેલ છે. આ રમૂલ જગતમાં તો બધે સર્વત્ર જીવનકલહનાં દર્શન થાય, પરંતુ કુદરતને લગતું દરેક સંવિધાન એને ઉચ્ચ જીવન પર દો અકળ રીતે ગાઢ એકતાનો અનુભવ કરાવી શકે છે. જ્યારે આપણે અમુક બિન્દુ પસંદ કરીને ત્યાંથી કુદરતનું કોઈ સુંદર દૃશ્ય જોઈએ છીએ, અને એથી રાચીએ છીએ, ત્યારે આપણે કુદરતનું નવું સંવિધાન જ કરીએ છીએ. આપણું એ સંવિધાન કુદરતને એક કરે છે; અને આપણી રસેન્દ્રિય દ્વારા આપણે અમુક રીતે કુદરતની ઝાંખી મહેન્દીઓને વ્યક્ત કરીએ છીએ. આ પ્રમાણે કુદરતના રંગ, આકાર અને ધ્વનિનાં નવીન સંવિધાનો કરીને, મનુષ્ય એકતારતાનું મહાન કાર્ય કરી શકે છે.

કુદરતના મહાન પુરોહિત થવાનો એક ત્રીજો માર્ગ મનુષ્યે કુદરતનું શુભ બનવાનો છે. કુદરત પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવનાર

અને એનો મર્મ સમજનાર કવિ કે સંગીતકાર કુદરતના ગૂઢ, મૂક મનોભાવોને વાણી કે ધ્વનિ રૂપે પ્રકટ કરી શકે છે. કુદરતમાં તો એને વ્યક્ત કરવાની શક્તિ નથી. જ્યારે હવામાં વાદળો વિહરતાં હોય, અથવા કો સરોવરમાં ચાંત ગંભીરતા છવાઈ રહી હોય, ત્યારે કુદરત એ પ્રસંગનો મર્મ જાણે છે, પણ અવાચક હોવાથી એને પ્રકટ કરી શકતી નથી. આ વખતે કવિ કે સંગીતકાર કુદરતનો મહાન પુરોહિત બની શકે છે; અને કુદરતના ગૂઢ અર્પણ-ભાવને શબ્દ કે સૂરની પરિભાષામાં પ્રકટાવી શકે છે. વર્ડઝવર્થ આ કોટિનો કવિ હતો. પોતાની પવિત્ર થયેલી સમજણમાં એ કુદરતનાં સ્વરૂપો ઝીલવાનો પ્રયત્ન કરતો, અને એમાંથી માનવજાતિ માટે અદ્ભૂત પાઠો તારવી લેતો. આ રીતે કેટલાક કવિઓ કુદરતને પ્રભુના મનનું હર્પણ માને છે. કવિઓ તો માનવજાતિના મહાન પુરોહિતો છે.

મનુષ્ય એક વિશેષ પાઠ પણ બનવી શકે એમ છે; કુદરતના ભવિષ્યનો પ્રણાલિકા બનવાનો. વનસ્પતિ કે પ્રાણીશાસ્ત્રમાં પ્રયોગ કરનાર વૈજ્ઞાનિકો કુદરતના પુરોહિતો બની શકે છે. વનસ્પતિની નવી જાતો ઉત્પન્ન કરનાર કૃષિશાસ્ત્રી મહા પુણ્યનું કાર્ય કરી રહ્યો છે. હથુથર છુએન્ક જેવા કેટલાય વૈજ્ઞાનિકો કુદરતનાં ભાવી સ્વરૂપો અગાઉથી પારખી લેવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. કુદરત એમને પોતાના નેતાઓ કે આગેવાનો જ માનતી હશે. દૂર દૂરના ભવિષ્યમાં સાકાર બનનારી, જીવન અને આકારની શક્યતાઓની એઓ આજે પ્રણાલિકા બની રહ્યા છે. કુદરતનો એ કાંઈ નહાનીસૂની સેવા નથી.

આપણે આપણી સમજણને વિશુદ્ધ કરીએ, અને ખીલવીએ, તો આપણે આપણા જીવનનાં કેટલાંક તરત્વો દ્વારા કુદરત સાથે એકતાર બની શકીએ. જ્યારે આપણે એક પુષ્પનું દર્શન કરીએ છીએ, અને એને જીવન અને આકારના વિકાસની મોટી સીડી

પરંતુ એક પગથિયું માનીએ છીએ, ત્યારે આપણું માનસિક તત્વ કાર્ય કરે છે. જ્યારે આપણે એ જ પુષ્પના આકાર અને રંગની કદર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણી ઉર્મિઓ કાર્ય કરે છે, અને એ પુષ્પના રહસ્યની સમજણમાં પોતાનો ફાળો આપે છે. પરંતુ મન અને હૃદય ઉપરાંત જ્યારે આપણે એ જ પુષ્પને નરી સુન્દરતાની કે અજબ વસ્તુ કે પ્રભુના દિવ્ય સૌન્દર્યનું દર્પણ માનીને એનો રસાસ્વાદ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણી પરાભુદિ કાર્ય કરે છે. વળી કોઈ વાર એ જ પુષ્પનું દર્શન કરતાં આપણે એને કોઈ મહાન આદર્શનો સાંકળ તરીકે પિંછાણીએ છીએ—દાખલા તરીકે કોઈ પ્રજુષીને એકદમ પુષ્પ પોતાની પ્રિયતાનું સ્મરણ કરાવે છે—ત્યારે આપણાં જીવનનાં બીજાં શુદ્ધ તત્ત્વો એ પુષ્પની રહસ્ય—કથા પ્રકટ કરવામાં પોતાનો ફાળો આપે છે. 'સમજ' શબ્દ જ્યારે આપણે કુદરતને લાગુ પાડીએ, ત્યારે એમાં આપણે માત્ર રચૂળ ઉદ્રિયો અથવા મતનો જ નહિ, પરંતુ ઉર્મિઓ, આત્મસ્ફુરણો તેમજ આત્મતત્ત્વનો ય સમાવેશ કરવો જોઈએ.

કુદરતની સમજણ મેળવવાની છેલ્લી જૂમિકા એ છે કે મનુષ્યે કુદરતને પોતાથી અલિપ્ત માનવાની તાલીમ લેવી. સામાન્ય રીતે આપણે સૌ આપણાં અંગત જ્ઞાનની મર્યાદાઓ જાળવી રાખીએ છીએ, 'હું' અને 'બીજા' એવા ભેદોની દિવાલોમાં જ રહીએ છીએ. પરંતુ વિકાસક્રમમાં એક જૂમિકા એવી પણ આવે છે કે જ્યારે આપણે કુદરતને આપણાથી અલગ નહિ, પરંતુ આપણા જ ચેતનની કાર ગણવી જોઈએ. કુદરતને 'પ્રભુનો વાધો' માનીને જ આપણે અટકવું જોઈએ નહિ. આપણે યોગની તાલીમ લેશું, તો આપણને સમજશે કે કુદરત પ્રભુના સાચા જીવનનો અદ્ભુત આવિર્ભાવ પણ છે. આ રીતે વિવિધ માર્ગે મનુષ્ય પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે 'કુદરતને મદદગાર' થઈ શકે છે, અને એની સાથે સહકાર પણ કરી શકે છે."

કલાકાર અને દેશોદ્ધાર

પ્રમુખ સાહેબે હમણાં જ કહ્યું છે કે જે સંગીત આપણે સાંભળ્યું છે, તે આજના ભાષણની યોગ્ય પ્રસ્તાવના છે. મહારી દષ્ટિએ મને એમ જ લાગે છે કે જે સંગીત યથું, એ જ ભાષણ હતું; અને હવે હું જે ભાષણ આપવાનો છું, તે તો માત્ર એના ઉપરનું વાળ્ય જ છે. બુનાર્ડે રૂઝાએ એક રમૂજી સત્ય કહ્યું છે કે, “જે કરી શકે છે, એ કરે છે; પણ જે કરી શકતો નથી, તે શીખવે છે.”

તમને કદાચ નવાઈ લાગશે કે હું કલાકાર નથી, છતાં કલા વિષે પ્રવચનો કરવા કેમ નીકળી પડ્યો છું. એનું એક કારણ તો એ છે કે કલાકારોને તો પોતાના સર્જનકાર્યને અંગે કલાનાં થોડાં સ્વરૂપોમાં બંધાઈ રહેવું પડે છે. આથી સામાન્ય કલાની શક્યતા-ઓને હું એમના કરતાં વધારે સારી અને સળંગ રીતે જોઈ શકીશ. આથી તમારા કલાકારો તમારી બાળસંસ્કૃતિના ઘડતરમાં શે કાળે આપી શકે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને ‘કલા અને ઓરિયન્ટલિયન શક્યતા’ એ વિષય આજને માટે મેં રાખ્યો છે.

સાધારણ રીતે લોકો કલાને સંસ્કૃતિની સીમા જ ગણે છે. ઘણી સંસ્કૃતિઓ પરત્વે એ કથન અનેક રીતે સાચું છે, પરન્તુ

ગ્રીસની બાબતમાં એ સાચું નથી. ગ્રીસમાં તો ભૌતિક મહત્તાનો અને કલાનો વિકાસ સાથે સાથે ચાલતા હતા. કોઈ પણ સંસ્કૃતિનું શિખર સૂચવનારી એક અનન્ય વસ્તુ એ છે કે કલાને આપણે ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, વિજ્ઞાન કે રાજકારણથી વિખૂટી પાડી શકતા નથી. એથેન્સમાં લોકો માનતા કે મનુષ્યની અંદર અનંત શક્તિઓ રહેલી છે — આજના કાળમાં નથી, એવું ઉંડું માનવ-દર્શન તે કાળે હતું. મનુષ્યને એ લોકો એક અખંડ સ્વરૂપે જ જોતા હતા. ગ્રીસમાં રાષ્ટ્રાત્મકતા કલાની જે શક્તિઓ હતી, એવી જ આજે અને ઑસ્ટ્રેલિયામાં દેખાય છે. માટે જ હું આજે આ પ્રવચન કરવા ઉભો થયો છું. સિડની નગરની આ મારી ત્રીજી મુલાકાત છે. જ્યારે જ્યારે હું અહીં આ આવું છું, ત્યારે સિડની કેવું બની શકે, એનાં સ્વપ્નાં સેવું છું. ઑસ્ટ્રેલિયાનાં બીજાં નગરોમાં—પર્થ, એડેલેઇડ, મેલબોર્ન, અને ક્રિસબેઇનમાં પણ — હું એવાં જ સ્વપ્નો નિહાળું છું. ત્હમે સૌ સિડનીના વતની છો, એ હું જાણું છું. સહેજ પણ ખુશામત વિના હું કહું છું કે બીજા કોઈ પણ સ્થળ કરતાં આ નગરમાં મને કલાની સિદ્ધિની વધારે શક્તિઓ દેખાય છે, કારણ કે પ્રશુએ તમને જગતના સુંદરતમ બંદરની ભેટ આપી છે.

ઑસ્ટ્રેલિયાને ધણા વિશિષ્ટ લાભો છે, અને એમાંનો એક તો એની આબોહવા છે. એ લગભગ ગ્રીસના જેવી છે, આવી મૃદુ અને સમશીતોષ્ણ હવામાં જ કલા બહુ જ સરળતાથી અને નિર્વિઘ્ને ખીલી શકે. સરસ આબોહવા કુદરતે તમારે માટે તૈયાર રાખી છે. કલાને માટે અમુક પ્રકારના સ્વભાવની જરૂર પડે છે. એ સ્વભાવ પણ તમે ધીરે ધીરે વિકસાવી રહ્યા છો. ખુલ્લી હવા અને ખાસ કરીને સંગીત પરત્વે ત્હમારામાં જે પ્રેમ છે, તે ત્હમને કલાની ઉચ્ચ શક્તિઓનો સાક્ષાત્કાર કરવા પ્રેરશે. વળી આજે એક નવીન પ્રકારની પેટાબળિત તમારા દેશમાં પ્રકટી

રહી છે. આથી હું માનું છું કે તમે હુંક વખતમાં જ તમારી કલાની શક્યતાઓનો સાક્ષાત્કાર કરી શકશો. દરિયાપારના પ્રવાસીઓ તમારો ઓર્સ્ટ્રેલિયન પ્રજા બ્રિટિશ પ્રજા કરતાં ઘણી રીતે જૂદી છે, એ તો સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે છે. ઉત્તર કવીન્સલેન્ડના કિનારે ત્હમે બહુ દૂર ઉત્તર તરફ જશો, તો ત્યાંની વસતીમાં ત્હમે 'કુદાર જેવાં વદન' (હેયેટ ફેથસ) ઘણી સરળતાથી ઓળખી શકશો. હું તો માનું છું કે જતે દિવસે 'કુદાર જેવું વદન', એ તમારી પ્રજાનું એક વિશિષ્ટ લક્ષણ ચર્ચ પડશે.

નવી પ્રજાની ઉત્પત્તિ અને અનુકૂળ આબોહવાની પ્રાપ્તિ તમને મળેલી હોવાથી, ગ્રીસની હરીદાર્ધ કરવાનું તમારે માટે શક્ય છે. જતે દિવસે જરૂર તમે કલાની બાબતમાં ગ્રીસ કરતાં અહમ્મિયાતો ચર્ચ જશો. આ બધી તમારી શક્તિઓને લીધે, ત્હમારા કલાકારોને શિરે એક મહત્વની જવાબદારી આવી પડે છે. કારણ કે મારી તો પ્રબળ માન્યતા છે કે તમારા કલાકારો જ સાચી રીતે અને સચોટપણે તમારા દેશની ભવિષ્યની સંસ્કૃતિ ઘડશે. આથી જ મહારી પહેલી મુલાકાતથી જ કલાનાં સકળ અંગોનો ત્વરિત વિકાસ કરવાની જરૂરિયાત વિશે તમારી પ્રજાને હું વારંવાર ઉપદેશ કરી રહ્યો છું.

આજે હું ખાસ કરીને કલાકારોના કાર્ય વિશે પ્રવચન કરવા માગું છું. કલાકારોનું એક ધર્મ જ અગત્યનું અને વિશિષ્ટ કાર્ય એ છે કે એમણે મનુષ્યના આત્માની આંખોને અંધ બનાવનાર વર્તમાન સંસ્કૃતિના પૂરને અટકાવવું જોઈએ. તમે પૂછશો કે એ કેવી રીતે બની શકે? યુરોપમાં અને અહીંયાં પણ પ્રવર્તી રહેલ સંસ્કૃતિ તરફ નજર મારો. ત્હમને માલમ પડશે કે લોકો મોટે ભાગે કુદરતના સૌન્દર્ય તરફ અંધ બનતા જાય છે. પ્રોફેસર પેટ્રિક ગેડીએ બહુ સરસ રીતે બતાવી આપ્યું છે કે વર્તમાન સંસ્કૃતિ એટલી બધી

મૃતપ્રાય બનતી જાય છે કે ધણા મનુષ્યો સૌન્દર્યદર્શન કરવા સાર અમુક સ્થાનોમાં જવાને બદલે એમના ચિત્રદર્શનથી જ સંતોષ માને છે. એક હોશિયાર જાપાનીઝ લેખક, ઓદાકુરા કાકુઝોએ યુરોપની સંસ્કૃતિના આ વલણ પર ટીકા કરી છે કે

“ એક બહુ બેદર્શનક વાત એ છે કે વર્તમાન યુગમાં કલાને મારેના આ દેખીતા ઉત્સાહને સાચી લાગણીનો પાયા જ નથી. આ પ્રભસત્તાક યુગમાં આપણા લોકો પોતાની લાગણીઓની પરવા ક્યાં વિના સામાન્ય જનતાને પ્રિય લાગે એવી વસ્તુઓની જ માગણી કર્યા કરે છે; તેઓ કિમ્મતી વસ્તુઓ માગે પણ પરંતુ સંસ્કારી વસ્તુઓ માગતા નથી; ફેશનવાળી ચીજો માગે છે, પણ સુંદર ચીજો માગતા નથી. જનતાને તો આજના લઘુચલચલમાં અપાઠાળધ બદાર પડતા સચિત્ર માસિકોના અને વર્તમાનપત્રોના ચિત્રોમાંથી જ કલાને આનંદ મળી રહે છે; જુના ઇટાલિઅન કે અસિકાગાના કલાકારોની કૃતિઓ જોવા કે સમજવાનો તો એઓ ઢાંગ જ કરે છે, કલાકૃતિના અંતર્ગત ગુણો કરતાં એમને મન કલાકારનું વ્યક્તિગત નામ જ વધારે મહત્વનું લાગે છે. આજ સત્ય એક આધુનીક વિવેચકે ધણા સૈદ્ધાંતો પૂર્વે કહ્યું હતું કે, “ જનતા પોતાના ક્ષોર્ દ્વારા ચિત્રોની કદર કરે છે.” સાચી કદરદારીનો અભાવ જ આજના યુગની, બેડાળ અને ત્રાસદાયક કૃતિઓ માટે જવાબદાર છે. ”

કલા સિવાયનાં જીવનનાં અન્ય ક્ષેત્રોમાંથી પણ આવી કોઈ વિધાતક અસર જનતામાં ન પેસી જાય, એ જાગૃતપણે જોવાનું કાર્ય કલાકારનું છે.

કલાકારે પ્રથમ તો એ જોવું જોઈએ કે માનવ સ્વભાવ જીવનની દુહલકતાથી તેમજ વર્તમાન વેપારવણજને વળગી રહેલી લોભ-વૃત્તિથી લગાર પણ દૂષિત ન થાય. તદુપરાંત કલાકારનું બીજું કર્તવ્ય જીવનને નવીન ઝોક આપવાનું છે. જિવ બર્લેસ નામક એક અજબ ફ્રેન્ચ નવલકથામાં એક પાત્ર કહે છે કે, “ લાઇ, હું તમારી

સર્વ પ્રકારની આબાદી ઈચ્છું છું, પણ સાથેસાથ એવી પણ ભાવના ભાવું છું કે તમારી 'રસવૃત્તિ' પણ ખીલતી રહે. " માનવજીવનમાં આ 'રસવૃત્તિ' એક સૂક્ષ્મ પરન્તુ મૂલ્યવન્તી વસ્તુ છે. આ રસ-વૃત્તિ " આત્માનો ગુણ છે, અને બુદ્ધિને સંસ્કારી બનાવે છે." જ્યારે તમે તમારી બુદ્ધિ અને લાગણીઓને તાલીમ આપીને એમને રસપ્રવીણ બનાવશો, ત્યારે જગત તમને અનેક આશ્ચર્યોથી ભરેલું લાગશે, અને એથી તમારું જીવન સમૃદ્ધ અને સુંદર બનશે.

પરન્તુ આ રસવૃત્તિ આપણને ક્યાંથી મળે ? એ તો સાચા કલાકારો જ આપણને આપી શકે. સાચી રસવૃત્તિ અશુભ અને શુભનો, અસલ અને નકલનો વિવેક તરત જ કરી શકે છે, અને સર્વોત્તમ વસ્તુને એકદમ ઓળખી શકે છે. સાચી વાત છે કે રસ-વૃત્તિ બહુતરરૂપે બહાવી શકાતી નથી. બાપણે આપવાથી મનુષ્યના આત્માનો વિકાસ આપણે સન્માર્ગે વાળી શકતા નથી. પરન્તુ મનુ-ષ્યના આત્મા ઉપર અસર કરે એવી અન્ય હજારો રીતો પણ છે કે જેનાથી એનામાં સાચી રસવૃત્તિનો ઉદય કરી શકાય.

જો આપણે સમગ્ર પ્રજાની રસવૃત્તિ જગાડવા માગતા હોઈએ, તો પ્રથમ તો આપણે બાળકોથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. બાળકો અને વડિલો વચ્ચે ઝડપથી સહકાર વધે, એવા માર્ગો આપણે વિચારવા જોઈએ. વડિલો બાલકોમાં રસવૃત્તિ જગાડવા માગે છે અને બાલકો સુખી જીવન જીવવા માગે છે, એ બન્ને પક્ષનો સુમેળ સાધી લેવાની પ્રથમ જરૂર છે. ધારો કે આપણે બાળકોને નૃસંહલા શીખવવા માગીએ છીએ, એ માટે આપણે એમને સુંદર નૃત્યો એવી રીતે શીખવવા જોઈએ કે જેથી એમનામાં નૃત્યનો આત્મા જાગૃત થાય, અને કો અદૃશ્ય સૂક્ષ્મ શક્તિ તમામ બાળ-કોને એક કરીને એમને વીંટી વળે. આટલું કરી શકાયું તો જ આપણે બાલકોને માત્ર ગતિનો નહિ પણ સંઘજીવનનો આનંદ અનુ-

ભવાવી શક્યું. સંભવ છે કે આજે જેમનાં જીવન અનેક મુસીબ-
તોથી ભરેલાં છે, જેમને આ દેશની ભાવી સંસ્કૃતિમાં ફરીથી જન્મ-
વાની, અને આજે નથી એવી જીવનની સુંદર શરૂઆત કરવાની
અપૂર્વ તક મળે. આપણે બાળકો હોઈએ, ત્યારે જ જો આપણને
સ-ભાગે મુકવામાં આવે, અને જગત સાથે બંધાયેલાં કરવામાં
આવે, તો આપણને આપણા પ્રલોભનો ઉપર ઠાપ્યુ આવે અને
જીવનના ગાઠા અધકારને ભેડવાનું બળ મળે.

જ્યારે આપણે બાળકને નૃત્ય શીખવીએ છીએ, ત્યારે આપણે
એના જાનને કુદરતની સંવાદિતાનો આસ્વાદ કરાવીએ છીએ.
આપણામાંના ધણા જથ્થા કુદરતની આવી સંવાદિતાથી કેવળ અજાણ
જ છીએ. જ્યારે પવન વાય છે, વૃક્ષો હાલે છે, અને તમારા બંદ-
રમાં સાગર-તરંગો એક બીજાને પકડવા દેડે છે, ત્યારે તમને જરૂર
કુદરતની સંવાદિતાનો અનુભવ થાય છે. આપણા આંતર જગતમાં
પણ આવી જ સંવાદિતા હોય છે. કારણ કે આ વિશ્વ એ કાંઈ
માત્ર જડ યંત્ર નથી; પરંતુ એ તો સંવાદમય જીવન છે, અને
એ શુભ વસ્તુઓના આત્માને અને સુંદર વસ્તુઓના હૃદયને પ્રકટ
કરી રહેલ છે.

વળી નૃત્યની સાથે જ જો આપણે બાળકોને ચિત્રકલા પણ
શીખવીએ, અને એમને રંગ અને રેખાના સૌન્દર્યમાં રમતા
કરીએ, તો આપણે એમને એમની રસવૃત્તિના વિકાસની બીજ
જૂનિઠા ઉપર લઈ જઈ શકીએ. વળી આપણે એમને કાવ્ય દ્વારા
આત્માનુભવને વ્યક્ત કરતાં પણ શીખવવું જોઈએ. જો બાળકોની
રસવૃત્તિ દૂષિત નહિ થઈ હોય, તો એમને કાવ્યો રચવાનું અર્ધ
નહિ લાગે. પરંતુ કમનસીબની વાત એ છે કે આજની ખોટી
શિક્ષણપદ્ધતિને લીધે બાળકોની સંસ્કારગ્રાહકતા ખુંદી બની જાય છે,
એમની રૂપનાયિકા દુર્બલ જાય છે, અને જીવનમાં રહેલી કાવ્ય-
વૃત્તિ અટવાઈને અર્ધજ બની જાય છે.

કાવ્ય દ્વારા સ્વાનુભવને વ્યક્ત કરવાની ટેવથી આપણી એક ઉપયોગી શક્તિ ખીસે છે; આપણે વિચારની કરકસર કરતાં શીખીએ છીએ. કાવ્ય એટલે અતિશય ચોક્કસાઈ પૂર્વક કરેલી વિચારની ઘટ્ટતા. જ્યારે આપણે વિચારને ઘટ્ટ બનાવવાની તાલીમ આપણા મનને આપીએ છીએ, ત્યારે આપણે વિચારને મુક્ત કરીએ છીએ, અને એને લીધે આપણે વેગથી જીવનનું નિશાન તાકી શકીએ છીએ. કાવ્યનો ખીલે લાભ એ છે કે એથી આપણને આપણી લાગણીઓ ઉપર કાબુ આવે છે; કારણ કે કાવ્યનો આવિર્ભાવ એ તો ઉચ્ચાચ્ચ વિચારશક્તિની પરિભાષામાં ઉતારેલો લાગણીઓનો આવિષ્કાર જ છે. આથી જ્યારે આપણા હૃદયમાં વિકારોનું યુદ્ધ જામે, ત્યારે જો આપણે એ વિકારતુફાનને કાવ્યમાં વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું, તો આપણને માલમ પડશે કે એને લીધે ફરીથી એવા વિકારયુદ્ધના પ્રલોભનકાળે આપણને આપણી જાત ઉપર વધારે કાબુ મળેલ છે. જો આપણે આપણાં જાળકોને કાવ્યો રચતાં શીખવશું, તો એમનાં દુર્ગુણ કે તોફાનને કેવી રીતે દાબી દેવા, એ પ્રશ્ન જ આપણને વિચારવો નહિ પડે. જાળકો પોતે જ એ મંથનને અંકુશમાં રાખી શકશે.

ખન્ધુઓ, તમારાં જાળકોને નૃત્યની ગતિમાં ચોક્કસાઈ જાળવતાં શીખવો; રંગ, રેખા અને આકારનાં એમનાં હૃદયોને ચિત્રો રૂપે આલેખતાં શીખવો; એમની લાગણીઓને સ્પષ્ટપણે કાવ્યોમાં ઉતારતાં શીખવો; અને સ્તંભીત માતી વખતે એમને સૂર અને સંવાદ જાળવતાં શીખવો; આ રીતે તમે તમારાં જાળકોને આત્મસંયમની નવીન રીતો શીખવી શકશો.

વળી જ્યારે આપણે જાળકોને નાટકોની ખુબી સમજતાં કરશું, અને ન્હાના ન્હાના સંવાદોમાં નટ તરીકે પાઠ લેતાં કરશું, ત્યારે આપણે એમના મનની ક્રમલતાને સતેજ રાખશું. આને લીધે એઓ મોટાપણમાં સન્માર્ગે જ પગલાં માંડશે. જાળો - - -

અખંડ રહે, એજ સાચી કેળવણીની સર્વોત્તમ ભેટ છે. ત્યારે જ એમનું મન હરકોઈ જટિલ પ્રશ્નનો ઉકેલ વિચારતાં ગુંચવાય નહિ, અને અમુક પ્રકારના પ્રજુત્વની લાગણી અનુભવી શકે. બાલકોને નાટકની તાલીમ આપવાથી, એમના મનની સંસ્કાર-ગ્રાહકતા વધે છે, અને એમની કલ્પનાશક્તિ તીવ્ર અને વેગવંત બને છે. આપણા સૌમાં નાટ્યવૃત્તિ તો રહેલી જ છે, પરંતુ આપણને એનો ઉપયોગ કરતાં આવડતું નથી. ખરેખર, આજની આપણી રૂઢ સંસ્કૃતિ આપણા આત્માના ઘણાથે સ્વાભાવિક લક્ષણોને મૂળથી જ કાપી નાખે છે.

મેં ઉપર દર્શાવેલી રૂપરેખા પ્રમાણે જે બાળકને સાદી પણ સુંદર રીતે તાલીમ આપવામાં આવી હશે, તે મ્હોટી વયે પોતાના ગૃહમાં પણ સુંદરતાને જ શોધશે. તમારા દેશના કલાકારોએ પોતાની કલાનો સન્દેશ દરેક ગૃહમાં પહોંચાડવો જોઈએ. જ્યાં સુધી તમારા ગૃહના ન્હાનકડા કલાસંપ્રદાયમાં તમને સાચો આનંદ ભેતાં ન આવડે, ત્યાં સુધી નગરમાં બધા કલામંદિરો બાંધવાનો કશો જ અર્થ નથી. છેલ્લાં પાંચ વર્ષ દરમિયાન મેં જોયું છે કે સિડનીના ગૃહોના સ્થાપત્યમાં ઘણો ફેરફાર થઈ ગયો છે. મને તો તમારી શેરીઓમાં બમલું. અને ગૃહસ્થાપત્યના વિવિધ યુગોની કારીગરી નિરખવી, બહુ જ ગમે છે; કારણ કે મને એ કાર્ય અત્યંત રસિક અને બોધપ્રદ લાગે છે. સામાન્ય રીતે એમાં સ્થિર સુધારો થઈ રહ્યો છે. કો સ્થપતિ તમને તમારા ગૃહનો સુંદર 'પ્લાન' દોરી આપે, અને કેટલાક કલાકારો તમારો દિવાલો ઉપર લટકાવવા મનોહર ચિત્રો દોરી આપે, એટલું જ બસ નથી; તમારા ગૃહની દરેક વસ્તુમાંથી તમારો રંગ, રેખા અને આકૃતિનો પ્રેમ દેખાઈ આવવો જોઈએ. હિન્દના અનેક આનંદોમાંનો એક આનંદ એ છે કે ભાંગેલા પાનની નાની વસ્તુઓને પણ કલાનો સ્પષ્ટ સ્પર્શ થયો હોય છે. રૂપાનો કે પિત્તળનો એકાદ

પ્યાલો લઇને જોશો, તો તમે એની કારીગરીથી મુગ્ધ થશો. ત્હમને પ્રશ્ન થશે કે “આવી સાદી વસ્તુમાં આટલી મોહકતા ક્યાંથી આવી હશે?” ત્હમને ઉત્તર મળશે કે પ્રાચીન કાળના કારીગરોએ દરેક વાસણની ઉંચાઈ અને વ્યાસનું પ્રમાણ તથા વળાંક (કર્વ) નક્કો કરેલ છે. આજે દરેક હિન્દી કારીગર જળપાત્રના “પાંચ માપ” સારી રીતે જાણે છે. એક વખત બનારસમાં મેં એક માટીનો નાનો લોટકો જોયો હતો; એનું મૂલ્ય એટલું ઓછું છે કે એક આનામાં એવા છ લોટકા મળી શકે છે. મારા નોકરે મારા સ્નાનગૃહમાં મૂકેલી એ નાની વસ્તુ એટલી બધી સુંદર હતી કે મેં એને તરત જ લઈ લીધી. એક કાચના ચોકઠામાં મેં એને સાચવી રાખી છે. મારા મનોરથ એવા છે કે મારા મૃત્યુ પછી લોકોને જ્ઞાન થાય કે એક હિન્દુ કુંભારે જનાવેલા, તથા આનાના મળે એવા માટીના લોટકામાં પણ અને કલાની દૃષ્ટિએ રમ પડતો હતો. મને લાગે છે કે કાચના ચોકઠામાં મૂકાયેલો એ લોટકો જ મારા અનેક કલાપ્રવચનો કરતાં વધારે સાઈ મૂક લાપણુ આપી શકશે. હિન્દુ ગૃહોમાં આજે પણ આવી નાની સુંદર વસ્તુઓ જોવામાં આવે છે. સુંદર રેખાઓથી મોહક લાગતા પિત્તળ કે માટીના બેઠાં શિર પર લઇને આજે પણ હિન્દુ પનિહારીઓ પનથટ પર જળ બરવા માટે જાય છે.

ઑસ્ટ્રેલિયામાં પણ આવું જ કલાપૂર્ણ ગૃહજીવન ખીલે એવી મારી અભિલાષા છે. એક દિવસ એવો આવશે કે તમારા રસોડામાં નમૂનેદાર કઢાઈ માત્ર ઉપયોગની વસ્તુ તરીકે ખોટી પર લટકતી નહિ જોવામાં આવે, પણ એક સુંદર કલાકૃતિ તરીકે એને સંઘરવામાં આવશે. આવો કલાનો યુગ ચાલ્યો આવે છે. આજ સંધ્યાએ હું તો માત્ર એ યુગની ઉપાના આગમનનું બવિધ્ય લાખું છું.

જ્યારે ગૃહની નાની સુંદર વસ્તુઓ પ્રત્યે તમને અપાર પ્રેમ પ્રકટશે, ત્યારે તમે બધ્ય સ્થાપત્ય રૂપી નાગરિક જીવનનો તાજ

અમુક અંશે મેળવી શકશે. કલાની અન્ય કોઈ પણ શાખા કરતાં સ્થાપત્ય વધારે સ્પષ્ટ રીતે પ્રજાના વિચારો અને લાગણીઓની ભૂમિકા વ્યક્ત કરી શકે છે. ગ્રીક તેમજ રોમન સ્વભાવની પરીક્ષા આપણે એમના સ્થાપત્યના નિરીક્ષણથી કરી શકીએ છીએ. માત્ર આંતર યુદ્ધોની નોંધો પાંચીને આપણે કૂલોરેન્સના દરેક યુગનો સાચો ઇતિહાસ નહિ લખી શકીએ; પરંતુ એ કાર્ય તો એના ગિર્ધાદી મિનારાના, મંદિરના કમળ સાધુમ્મટના અને એના મહેલોના સ્થાપત્યના નિરીક્ષણથી જ થઈ શકશે. ચેરીકલ્સના સમયના એથેન્સના સ્થાપત્ય વિષે પ્લુટાર્કે કહ્યું હતું કે “જ્યારે એ કેવળ નવું હતું, ત્યારે એનામાં જૂના સ્થાપત્યની સઘળી મોહકતા હતી; અને આજે (પ્લુટાર્કના યુગમાં) જ્યારે એ જૂનું થયું છે, ત્યારે એનામાં એવી કો રમ્ય નવીનતા દેખાય છે કે જાણે એ હમણાં જ ધડાયું હશે.”

જ્યારે પ્રજાનો આત્મા પ્રકટ થાય છે, ત્યારે દરેક પ્રજા આવું જાળ્ય સ્થાપત્ય સરજી શકે છે. વર્ષો વીતે તેમ જાલકની જેમ પ્રજાઓ પણ ‘વયમાં આવે છે.’ જેમ કોઈ પ્રજા રાજકીય પુખ્તાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ આધ્યાત્મિક પુખ્તાવસ્થા પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પૌતાના સ્થાપત્ય દ્વારા પૌતાનું જીવન વ્યક્ત કરવાની વૃત્તિ દરેક પ્રજામાં રહેલી છે. જ્યારે કોઈ પણ પ્રજાનો આત્મા માત્ર એના કાબો દ્વારા જ નહિ, પરંતુ જનસમાજના નિવાસસ્થાન રૂપ સુંદર ઇમારતોમાં પણ વ્યક્ત થઈ શકે છે, ત્યારે તે પ્રજા આધ્યાત્મિક પુખ્તાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે.

જ્યારે લોકોમાં વ્યાપક જીવન અને ઉચ્ચ લાવના પ્રકટે છે, ત્યારે એમનાં નગરો ખાનગી શિલ્પ-કૃતિઓ અને પૂતળાંઓથી જ નહિ, પરંતુ જાહેર શિલ્પ-કૃતિઓથી સજ્જત થઈ શકે છે. ઉચ્ચ શિલ્પ-કૃતિમાંથી અમુક જાળ્ય કોટિઓ, નમૂનાઓ અથવા પ્લેટો જેને આદર્શકૃતિઓ કહેતો, એનો સુંદર સંદેશ આપણને મળી શકે

છે. જ્યારે તમે આરસ કે જસતની બનાવેલી કલાકૃતિનું દર્શન કરો છો, ત્યારે તમને એમાંથી એક સંપૂર્ણ સુંદર આકારનો સન્દેશ મળે છે. એ આદર્શ આકાર આ જગતના સ્ત્રી પુરુષોના અનેક આકારો દ્વારા પોતાની જાતને પ્રકટ કરી રહેલ છે.

જ્યારે લોકો કલામય વસ્તુઓ પસંદ કરવા માંડે છે, ત્યારે પોતાના નાગરિક જીવનને આધ્યાત્મિક મહેત્વજનો સંવાદી આચાર્ય બનાવવાની ઝંખના એમના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રીસર્માં આમ જ બન્યું હતું. આજ કારણથી શ્રીકલોકોએ પોતાની સર્વોત્તમ શિષ્યકૃતિઓ (બાવલાંઓ અને પૂતળાંઓ) સંપ્રદરશ્યાનોમાં નહિ પરંતુ બજારોમાં મૂકી હતી. એ લોકોને શિષ્ય ઉપર એટલો બધો પ્રેમ હતો કે બજારમાંથી પસાર થતી વખતે એઓ દરેક પૂતળાં તરફ પ્રશંસાનો ન્હાનકડો વિચાર મોકલતા. એ વિચાર પ્રારંભમાં ન્હાના આંદોલન જેવો લાગતો; પરંતુ ધીરે ધીરે અસંખ્ય પંથીઓની વિચારમાળા એમાં વેગ અને બળ પૂરતી, અને જતે દિવસે એ સ્થાનનું સમગ્ર વાતાવરણ પ્રશંસાની લાવનાથી ઊર્ધ્વ જતું. આજે તો આપણે પ્રેરણાને માટે નહિ, પણ સ્મારક રૂપે જ બાવલાંઓ મૂકીએ છીએ. તમે સૌ ઑસ્ટ્રેલિયનો ધણા જ અશ્વપ્રેમી છો. હમે અશ્વના સૌન્દર્યની કદર કરી શકો છો. આ બ્યાખ્યાનશૃદ્ધની બહાર સામે ચાંગાનમાં નજર કરો. જસતનું બનાવેલું એક લગ્ન અશ્વનું પૂતળું હમે કેટલું બધું ઉચું મૂક્યું છે! ઉચું જોવા ડોક વાંકી રાખવી પડે છે, અને એને લીધે એ કલાકૃતિના સૌન્દર્યની મઝા માણી શકાતી નથી. તમારામાં આટલો બધો અશ્વપ્રેમ હોવા છતાં, તમારામાંથી કોઈએ પણ સૌન્દર્યપાન માટે એ પૂતળું ઉંચે ગોઠવવાની દરિયાદ નથી કરી, એ કાંઈ એાછી શાયનીય વસ્તુ નથી. આપણે સૌ અંધ રૂઢિને એટલા તો વશ થઈ ગયા છીએ કે જસતનો સુંદર અશ્વ આપણને જીવનના ઉમદાપણાં વિષે ઘણો સન્દેશ આપી શકે, એ સમજતા જ નથી.

મને બહુને હર્ષ થાય છે કે ઑસ્ટ્રેલિયાનું એક નગર આજે આ દિશામાં તમને માર્ગદર્શન કરાવી શકે એમ છે; આ નગર તે બેલ્કેરેટ છે. એની શેરીઓમાં આપણે સુંદર પૂતળાંઓ જોઈએ છીએ. એના નાગરિકો એ નગરને ‘ઑસ્ટ્રેલિયાનું એથેન્સ’ કહે છે. હું તો માનું છું કે એમની આ માન્યતા તદ્દન ખરી છે. બેલ્કેરેટમાં એક નવસર્જક મંડળ હતું; એમના આત્માને પ્રાચીન ગ્રીસનો કલાપ્રેમ સ્પર્શી શક્યો હતો. આથી એ મંડળના કેટલાક સભ્યો યુરોપથી સુંદર પૂતળાંઓ લઈ આવ્યા. એમણે નગર-ચોકમાં એ પૂતળાં એવી રીતે ગોઠવ્યા કે રસ્તે જતા નરનારીઓ એની પ્રશંસા કરી શકે, અને ન્હાનાં બાળકો એ કલામય વાતાવરણમાં નાચી ફરી શકે. મને આશા છે કે જ્યારે સિડ્નીને પોતાના સાચા દૈવી વારસાનું જ્ઞાન થશે, ત્યારે એની શેરીઓ સુંદર પૂતળાંઓથી શણગારાઈ જશે. એ પૂતળાંઓ પેલા જસતના અશ્વની જેમ બહુ ઉંચે નહિ, પરંતુ સૌ કોઈ દેખી શકે, એમ જમીન ઉપર જ મૂકવામાં આવશે.

ચિત્રકલામાં પણ આ જ ગૂઢ તત્ત્વ રહેલું છે; એક તો આદર્શમૂર્તિઓ (આર્કિટાઈપ્સ)નાં દર્શન અને બીજું જીવનના આંતર સંવાદનું જ્ઞાન. પશ્ચિમના ધણા ચિત્રકારો તો ચિત્રકારો પોતાના જીવનસંવાદને વ્યક્ત કરવાનો યત્ન જ કરતા નથી. એમનો ઉદ્દેશ તો હજી પણ કુદરતની આરસીનું જ કાર્ય કરવાનો લાગે છે. એઓ તો માત્ર કુદરતનું આજેહૂં અભિવ્યક્ત કરે છે, અને કુદરતી પદાર્થોને એવી રીતે ગોઠવે છે કે એમાં પ્રેક્ષકને કેંક મોહકતા લાગે. પરંતુ કુદરતમાં મોહકતા સિવાય બીજું એક ગૂઢ તત્ત્વ રહેલું છે; અને તે આંતર સંવાદ અથવા જીવનનાં બળોનું સર્જનાત્મક વર્ણન. આજે આપણે જગતમાં ‘સર્જનાત્મક વિકાસક્રમ’ એવો સખ્દપ્રયોગ સાંભળીએ છીએ, પરંતુ વિકાસક્રમનાં સર્જનો ડાહ્યામય, ગૂઢ વર્ણાંકવાળા હોય છે. ચિત્રકારનું કર્તવ્ય એ

છે કે એણે કુદરતના આ આંતર સંવાદને ઓળખવો, અને સંપૂર્ણ વફાદારીપૂર્વક આપણી આગળ પ્રકટ કરવો. કોઈ પ્રાકૃતિક દશ્યના ચિત્ર ઉપર ચિંતન કરવાથી મળતી શાંતિનો આસ્વાદ તમે કદી નથી ક્યો? એ શાંતિ પ્રકટવાનું કારણ એ છે કે ચિત્રકારે પોતાની કંપનાથી માત્ર તેજ અને હાયાવાળી સ્થૂળ વસ્તુઓનું જ દશ્ય નથી જોયું; પરન્તુ એની કંપનાની આંખે તો જઈ પદાર્થ (મંદર) માં કેા દિવ્ય વિચારનો અવતાર જોયો છે. આજના કાળમાં આપણે કુદરતને કેા દેવી વિચારના સાક્ષર અવતાર રૂપે નથી જોતા. આપણી સ્થૂળ આંખો તો ખડકને ખડક રૂપે અને વૃક્ષોને વૃક્ષો રૂપે જ જુએ છે. પરન્તુ ચિત્રકર્તાની એક સુંદરતા એ છે કે આપણે જુભિ-દશ્ય કે સાગર-દશ્ય દ્વારા કેા દેવી વિચારને શાંત સખળ રીતે પ્રતિબિંબિત થતો, આકાર ધારણ કરતો, નિરખી શકીએ છીએ.

હવે સંગીત વિષે તો લખને હું શું કહું! વૉલ્ફર પેટર કહે છે તેમ સંગીત તો સર્વ કલાઓનો મુગટ છે. કારણ કે સઘળા કલાઓ આપણને સંગીત તરફ જ લઈ જાય છે. બીજા કોઈ પણ કલાઓ કરતાં સંગીત જ આપણને જીવનના ઉડાણોમાં વહેલો પ્રવેશ આપી શકે છે. સંગીત દ્વારા તમે જીવનનું શું શોધ્યું છે, એ તો તમે કોઈને કદી સમજાવી જ નહિ શકો. જલે તમે તમારા એ અનુભવ વિષે સેંકડો કાવ્યો લખો, પરન્તુ સંગીત દ્વારા જીવનના મર્મની તમારી શોધનો પાર તમે નહિ પામી શકો. જ્યારે સંગીત શરૂ થાય છે, ત્યારે તમે સૌએ અનુભવ્યું હશે, કે આપણી આંખ આગળ અનેરો દશ્યો ખડાં થાય છે, પરન્તુ એ દશ્યોને આપણે કોઈ આકારમાં ઉતારી શકતા નથી. તે પછે તો આપણે કેા શાંતિના, સુખના, ગંઢન મર્મના જગતનો સ્પર્શ કરીએ છીએ. આપણે એ જગતને ચોક્કસ નામ આપી શકતા નથી, કારણ કે એ એક જૂઠું જ જગત છે અને ત્યાં આપણા જગતની પરિભાષા અને નામો લાગુ પડી શકતાં નથી. કાલોષધે સત્ય જ કહ્યું છે કે સંગીત આપણને

અનંતતાના આરા સુધી લઈ જાય છે, અને એની કાર ઉપરથી જાણે એના પરમ આશ્ચર્યમાં ડોકિયું કરાવે છે.

પરંતુ સંગીત આપણને આમ જીવનના મર્મની સમજણ આપીને જ અટકતું નથી. સંગીત તો આપણને સૌને એક કરે છે. વર્તમાન સંસ્કૃતિમાં આ એકતાની તો ખાસ જરૂર છે. માનવ જીવન અનેક વિભાગમાં છિન્નભિન્ન થઈ જાય, એના જેવું કશું બીજું કશું જ નથી. આજે તો ધર્મ વિજ્ઞાન સાથે ઝઘડે છે; વિજ્ઞાનને કલામાં કશો જ રસ નથી લાગતો; કલા નીતિના નિયમો વિષે શંકાવાદી બનતી જાય છે; રાજકારણમાંથી સઘળા સુંદર વસ્તુઓ સરી જતી લાગે છે; અને વેપાર રાજગાર માર્ગ શોધવા માટે અંધારામાં દીકાં મારી રહેલ છે. આપણે આપણા જાનમાં જનતાના જીવન માટે ઉપયોગની એવી આ સા પ્રવૃત્તિઓના અનેક ભાગલા પાડી મૂક્યા છે. પરંતુ જીવનના ભાગલા પાડીને મનુષ્ય સાચું જીવન નહિ જીવી શકે. જ્યાં જ્યાં આપણને જીવનની અખંડતાનું જાન નહિ થાય, ત્યાં સુધી આપણું જીવન વેડફાઈ જશે. આપણે સૌ આજે તો જીવનના અનેક ખંડોના માત્ર રાશિ જેવા જ છીએ. આપણું જીવન મોઢક પ્રસંગોના સરવાળા જેવું છે—એક, અખંડ, અભંગ નથી.

ત્યારે જીવનની આવી અખંડિતતા આપણને ક્યાંથી મળશે? સંગીત આ કાર્ય કરી શકશે. સંગીતમાં સંયોગીકરણનો એક સૂક્ષ્મ ગુણ રહેલો છે. એ ગુણ આપણી કલ્પના-શક્તિ ઉપર એટલી બધી અસર કરે છે અને આપણી અંદર એટલી બધી આંતરકુરણીઓ જગાડે છે કે આપણે ધીરે ધીરે આ અખંડિતતા અથવા 'કેન્દ્ર-લાવના' મેળવી શકીએ છીએ. જે વ્યક્તિ સાચી રીતે 'સંગીતનો આત્મા' હશે, તે જ જીવનનો સાચો ઉપયોગ કરી શકશે; કારણ કે જીવનને સંપૂર્ણ રીતે જીલવાનું એને જ્ઞાન હોય છે. આથી જ આજના આપણા કેવળ આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં પડેલા નગરોમાં લોકોને સંગીતકલાની તાલીમ આપવાની આવશ્યકતા ૧

માય છે. તમારા સિઝનીના નાગરિક જીવનની એક કશ્ચુતા એ છે કે સૌન્દર્યનો સંપ્રદાય જે સર્વોત્તમ વસ્તુ માનવજાતિને આપી શકે છે, તે કલાની ભાવના તમારામાંથી જતી રહી છે. આ દીકા હું તમારા સંસ્થાનના વૃંદવાદન વિષે કરી રહ્યો છું. એથી ગેરલાભ તો તમને જ થશે. અન્ય સામાન્ય કાર્યોને ખાતર તમારી રાજસભા સાર્થકાનિક વૃંદવાદન માટે થતો ખર્ચ કમી કરે છે, એથી તમારી ભવિષ્યની પ્રજા જરૂર તમને નિન્દશે. કારણ કે આવી ખોટી કર-કસર દ્વારા તમે તમારા સંતાનો પાસેથી આનંદની એક અદ્ભુત વસ્તુ દૂર કરો છો.

જ્યારે કોઈ પણ સંસ્કૃતિ એના કલાકારોથી પોષાય છે, ત્યારે એનું પરિણામ સાચી સંસ્કારિતાને પોષે એવું આવે છે. આપણે સંસ્કૃતિ શબ્દનો શો અર્થ કરીએ છીએ? રસિકન કહેતો કે મનુષ્યને સંસ્કારી બનાવે તે સંસ્કૃતિ. આજે આપણા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો સંસ્કારી ■ ખરા? આપણે સૌ સંસ્કૃતિના બાલ લક્ષણો ધરાવીએ છીએ, પરન્તુ એનો આત્મા હજી આપણાથી અગણ્ય છે. જે બાલ વસ્તુને સ્થાને આંતર વસ્તુ મૂકી શકે છે, તેને જ હું તો સાચી સંસ્કૃતિ કહું છું. કદા પણ આપણને આ જ સત્ય સિખવે છે. કદા આપણી સમક્ષ અનેક વૈભવોવાળું એક આંતર જગત ખડું કરે છે અને લીધે આપણા સ્થૂળ વૈભવો ધણા હોય કે થોડા હોય તો પણ બાલ જગત આપણને લગાર પણ અસર કરી શકતું નથી. કદા તો જીવનની ઉણપો પૂરનાર ભવ્ય તત્ત્વ છે. આથી જીવનનો ચર્મ સમજનાર કલાકાર સંસ્કૃતિને એક એવો સુંદર ઓપ આપે છે કે જેથી જીવનકલહની વિષમતા ઘણે અંશે ઓછી થઈ જાય છે.

આપણામાંથી જે કોઈ વ્યક્તિ કલાનો ભવ્ય સંદેશ ઝીલવાને દિલનાં દ્વારા ઉઘાડાં રાખશે, તેને માલમ પડશે કે ધીરે ધીરે એની

રસવૃત્તિ ખીલતી જાય છે અને એના જીવનમાં સરલતા આવતી જાય છે. એ પોતાના હૃદયમાં જ સુંદર વસ્તુઓનાં દર્શન કરવા લાગે છે અને વર્તમાન યંત્રયુગની સારી ગણ્યાતી વસ્તુઓની ઈર્ષ્યા એને જરા પણ થતી નથી. વળી કલા દ્વારા મળતા આત્મવિકાસનું એક ફળ એ પણ આવે છે કે કાલોષધિ કહે છે તેમ આપણે ‘હકીકતનો આત્મા’ શોધી શકીએ છીએ. કાલોષધિ એક સુંદર સત્ય કહ્યું છે કે “કલા તો હકીકતનો મુક્ત થયેલો આત્મા છે.” મારી સન્મુખ આ એક મેજ પડેલું છે; એ એક હકીકત છે. પરંતુ આ ભવ્ય સૃષ્ટિના એક અંગ તરીકે એનો અર્થ કે મર્મ શો છે, એ જાહેર કોણ કહેશે? એ મર્મ હું કલા દ્વારા જ જાણી શકીશ. કલાના પ્રકાશથી હું આ મેજના આત્માની નજીક જઈ શકું છું, અને હું એનું સાચું મૂલ્ય આંકી શકું છું-હું સમજી શકું છું કે એ કાંઈ માત્ર કાજની બનાવટ જ નથી, પણ ‘કૈંક’ સવિશેષ છે.

આજે વિજ્ઞાન આપણા માનસમાં નિયમો રૂપે ગુંથીને હકીકતોની અનેક ધારાઓ વર્ષાવી રહેલ છે; પરંતુ વિજ્ઞાન આપણને નિયમનો આત્મા સમજાવી શકે એમ નથી. કાંઈ હકીકતનો આત્મા દર્શાવવાનું કાર્ય તો માત્ર કલા જ કરી શકે છે. જ્યાં સુધી આપણે આપણી આસપાસની સઘળી વસ્તુઓના આત્માને નહિ જોઈ શકીએ, ત્યાં સુધી જીવન જીવવામાં સાચો રસ નહિ આવે, આ દિવાલ, આ ટેબલો અને ખુરશીઓનો આત્મા આપણે હજી નથી જોઈ શક્યા. આમ છતાં આપણે એકાદ પુષ્પનો આત્મા કૈંક અંશે જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે જીવનનાં ફેટલાંક ગૂઢ બળો ફુલના આકારને રચે છે, અને આપણો અંદરનું ‘કૈંક’ આપણને ધીરે ધીરે એના આત્માનો પરિચય કરાવે છે. પણ જ્યારે આપણે કલા દ્વારા આપણી કલ્પનાશક્તિને ખીલવી શકશું, ત્યારે જ આપણે સૌ જડ વસ્તુઓના સાચા અર્થને સહેજ પણ સમજી

શક્યું. જીવનમાં આપણને સર્વોત્તમ અને મોઢી ભેટ તો એક કલા જ આપે છે; કલા આપણને વસ્તુઓનો આત્મા શોધતાં શીખવે છે.

મેં તમને શરૂઆતમાં સમજાવ્યું છે કે કલા આપણી રસ-વૃત્તિને ખીલવે છે. રસવૃત્તિની મારી વ્યાખ્યા એ છે કે એ આપણા આત્માની એક ગૂઢ શક્તિ છે, અને આપણા આત્માને તેમજ બુદ્ધિને માર્ગદર્શન કરાવે છે. જ્યારે આપણી બુદ્ધિ કલાના જગતની આંતઃ-સ્ફુરણોની આરસી ખની શકે છે, ત્યારે આપણને સર્વ વસ્તુઓનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ મળે છે. જગતમાં ધમો તો ધણા છે, પરંતુ કલા આપણને ધર્મનું સર્વોત્તમ તત્ત્વ શોધતાં શીખવે છે. જગતમાં જૂની અને નવી અનેક સંસ્કૃતિઓ છે, પરંતુ કલા આપણને સંસ્કૃતિના ધડતરની ચાવી આપે છે. જગતમાં અનેક પ્રકારના પ્રભાવી સ્વભાવો છે, પરંતુ કલા આપણને એ દરેકમાં રહેલું સર્વોત્તમ તત્ત્વ ખતાવે છે. આપણે ધણી વાર સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વ વચ્ચે ઝઘડાઓ થતા જોઈએ છીએ, પરંતુ કલા આપણને સ્ત્રીત્વ તેમજ પુરુષત્વમાં રહેલું સર્વોત્તમ તત્ત્વ ખતાવી આપે છે.

આમ અનેક માર્ગે કલા દ્વારા આપણે જીવનનું સર્વોત્તમ શોધી શકીએ છીએ; અને પ્રથમ જ આપણે જીવનનું માથું સ્વસ્થ (એ જેવું છે તેવું) જોવાનો આરંભ કરીએ છીએ. કવિવર શેલીએ કહ્યું હતું એવું જ જીવનદર્શન આપણે પણ કરી શકીએ છીએ:

“જ્યાં સુધી મૃત્યુ આવીને એના ચૂરા કરઈ નથી,

ત્યાં સુધી અનેક રંગીત કાચના ધુમ્મટ જેવું જીવન

સનાતનતાના પ્રવેશ પ્રકાશને કલંકિત કરે છે.”

આપણે માનીએ છીએ કે આપણે જીવીએ છીએ, જીવનનો મર્મ સમજીએ છીએ, અને એની સુંદરતા અને ભવ્યતાને પિછાણીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે કલા દ્વારા આપણને જીવનના સર્વોત્તમ

તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે જ આપણને અનુભવ થાય છે કે આપણું સંસારજીવન એ તો માત્ર ‘અનેક રંગીત કાચનો ધુમ્મટ છે, અને સનાતનતાના શ્વેત પ્રકાશને કલંકિત કરે છે.’ પણ આપણામાં એ ધુમ્મટના ચૂરા કરવાની ઝંખના જાગે છે. શેલી કહે છે કે મૃત્યુ આવીને આપણને એના ચૂરા કરી આપે છે, પરંતુ કલા તો મૃત્યુ આવે તે પૂર્વે જ એના ચૂરા કરી શકે છે, અને આપણને જીવનના સાચા આશ્ચર્યનું જ્ઞાન કરાવે છે. જીવનની સઘળી દલકી વસ્તુઓ, માત્ર આકાર અને દેખાવ રૂપ સઘળા પદાર્થો તથા કેવળ ઇન્દ્રિયાનંદથી ભરેલા જીવનમાંથી ‘મરી જવું’ અને વિશ્વના આત્મા રૂપ ભવ્ય વિચારનો સાક્ષાત્કાર કરવો, એ તો એક અદ્ભૂત અનુભવ છે. જે વ્યક્તિને કલાની સાચી તાલીમ મળી છે, તે રચૂળ મૃત્યુ આવે તે પહેલાં ક્યારનીય ‘મરી’ ચૂકી છે. રચૂળ મૃત્યુ આવે ત્યારે એને મરવા જેવું કશું જ હોતું નથી. કારણ કે એણે જીવનની સનાતન વસ્તુઓ સંધરી લીધી છે, અને એ જાણે છે કે આ રચૂળ શરીર એ તો માત્ર થોડા કાળ રમવા માટે લીધેલો એક વિચારજ છે.

કલા જ આપણને જીવનના સાચા સર્જકો બનાવે છે. જ્યાં સુધી આપણા જીવનમાં કલાનાં પગલાં પડતાં નથી, ત્યાં સુધી આપણે કુદરતનાં બળોનાં, નસીબનાં, કેા સર્વવ્યાપક સત્તાનાં રમકડાં જ રહીએ છીએ. જ્યારે મનુષ્યને કલાની ભવ્ય વસ્તુઓનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે એ સમયમાં નહિ પરંતુ સનાતનતામાં રહેવા લાગે છે, અને મૃત્યુ તો એને મન માત્ર એક અરપટ, આછા ખ્યાલ જ બની જાય છે. એ પોતે જ જીવનનાં મહાન બળોનો સર્જક બને છે; સાધન નહિ.

આવું અમરતાણું જ્ઞાન એ જ ભવ્ય સંસ્કૃતિનો મુગટ છે. ગ્રીક લોકો આ મહાન ધ્યેયને માટે મયતા હતા, તમારે પણ તમારાં બાકી સંતાનોને આ જ પાઠ શીખવવો જોઈએ. એમનો

વિકાસ અમરતાના વાતાવરણમાં સધાશે, અને એમનાં કાર્યો આંતર પ્રભુતાના સાક્ષાત્કારપૂર્વક થશે, તો તેઓ સદાકાળ ઔરટ્ટેલિયાની લબ્ધ પરંપરાના એક જીવંત, ટ્રેરક લાગરપ બની જશે, અને મરણ પામવા છતાં ય અમર રહી શકશે.

હવે હું તમારા કલાકારોને ઉદ્દેશીને બે શબ્દો કહેવા માગું છું. એમનાં કાર્ય વિષે તો સામાન્ય રીતે હું કહી ચૂક્યો છું, પરંતુ આજના મારા લાપણના વ્યવસ્થાપક કલાકારોને હું કેંક અંગત સન્દેશ આપવાં માગું છું. કલાકારના જીવનની એક કરણતા એ છે કે એ કદી પોતાના પરિશ્રમનું ફળ લોગવી શકતો નથી. એની સર્જનકૃતિઓ એની પેઠી કરતાં અનેક વર્ષો આગળ હોય છે. લવિષ્યની પ્રજા જ એનો સન્દેશ સમજી શકે છે, આથી જ એના જીવનમાં કેંક કરણતા આવે છે. પરંતુ કલાકારના જીવનમાં એક લબ્ધતા પણ રહેલી છે; આજે એ એકશે વાવે છે પણ લવિષ્યમાં હજારો લોકો એનાં સારાં ફળ પામશે. એકાદ કલાકાર સર્જન કરે છે, પરંતુ હજારો મનુષ્યો એની કૃતિને આહે છે, ઉપાસે છે અને એ રીતે પોતાનો વિકાસ સાધે છે. માટે કલાકારનો મુદ્રાલેખ તો એ જ હોવો જોઈએ કે, “પ્રભુ, આ લબ્ધતા મારી નથી, મારી નથી, પરંતુ આપની જ છે.”

કલાકારના માર્ગમાં ત્યાગના અનેક પ્રસંગો આવશે; અમુક જનસમાજ એની કૃતિની કદર નહિ કરી શકે. એવા દુઃખદ પ્રસંગને માટે એણે સર્વસ્વપાઈણનું પોલાદી બખ્તર પહેરી લેવું જોઈએ. લવિષ્યમાં હજારો મનુષ્યોને લાલ યવાનો હોય, તો કલાકારને પોતાને એ જોવાનું સદૃશ્ય પણ ન મળે, ત્યોયે શું? એ કાંઈ ઝાઝી લબ્ધતાવાળી વસ્તુ છે?

જ્યારે જીવનમાં લબ્ધ નૈતિક લાવનાઓ ઉદય પામે છે, ત્યારે જ કલા સાચી રીતે મહાન બને છે. થીક લોકો આ વસ્તુ સિદ્ધ કરી શક્યા હતા. એમની દરેક દેવમૂર્તિ માત્ર

કાલ અમર અધૈકિક વ્યક્તિને જ નહિ, પરંતુ એકાદ ભવ્ય નૈતિક ભાવનાને સાકાર સ્વરૂપે સૂચવતી. એમને મન પૈલાસ અંધોના માત્ર એક દેવી જ નહોતી, પરંતુ ‘પરમ ભવ્યતા અને મધુરતાથી વિશ્વની વ્યવસ્થા કરી રહેલ દિવ્યપ્રજ્ઞા’ હતી. એપોક્ષો માત્ર સૂર્યદેવ નહોતો, પરંતુ મનુષ્યના મન-હૃદયની દિવ્ય પ્રેરણા શક્તિ હતો. ઝીંપસ માત્ર દેવોનો રાજા જ ન હતો, પરંતુ સનાતન નિયમ અને વ્યવસ્થાનો અવતાર હતો. જ્યારે આ પ્રમાણે આપણી આગ્રપાસ ચોમેર નૈતિક ભાવનાઓનો જ અનુભવ થાય, ત્યારે જ દેશમાં સાચા કલાયુગની ઉષા ઉગે.

આવો ભવ્ય કલાયુગ આણુવા માટે પ્રખળ નૈતિક ભાવનાની જરૂર પડશે. પણ હું નથી ધારતો કે એ આપણને આપણા વર્તમાન ધર્મોમાંથી મળી શકે. એ પણ એક જીવનની કરણતા છે કે કલાકારને પોતાના સન્દેશ માટેની પ્રેરણા એના ધર્મમાંથી નથી મળતી. ધણીવાર કલાકારને પોતાનો નવો જ ધર્મ સર્જવો પડે છે. મારું કથન તમને કદાચ હાસ્યારૂપદ લાગશે પણ હું તો એમ જ માનું છું કે તમારા કલાકારો જ તમારા દેશને નવો ધર્મ આપશે. ઉંડી નૈતિક ભાવના એ ધર્મનો સાર હશે; કારણ કે એના વિના મનુષ્ય મનુષ્ય જ મટી જાય છે.

કલાકાર પાસેથી પ્રેરણા માગનારને એ જે ભવ્ય વસ્તુ આપી શકે છે, તે સોફિસ્ટીસે એક પ્રાર્થનામાં સરસ રીતે મૂકી બતાવી છે:

“આ સ્થળના ઓ સૌ સુહૃમ દેવો, મારા અંતરાત્મામાં સુંદરતા પ્રકટાવો; અને મારું આંતર અને બાહ્ય જીવન એક થાય, એવી મહારી પ્રાર્થના છે.”

આપણા સંગીતકારો આપણે માટે આ કાર્ય કરી રહ્યા છે. આ ભાવણની સરઆતમાં જે સંગીત થયું હતું, તેથી શ્રોતાવર્ગમાં બાહ્ય અને આંતર એકતા પ્રકટી હતી. જ્યારે મનુષ્ય એ પ્રમાણે ॥૧॥ અને આંતર જીવનની એકતા કરી શકે છે, ત્યારે જ એ

પોતાની અંદર રહેલા દૈવી સામર્થ્યને સ્પર્શી શકે છે. આપણે જગતમાં સુખ, શક્તિ અને પ્રેરણાની શોધમાં ફાંફાં મારીએ છીએ; પરંતુ જેની આપણને ધણી જરૂર છે એ સૌ સુખ, શક્તિ અને પ્રેરણા આપણી અંદર જ રહેલાં છે. આજે આપણને એ દેખાતાં નથી, કારણ કે આપણે બાહ્ય અને આંતર એવા બે જગતમાં રહીએ છીએ. પરંતુ કલાકાર આપણાં એ બે જગતનો યોગ કરી આપે છે. પોતાની પાસેથી માર્ગદર્શન કે સાંત્વન માગતી દરેક વ્યક્તિના બાહ્ય તેમજ આંતર જીવનનો યોગ કરી આપવો, એના કરતાં વધારે મોટો કયો અધિકાર હોઈ શકે? કલાકારનો એ દિવ્ય, ભવ્ય અધિકાર છે.

આપણે જેને કલા કહીએ છીએ, તે શક્તિનું એક બીજું સ્વરૂપ જ છે, એ વિચાર આપીને હું આજનું મારું બાપણ પૂરું કરીશ. આજે મનુષ્યો પોતાનાં જીવનનું પરિવર્તન કરવા માટે કે શક્તિ કે બળની કંખના કરી રહેલ છે. ધર્મ અને નીતિમાંથી ધણા સુંદર આદર્શો આપણને મળી શકશે; કુદરતમાંથી પણ કેટલાક આદર્શો મળે છે. જ્યારે જ્યારે નૌકામાં બેસીને હું તમારા બંદરમાં ફરું છું, અને જળ કે આકાશ તરફ નજર નાખું છું, ત્યારે ત્યારે હું જળમાંથી પ્રકટતો કે આકાશમાંથી ઉતરતો એકાદ આદર્શ જોઈ શકું છું. દરેક આદર્શ શક્તિનું એક સ્વરૂપ છે. આપણને શક્તિની જરૂર છે, પરંતુ એ શક્તિ બહારથી ભેટ રૂપે મળે ત્યારે નહિ, પણ અંદરથી શોધ રૂપે જડે, ત્યારે જ ઉપયોગમાં આવી શકે છે. કલા આપણને આવી શક્તિ આપે છે; અને એની મારફત આપણે જીવનનું પરિવર્તન કરી શકીએ છીએ.

માટે બન્ધુઓ, તમારા કલાકારોને સન્માન આપજો, એમને પોષજો. ઑસ્ટ્રેલિયાને એક આદર્શ દેશ બનાવવાની શક્યતા અને તક તમને સાંપડેલ છે. મારા સિડનીવાસી બન્ધુઓ, તમે પણ આ તમારા સિડનીનગરને સમગ્ર દક્ષિણ ગોલાર્ધમાં સઘળા સુંદર અને

ઉમદા વસ્તુઓનું કેન્દ્ર બનાવવાની શક્તિઓ ધરાવે છે. સ્પાઉટન લોકો એથેન્સને વિશે કહેતા કે, “સધળી ઉમદા વસ્તુઓ આંહી છે.” કારણ કે એથેન્સના લોકોની જીવનભાવના એવી હતી કે એઓ જીવનની નાની મોટી દરેક વસ્તુને ઔરવયુક્ત અને સુંદર જ બનાવતા. એથેન્સમાં માત્ર મનુષ્ય જ નહિ, પરંતુ જડ વસ્તુઓ પણ દિવ્ય સન્દેશ સૂચાવી શકતી. સર્વોત્તમ આબોહવા, સુંદર પરિસ્થિતિ, નવીન પ્રજાનો આવિર્ભાવ, વગેરે તકા પ્રભુએ તમને આપી છે; અને જો તમે એ તકને વેડફી નહિ નાખો, તો તમે પણ જગતને ભવ્ય સન્દેશ આપી શકશો. પરંતુ એને મોટે તમારે તમારા કલાકારોને તમારા દેશના ભવિષ્યના આદર્શ પયગંબરો તરીકે સન્માનવા પડશે.

કલાકારનું સ્વરૂપ

કોઈ પણ સંસ્કૃતિ જ્યારે પરિપક્વ થાય છે, ત્યારે જ કલાઓ પ્રકટે છે. કાવ્ય અને નાટ્ય, શાશ્વત્તર અને ચિત્ર, શિલ્પ, સ્થાપત્ય અને સંગીત, એ બધી કલાઓ સર્વ પ્રાંતોનું આંતરજીવન પ્રકટ કરે છે. દરેક કલા કોઈ પણ પ્રજાના ધુરુષ-પાત્ર, ઉચ્ચ-નીચ અને નૈતિક-અનૈતિક જીવનશૈલીની દૃશ્ય-પતાકા છે.

આજે જીવનમાં કયાના એટલા બધા આવિર્ભાવો પ્રકટ થયા છે કે આપણે કલાને જીવનનો કયરો નહિ પરન્તુ જીવનનો સાર માનીએ છીએ. ધર્મ અથવા તત્ત્વજ્ઞાનની જેમ કલા પણ જીવનનો સંદેશ આપી શકે છે, એમ આપણને જાન થવા લાગ્યું છે. ત્યારે કલાનો તાત્ત્વિક સંદેશ શો છે ?

આ સંદેશ બે પ્રકારનો છે; એક કલાના પોતાના જગત સાથે, અને બીજો આપણા વાસ્તવિક જગત સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ પ્રગતિમાન, અપૂર્ણ (બીકમિંગ) જગતના કરતાં કોઈ જૂના જ સનાતન, પૂર્ણ (બીફિંગ) જગત સાથે કલા આપણને સંબંધમાં આણે છે. એ જ કલાની સાચી મહત્તા છે. આ અપૂર્ણ જગત તો ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામે છે, અને ઉત્કૃષ્ટતાથી સર્વોત્કૃષ્ટ બનતું બધ

છે. પરંતુ કલાના જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ ન્હાની કે મોટી નથી. કલાના જગતમાં કોઈ પણ પદાર્થ કે પ્રસંગને કલા જ કહી શકાય છે. એમાં વત્તા ઓછા પ્રમાણનો પ્રશ્ન સંભવતો જ નથી. અંદર કાવ્યનાં સાચાં લક્ષણો હોય પછી ચાર પંક્તિની કવિતા કે લાંબા વિચારપ્રધાન કાવ્ય (ઓડ) વચ્ચે શ્રેષ્ઠ મનાવાની હરીફાઈ સંભવી શકતી જ નથી. ન્હાનું મોટું દરેક કાવ્ય કલાના જગતનું નાગરિક છે. ત્યાં સર્વ નાગરિકો અમીરો જ હોય છે.

નિરંતર વિકાસવાળા આ અપૂર્ણ જગતમાં તો પુરુષપાપના વિચારો માનવા જ પડે છે; પરિવર્તનને સહાયક હોય તે પુણ્ય અને એને બાધક થાય તે પાપ. (પરંતુ કલાના પોતાના પૂર્ણ જગતમાં તો શુભ અશુભ કે પાપપુણ્ય એવા દ્રવ્યો છે જ નહિ.) દિવસની દિલસુદીઓ સમાન મહાન દિલસુદીઓ વ્યક્તિની આંખે નહિ પણ સમષ્ટિની દૃષ્ટિએ જીવનનું નિરીક્ષણ કરવાનું મનુષ્યને શિખવે છે. કલાનું પણ એજ કાર્ય છે. અમુક દેશ કે યુગની રૂઢિઓથી કલા બધાતી નથી. આ શુણે લીધે જ સાચી કલા પોતાનો હૃદયતમ ધર્મ બરાબર બજાવી શકે છે.

આથી કલા જ્યારે પોતાના પૂર્ણ જગતનો સન્દેશ આપે ત્યારે દોષ પણ વ્યક્તિ એના સન્દેશની ટીકા કરી શકે નહિ. કારણ કે આપણાં સકળ અનુમાનો આપણાં આ પ્રગતિમાન જગત અને આપણા વિકાસની જૂઠ્ઠાના ધોરણ મુજબ જ હોય છે. આથી કલાનો મર્મ સમજવાનો અને એનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો પ્રયત્ન જ આપણે તો કરી શકીએ, પરંતુ આવી અવિવાદિત અને સર્વોપરિ સત્તા કલાને જ છે, કલાકારને નથી. કારણ કે કલાકાર તો આ પ્રગતિમાન જગતનો એક ભાગ છે; એ એક વિકાસ પામી રહેલ જીવાત્મા છે. જે પળે કલાકાર આ પ્રગતિમાન જગતના નિયમો સમજાવવા માંડે છે, ત્યારે જીવાત્મા તરીકે એનો વિકાસબૂમિકા પ્રમાણે એનાં અનુમાનો ખરાં કે ખોટાં નીવડે છે. બીજા શબ્દોમાં

કહીએ તો પૂર્ણતાના ધોરણ પ્રમાણે એની ભૂમિકા શી છે, તેનો ઉપરથી જ એનાં અનુમાનોની સત્યાસત્યતા નક્કી કરવી જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણા નીતિ-નિયમો તો વિકાસ પામતા જીવો વચ્ચેના સંબંધો દર્શાવે છે. આથી નીતિ વિષે કલાકારની દ્રષ્ટિ કોઈ નાસ્તિક કે આસ્તિકના કરતાં વધારે સાચી હોય જ, એમ ચોક્કસપણે કહી શકાય નહિ.

આથી આ પ્રગતિમાન જગતમાં તો કલાકારે આપેલાં અનુમાનોમાંથી શુભ અને સત્યને માર્ગે દોરવામાં, અલ્પમાંથી ઉત્તત, અને ઉત્તતમાંથી ઉત્તતતર પધે આગળ વધવામાં, સહાયરૂપ થાય એવાં જ અનુમાનો આપણે સ્વીકારી શકીએ. આ પ્રશ્ન પર તો કલાકારના કરતાં કોઈ નીતિનો શિક્ષક કે ફિલસૂફ વધારે રાશની રેડી શકે. પરંતુ જ્યારે કલાકાર પોતાની પુરાણુદ્ધિ (ઇન્દ્રિયુર્ધશન) વડે કલા દ્વારા સન્દેશ આપે, ત્યારે આપણે એને અવશ્ય સ્વીકારવો જોઈએ. આપણે એને સાચો કે ખોટો નહિ કહી શકીએ. કારણ કે કલાકાર તો સર્વાતીત પૂર્ણ, સનાતન જગતનાં સત્યો રજુ કરે છે; અને આપણે તો સર્વવ્યાપક અપૂર્ણ, પ્રગતિમાન જગતમાં વસનારાં હોવાથી આપણી રૂઢિઓની આંખે એમનું સાચું મૂલ્ય આંકી શકશું નહિ. ધર્મ અને કર્મના નિયમોવાળા આ પ્રગતિમાન જગતમાં, 'કલાને ખાતર કલા,' એજ વર્તનનો અંતિમ સિદ્ધાંત છે, એવું સમજીને જ્યારે કોઈ કલાકાર પાપપુણ્ય વિષે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે, ત્યારે એ જરૂર પોતાને અને પોતાના અનુયાયીઓને અવળે માર્ગે દોરે છે. અનુભવનો નિયમ સમજાવનાર મહાન જગદ્ગુરુ પણ કલાકારને કલાકાર તરીકે કે પણ સન્દેશ આપી શકે નહિ, પરંતુ એક જીવાત્મા તરીકે તો એને જરૂર અર્થપૂર્ણ સન્દેશ આપી શકે છે. કલાકારના સ્વભાવમાં દૈત છે—એક તો કલાકાર તરીકેનું સર્વાતીત સ્વરૂપ, અને બીજું વિકાસ પામતા જીવાત્મા તરીકેનું સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ. પોતાના સ્થૂળ, સર્વવ્યાપક

તની ખાખતમાં તો કલાકાર પોતે પોતાનો માર્ગદર્શક ન થઈ શકે-
એણે કે નીતિશિક્ષક, વૈજ્ઞાનિક કે ક્લિવસુદને પોતાનો નેતા બના-
વવો જ જોઈએ. પરંતુ એના સર્વોત્તમ જગતની ખાખતોમાં તો
એના કલામય રસાત્મા સિવાય અન્ય કોઈ એનો માર્ગદર્શક ન
થઈ શકે.

થોડા વિરલ આત્માઓ જ કાવ્ય, શિલ્પ, ચિત્ર કે સંગીત
દ્વારા કલાનો મર્મ પ્રગટ કરી શકે છે. આમ છતાં દરેક વ્યક્તિ ધારે
તો કલાકાર બની શકે છે. કારણ કે કલાકારની કલા એ તો દૈવી
જીવનનો એક આવિર્ભાવ છે; પરંતુ જીવાત્મા તો દૈવી
જીવન પોતે જ છે. આપણને જણાય અથવા ન જણાય, તોપણ
આ દૈવી જીવન સર્વત્ર કલામય સ્વરૂપે જ પ્રગટ થાય છે. પવનના
સુસવાટથી વૃક્ષની શાખાઓનું ડોલન, સૂર્યના પ્રકાશથી શુભાખ-
્યાંખડીઓનો ઉઘાડ કે માતાના કરકમળમાં બાળકની નિદ્રા, એ સૌ
સર્વોત્તમ કલાને વ્યક્ત કરે છે. વળી કોઈ મનુષ્ય પ્રભુ કે માનવ
અનુભૂતિને યાદે, અથવા શિક્ષક, સન્ત કે વીર બનીને જગતને
પ્રભુનો સંદેશ આપે, તે પણ સર્વોત્તમ કલાને જ પ્રગટાવે છે.

આપણામાંથી થોડા જણ જ કલાની વિવિધ શાખાઓમાંથી
એક અથવા અનેક શાખાઓમાં કલાકાર થઈ શકે છે, પરંતુ ઇશ્વરી
જીવન આપણામાં અખૂટપણે વહેતું હોવાથી આપણે સૌ કલાની
શાખાઓના તો નહિ, પરંતુ કલાના કલાકાર તો જરૂર થઈ
શકીએ. પ્રભુના સર્વોત્તમ અને સર્વવ્યાપક સ્વરૂપના આપણે સૌ
બાગીદારો છીએ. આ સર્વોત્તમ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર ફેટલાક કલા
દ્વારા કરે છે, અને ફેટલાક એને ત્રેમ, ભક્તિ કે સ્વાર્પણથી પણ
પામી શકે છે. આપણી કલાઓ તો આપણી દ્વારા કાર્ય કરી રહેલ
પ્રભુના વિચાર, વૃત્તિ અને ક્રિયાનો એક પ્રકાર જ છે; અને પ્રગા,
ત્રેમ અને પૂજા એ એના અન્ય પ્રકારો છે. આપણને સર્વોત્તમ સ્વરૂ-
પનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે, મારે કલાકાર 'પૂર્ણ પદ્મયોગ' સ્વર્ગની

સનાતન વસ્તુઓના નિયમ, સૌન્દર્ય, અને સંવાદનો ખયગંબર છે; અને પોતાની કલા દ્વારા સર્વવ્યાપક સ્વરૂપને પ્રકટાવે છે, માટે એ માનવ બન્ધુઓનો શિક્ષક અને માર્ગદર્શક બને છે, અને એમને નિયમ, સૌન્દર્ય, અને સંવાદના અમર નમૂના પ્રમાણે વસ્તુઓનું પરિવર્તન કરવામાં મદદમાર થાય છે. જે કલાકાર પોતાની અંદર રહેલું આ દ્વિત જાણે છે, એજ સર્વોત્તમ રીતે કલામય થઈ શકે છે; અને એકી સાથે આગેવાન અને અનુસરનાર તેમજ શિક્ષક અને શિષ્ય બની શકે છે. કારણ કે તારે જ સર્વવ્યાપક અને સર્વાતીત એક થાય છે, અને કલાકાર પોતે જ કલા બની જાય છે-एकमेवाद्वितीयम् નો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

કલાકારનો ધર્મ

ધણા મનુષ્યો પૂછે છે કે "કલાકારને કોઈ ધર્મ હોય છે ખરો ? આપણે ધર્મને જે રીતે જાણીએ છીએ એના કરતાં કલાકારનો ધર્મ કઈ રીતે જૂદો ગણાય ?"

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણે કોને ધર્મ કહીએ છીએ, એના ઉપર મોટે ભાગે આધાર રાખે છે. જો ધર્મનો અર્થ અમુક પ્રકારનો સંપ્રદાય હોય, તો કલાને પોતાનો વિશિષ્ટ ધર્મ છે, એવું ન કહી શકાય. કારણ કે કલાકારો તો બધા દેશોના અને ચિરંજીવ ગણાય છે. પણ જો ધર્મનો અર્થ એમ કરીએ, કે પોતાના વિચારો, લાગણીઓ અને કાર્યો દ્વારા મનુષ્યે કરેલા વિશ્વસાક્ષાત્કારનો આવિર્ભાવ, તો કલાકારને પોતાનો ધર્મ છે. જેમાં આપણે રહીએ છીએ એ એક જ વિશ્વ છે, અને એ આપણી આગળ હકીકતો અને બનાવો દ્વારા જીવનને પ્રકટ કરે છે. આપણામાંના દરેક જણે આ પરિવર્તનશીલ વિશ્વને સરળ પરિભાષામાં ઓલતાં શીખવું જોઈએ. આપણે માત્ર આપણી બહારના જગતના બનાવોના દર્પણો જ નથી, પણ આપણે તો વિશ્વની સક્રિયતાનું પરિવર્તન કરનારા છીએ.

હવે, વ્યક્તિ જે રીતે આ બદલાતા વિશ્વનું પરિવર્તન કરી શકે છે, એ એનો ધર્મ છે. ધર્મની જો આ વ્યાખ્યા સાચી

હોય તો જગતમાં જેટલી વ્યક્તિઓ છે એટલા ધર્મો અસ્તિત્વ ધરાવે, અને હું ધારું છું કે એજ સંપૂર્ણતયા સાચી હકીકત છે. તેમ છતાં મનુષ્યજાતિના જે જુદા જુદા વિભાગો પાડી શકાય છે. એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે પરિવર્તનના પણ ઘણા પ્રકારો છે. જેને આપણે ધર્મ તરીકે ઓળખીએ છીએ તે આ પરિવર્તનનો એક પ્રકાર છે, અને તે પરિવર્તન કોઈ મહાન વિભૂતિના ચારિત્ર્યબળમાં રહેલું છે. સાચો ખ્રિસ્તી તો એજ છે કે જે જીસસ ક્રીસ્ટની પરિભાષા પ્રમાણે પોતાના જીવનનું પરિવર્તન કરે છે. ભગવાન ક્રીસ્ટની પાસે વિશ્વના અનુભવ, વિચાર, નિરીક્ષણ અને કાર્યની વિશિષ્ટ પરિભાષા હતી. સાચો ખ્રિસ્તી તો એજ કહેવાય કે જે આ પરિભાષાને એક ઉચ્ચોચ નમૂના તરીકે સ્વીકારે છે, અને એ પ્રમાણે જીવન જીવવા મથે છે. તેજ પ્રમાણે યુદ્ધિસ્ટને માટે પણ કહી શકાય. કારણ કે જ્યારે એક માણસ યુદ્ધિસ્ટ બને છે, ત્યારે એ યુદ્ધની પરિભાષા સ્વીકારે છે. આમ એક પછી એક જે કોઈ ધર્મો થયા છે, તે આપણને તે મહાન વિભૂતિની પરિભાષા સીખવાડે છે.

ધર્મના આત્મા દ્વારા જીવનનું જે વિશિષ્ટ પરિવર્તન આપણે કરીએ છીએ, તેનાથી તદ્દન નિરાણું, એક ખીજું પણ પરિવર્તન છે. અન્ય પ્રકારના મનુષ્યોને તે અનુકૂળ થાય છે, અને એ વિજ્ઞાનરૂપે પ્રતિબિંબિત થાય છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી હકીકતો અને નિયમોનો સંગ્રહ કરવામાં, અને એને પોતાના વ્યક્તિત્વ દ્વારા રજૂ કરવામાં રસ લે છે, કારણ કે કેવળ અમૂર્ત અને માત્ર સિદ્ધાન્તમય વિજ્ઞાન વ્યવહારમાં જોવામાં આવતું નથી. વિજ્ઞાન તો હંમેશાં આપણી પાસે વ્યક્તિગત વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ દ્વારા જ આવે છે. મહાન વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી તો એજ છે કે જેનું વ્યક્તિત્વ લબ્ધ હોય છે અને જે આપણા મનને આકર્ષે એવા વર્ગો અને નિયમોમાં ગ્રંથીને પોતાનું પ્રાકૃતિક દર્શન આપણને બતાવે છે.

એક ખીજો પણ વર્ગ છે કે જે વળી જુદીજ રીતે જીવનનું

પરિવર્તન કરે છે. આવાં સ્ત્રીપુરુષો વ્યવસ્થા-પદ્ધતિમાં ખૂબજ રાં
 લે છે. આ લોકો રાજકીય વિજ્ઞાન તરફ આકર્ષાયા હોય છે. અર્થ-
 શાસ્ત્ર અને રાજકારણરૂપી અનેક શાખાઓવાળા આ રાજકીય
 વિજ્ઞાનમાં ‘આ વિશ્વ આ પ્રકારનો વિભૂતિઓ દ્વારા કેવી રીતે
 પરિવર્તન પામે છે,’ એનો અનુભવ મળે છે. એજ પ્રમાણે તત્ત્વ-
 ચિંતકોનું પણ નિરાણું જ પરિવર્તન છે. એ વ્યક્તિ અને સમ-
 દિ વચ્ચેના સંબંધમાં વધારે રસ લે છે, અને આ પરિવર્તનની
 શક્તિ એને તત્ત્વજ્ઞાન દ્વારા મળે છે. પણ જીવન તો સદા એક છે,
 તેમજ અંતિમ સત્યો રૂપે કેવળ અવિલામ્બ છે; તેથી આ બધાં
 કથનો-ધર્મ, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, રાજકીય વિજ્ઞાન-એ એક જ
 સત્યના બિંબ બિંબ કથનો છે.

ધર્મ, વિજ્ઞાન કે તત્ત્વજ્ઞાન ઉપરાંત સત્યનું એક બીજું પણ
 કથન છે, અને તે કલાનું. પણ કલા એ શું છે? કલા આપણે
 કોને કહીએ છીએ? કારણ કે જ્યાં સુધી આપણી પાસે કલાના
 સામાન્ય વિચારો નહિ હોય, ત્યાં સુધી કલાકારના ધર્મ વિષે આપણે
 કંઈજ ખ્યાલ કરી શકીશું નહિ. મહાન કલાકારોના લખાણોમાંથી
 કેટલીક કલાની વ્યાખ્યાઓ હું તક્રમને આજે આપી શકું. ગેટ
 કલાને “આત્માનું બહુ” કહે છે. શીલર કહે છે કલા એટલે
 “મનુષ્યને એનું બોવાયેલું ગીરવ પાછું આપનાર વસ્તુ.”
 હું ધારું છું કે કદાચ કલાની ભાવના ઉત્તમોત્તમ રીતે આપણને
 યૅગ્નર પાસેથી મળશે; પોતાના કાર્યને વધુ અને વધુ ઉંડાણથી
 મૂર્તિમંત કરવા જતાં એ અનેક ભૂમિકામાંથી પસાર થયો છે. એ
 મન કલા એટલે પહેલાં તો મનુષ્યને મળતો આનંદ. બીજા શબ્દોમાં
 કહીએ તો કલાને એ જીવનનો આનંદ માનવો. પણ જેમ જેમ
 એ જીવવા, સર્જવા, અને પરિવર્તન કરવા લાગ્યો, તેમ તેમ એને
 દષ્ટિ વધારે ઉંડી થતી ગઈ, અને તે વખતે એને મન કલા એ
 “મનુષ્યના સંઘજીવનનું સર્વોત્તમ પ્રાકટ્ય” બની ગઈ. કલા

એટલે જાણ્યે આપણી સામાન્ય માનવતાનું સ્થિતિમિત્ર પ્રાકટ્ય. જેમ એ વધારે જીવતા ગયો, અને એના કાર્યનો વધારે અનુભવ કરતો ગયો, તેમ તેમ એ એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો કે કલા એટલે "માનવજીવનની અત્યંત શક્તિશાળી પ્રરણા;" એટલે કે મનુષ્યના આત્મામાં રહેલું એવું કંઈક જે એકવાર શરૂ થયા પછી અસ્પષ્ટિત જેમથી અનંત કાળ સુધી ચાલ્યાં જ કરે છે. હું ધારું છું કે કલા એક એવી જાતનો આવિર્ભાવ છે કે જે આપણને માત્ર અપૂર્ણ રીતે અને આછા સ્વરૂપમાં "સાન્ત હૃદયોની અનન્ત ઝંખના, વેદના અને તૃષ્ણાની કંઈક વાતો કરે છે." મનુષ્યજાતિના હૃદયના આંતરતમ પ્રદેશમાં લઈ જનાર અને એની વસમી વેદનાનું સચોટ જ્ઞાન કરાવનાર કલા જ છે. વિશ્વ-પરિવર્તનનો બીજો કોઈ પણ પ્રકાર આ કાર્ય આઠલી સફળ રીતે કરી શકે એમ નથી.

એ તદ્દન સાચું છે કે આપણી પાસે કલાની ઘણી શાખાઓ છે-ચિત્ર, શિલ્પ, સંગીત, નૃત્ય વગેરે. કલાની આ બધી શાખાઓમાં બહુ મૂક રીતે, નૈતિક અર્થ રહેલો છે. કમનશીબે અત્યારના કલાકારોને આ નૈતિક તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર નથી. તેમનામાં તો અત્યારે "કલાને ખાતર ક્યા" એવું બોલવાની દેશન પડી ગઈ છે, જાણે કે કલા એ સંવેદન કે કલ્પનાનું જ માત્ર પરિવર્તન હોય, અને મનુષ્ય-જાતિના હિત સાથે એને કોઈ જ સંબંધ ન હોય! કલાની કોઈ પણ શાખાનો તમે અભ્યાસ કરશો તો તમને માલમ પડશે કે કલાની એ શાખા જ્યારે ઉચ્ચોચ્ચ કક્ષાએ પહોંચે છે, ત્યારે એ અત્યંત નૈતિક બને છે, એટલે કે એ મનુષ્યને સીધો સંદેશ આપે છે.

ફીડીયાસે જ્યારે પ્રાર્થનાન સંસ્કૃતિ-તે કાળની ગ્રીક કલાના ઉજ્જવલ સમયનો વિચાર કરો. એ વખતે ગ્રીસ દેશ દેવદેવીઓનાં પૂતળાઓથી ભરપૂર હતો. આ દરેક પૂતળું જીવતા નમૂના ઉપરથી સજીવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કલાકારને મન તો એ દરેક પૂતળું

કે વ્યાપક ભાવનાનો અવતાર હતું. ચેલાસ એથેના જે પ્રજાની દેવી હતી, એ કલાકારને મન માત્ર એક સુંદર કુમારિકા જ નહોતી, પણ વીરત્વપૂર્ણ અથવા તો “ભવ્યતાથી અને માધુર્યથી બધી વસ્તુઓ ઉપર સત્તા ચલાવનારી” દૈવી પ્રજાની અસંત નૈતિક ભાવના હતી. અંખોલો એ યુગમાં માત્ર એક સુંદર યુવક જ નહોતો, પણ મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલી દૈવી ત્રિરણા રૂપ હતો. તે કાળના મહાન કલાકારો જ્યારે તેઓ પથ્થર ઉપર કાર્ય કરતા હતા, ત્યારે એ પથ્થરમાં કે નૈતિક ભાવનાને મૂર્તિમન્ત કરવા મથતા હતા. અને માટે જ, તે કાળની શ્રીક સંસ્કૃતિ આજે પણ અનેરી વિશિષ્ટતા ધરાવે છે. તે કાળનાં નાટકો અને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીએ છીએ અને તે કાળની શિલ્પકળા ઉપર દૃષ્ટિપાત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને લાગે છે કે આજના કરતાં વધારે મહાન વ્યક્તિઓના યુગમાં જાણે આપણે વિહરણ કરીએ છીએ. નૈતિક આવિર્ભાવવાળી કલાની આ ઉચ્ચ સિદ્ધિ પછી તરતજ આપણે પ્રેક્ષીટલીસ જેવા શિલ્પીના કાળથી એની પડતીનો આરંભ જોઈ શકીએ છીએ. જોકે પ્રેક્ષીટલીસની કૃતિઓ અત્યંત લાવણ્ય-યુક્ત છે છતાં તેમાં વ્યક્તિગત પ્રતિભાઓએ નૈતિક ભાવનાનું સ્થાન લીધું છે; એમાં માત્ર લાગણીના આવેશ ઉપર જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. એ શિલ્પી એની શિલ્પકલામાંથી વિશ્વ-ભાવનાઓ વ્યક્ત કરવાનું સ્વપ્ન પણ સેવતો નથી.

જ્યારે કલા એનો સાચો સદેશ આપે છે ત્યારે એમાંની નૈતિક ભાવના એનાથી જૂદી પાડી શકતી નથી. અને તેથીજ અમુક રીતે આપણે કલાને “વસ્તુઓનો આત્મા” એવી વ્યાખ્યા આપી શકીશું. સંગીત દ્વારા વસ્તુઓના આત્માને પામવાનો ગુણ યૅગ્નર બાહુ સારી રીતે વ્યક્ત કરે છે. એ કહે છે કે સંગીત સર્વદા સનાતન, અનંત અને આદર્શ વસ્તુને જ વ્યક્ત કરે છે. સંગીત આપણને અમુક પરિસ્થિતિવાળી એકાદ વ્યક્તિના વિકાર પ્રેમ કે પશ્ચા-

તાપની વાત નથી કહેતું, પણ એ તો સાક્ષાત્ એમ વિકાર કે પશ્ચાત્તાપની વાત કહે છે.

કલાદ્વારા આપણે અમુક કાળની વિશિષ્ટતામાંથી અનંતકાળની વ્યાપકતામાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. જ્યારે ત્હમે કોઈ મહાન ચિત્રકારના પ્રાકૃતિક દરચો ઉપર ચિંતન કરશો, ત્યારે તમે આ સનાતનતાનું લક્ષણ એમાં જોઈ શકશો. એ ચિત્રદ્વારા ત્હમે કોઈ અનેક પ્રાકૃતિક દર્શન કરો છો; એ શાન્ત, અનંત દર્શનમાં આ વૃદ્ધિના મહાન સર્જનનું મન પ્રતિબિંબિત થાય છે. ચિત્રકાર એ દરચને નિહાળે છે, અને એમાંથી એની કલ્પનાશક્તિ પ્રકાશ કરી શકે એવી, કોઈ દેવી આદર્શના દર્પણ જેવી, પ્રકાશ, છાયા અને આકારની વિશિષ્ટ રચના પોતાના ચિત્ર માટે પસંદ કરી લે છે.

મહાન કવિતામાં પણ એમ જ અને છે. જગતના મહાન કાવ્યોમાં ઉત્તમ ગણાતું, ઈંગ્લેન્ડની “ડિવાઈન કોમેડી” જ્યો. કાલી-ઈલ એની જાદુઈ રચનાને માટે કહે છે કે “એ એક કડક, ગંભીર, ભવ્ય અપાર્થિવ વિશ્વમાંદિર છે; ઈંગ્લેન્ડે ખડું કરેલું આત્માઓનું જગત છે.” ઈંગ્લેન્ડે મનુષ્યના દરેક કાર્યમાં “આત્માની કુનિયા” જોઈ હતી. એક સાચો કલાકાર મને તેવી નહાની વસ્તુ સર્જે, તો પણ તે વસ્તુમાં વિશ્વની સમગ્રતાનો કંઈક અંશ ઉતરી શકે છે. કલાના આ મુશ્કેલી લીધે બહોંકે સમય જ કાલું છે કે ‘સમય સૃષ્ટિ શુદ્ધિતને માટે છે’ એ છે’, કારણ કે કલાકાર એજ છે કે જે બાનેક રીતે નવી મનુષ્યજાતિના પ્રાકટ્યમાં સહાય કરે છે. કાલીઈલ જોઈ પોતે કલાકાર તો નહોતો પણ કલાની સદૈશ રહમજનનાર એક મહાન તત્ત્વચિન્તક હતો. એ કલાને માટે કહે છે કે “કલાની બધીયે સાચી વૃત્તિઓમાં, ત્હને સમય દ્વારા સનાતનતાનાં દર્શન થશે; પ્રશુતાને પ્રકટતી તું જોઈ શકશે.”

કલાકાર વસ્તુઓની સમગ્રતાનું વર્ણન કરે છે, અને તેથી એનું વિશિષ્ટ પરિવર્તન-પછી તે એક કાવ્ય હોય, એક

હોય કે એક સંગીત હોય-બધા શક્ય પરિવર્તનો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. એક કાવ્ય, સંગીતમાં, પૂતળાંમાં, ચિત્રમાં કે કોઈ સંવાદી સંગીતમાં વ્યક્ત થઈ શકે છે. ધણા મનુષ્યોના અનુભવની વાત છે કે નૃત્ય અને સંગીત પરસ્પર નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે. બધી કલાની જુદી જુદી શાખાઓમાં એક સૂક્ષ્મ પ્રકારની એકતા રહેલી છે. આમ ધર્મ, વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન આપે છે, તેના કરતાં જીવન વિષે કો જુદો જ પ્રકાશ કલા આપણને આપે છે. કલાએ આપેલો પ્રકાશ કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારનો જ હોય છે.

કલાકાર આ વિશિષ્ટ પ્રકાશ શી રીતે અનુભવે છે? સતને અહણ્ય કરીને જ એનો અનુભવ કરી શકે છે. વસ્તુઓનું સાચું સ્વરૂપ જાણવાને તેણે પોતાની જાતને તાલીમ આપવી જોઈએ; દૃશ્ય અને અદૃશ્ય બન્ને રીતે એણે કોઈ પણ વિભાગનો સમગ્રતા સાથેનો સંબંધ જોતાં શીખવું જોઈએ. સાચા કલાકાર બનવું હોય, તો એનો નિર્ણય સાચામાં સાચો હોવો જોઈએ. પોતે સર્જન કરવા માટે તે પૂર્વે સમગ્ર બાહ્ય વિશ્વ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કલાકારની અંદર ઉતરવું જોઈએ. સામાન્ય મનુષ્યના કરતાં બહુ મોટા પ્રમાણમાં એનામાં વિશ્વનો સમાસ થવો જોઈએ. સામાન્ય માણસની આંખો જોતી નથી, એવા રંગો અને છાયાઓનું દર્શન કરવું, તેમજ સામાન્ય મનુષ્યની દૃષ્ટિ મર્યાદા આગળથી અજાણપણે પસાર થઈ જાય છે, એવું રેખાઓનું સૌન્દર્ય નિરખી લેવું, એ કલાકારનું કાર્ય છે. એની સંસ્કાર-પ્રાકૃતતા વધારે તીવ્ર હોવી જોઈએ; સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં એક કલાકારનો ઇન્દ્રિય-સમૂહ વધારે સૂક્ષ્મતાથી વ્યવસ્થિત થયેલો હોવો જોઈએ. પણ માત્ર ઇન્દ્રિયોને સંસ્કારી બનાવવાથી કોઈ કલાકાર બની શકતું નથી. સર્જનમાં મનનો પણ ઉપયોગ થવો જોઈએ. કારણ કે એણે માત્ર ઉત્પન્ન કરવાનું નથી, પણ પરિવર્તન કરવાનું છે. કલાકાર કરતાં કોઈ કેમિસનો કાચ પ્રાકૃતિક દૃશ્ય બહુ ચોક્કસાઈથી ઝીલી શકે; પણ કલાકારે તો લાગણીની, મનની, કલ્પ-

નાની, આન્તઃસ્ફુરણાની, અને આત્માની ચક્તિથી પોતે જે કંઈ જુએ છે, તેનું પરિવર્તન કરવાનું છે. કલાકારના સારાચે સ્વભાવનો પ્રભાવ પરિવર્તનના કાર્યમાં પડવો જોઈએ. અને તેથીજ સફળ કૃતિ સર્જવા માટે કલાકારનું મન કેળવાયદું હોવું જોઈએ, એની લાગ-ણીઓ બહુ સૂક્ષ્મ, સંસ્કારી અને સમતોલ હોવી જોઈએ, એની આન્તઃસ્ફુરણા બળુત હોવી જોઈએ, અને એની આત્મશક્તિ સુમ નહિ પણ તીવ્ર અને સક્રિય હોવી જોઈએ.

કલાકારે તેવી સફળ કૃતિઓનું સર્જન કરવા માટે વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન ધર્મ અને એ બધાંની માફક વારે વારે પરિવર્તન પામતા જીવનના તમામ પ્રશ્નો પરત્વે ખુલ્લું મન રાખવું જોઈએ. કારણકે એ સૌ પરસ્પર સંકળાયેલા છે. મનુષ્યમાં જેમ ધર્મભાવના વધારે હશે, તેમ એ વિજ્ઞાનનો સંદેશ સંપૂર્ણપણે સ્વમજી સકશે. મનુષ્ય જેમ વિજ્ઞાન વિષે વધારે બળુતો જશે, તેમ એની ધર્મની ભાવના વધારે હિચ્ચ અને હિન્નત બનતી જશે. વૈજ્ઞાનિક ગાઢ ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર ટેનીસન સિવાય બીજા કોઈ કવિને હોય, એમ હું બળુતો નથી. એનું કુદરતનું નિરીક્ષણ બહુજ વૈજ્ઞાનિક હતું. મહાન ઠાવિને પોતાના કેટલાક વિચારોને દૃઢ કર્યા, તે પહેલાં ટેનીસને આંતર પ્રતિભાથી એમને બળી લીધા હતા. એણે કુદરત વિષે કહ્યું હતું કે “કુદરત દરેક જાતિના રક્ષણની બહુ સંભાળ રાખે છે, પણ વ્યક્તિમત જીવનને માટે બેદરકાર રહે છે.” કોઈ વનસ્પતિશાસ્ત્રી નિરક્ષણ કરે એમ ટેનિસન પુલોને વર્ણવે છે, છતાં એની સુંદર કલ્પના એમાં એવા તો રંગો પૂરે છે, કે આપણને એમાંથી પુષ્પનો નહિ, પણ પુષ્પના આત્માનોજ અનુભવ થાય છે.

કલાના લક્ષણમાંથી એક પણ અંશ ગુમાવ્યા વિના તદ્દમે સંપૂર્ણપણે વાસ્તવિક બની શકે છે. જીવનનાં સકળ અંગો પરસ્પર સંબંધ ધરાવે છે, તેથી જેમ જેમ તદ્દમે તદ્દમારી અંદર રહેલા પ્રભુમય જીવનનો સાક્ષાત્કાર કરશે, તેમ તેમ તમારામાં વધારે

વિશાળ માનવપ્રેમ પ્રકટતો જશે. ખાસ કરીને ધર્મ અને કલા સહા અભિન્ન છે. જ્યારે ધર્મમાંથી મહાન આધ્યાત્મિક અસરો ફેલાવા માટે છે, ત્યારેજ કલામય સર્જનના મહાન યુગો ઉત્પન્ન થાય છે. પેરીક્લીસના સમયમાં ગ્રીક લોકોને મન ધર્મ એ મહત્વની વસ્તુ હતી; મધ્ય યુગમાં જ્યારે યુરોપના મહાન કલાકારોએ સુંદર સર્જન કર્યું, ત્યારે પણ ધર્મ બહુ ચક્રિતચાળી મનાતો હતો.

આથી સફળ અને સુંદર સર્જન કરવા માટે કલાકારે પોતાના આંતર સ્વભાવનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવો જોઈએ. એણે માત્ર ઇન્દ્રિયોનીજ નહિ પણ આંતર પ્રતિભા, મન અને લાગણીઓની પણ મંદકાર-ગ્રાહકતા ખીલવવી જોઈએ. ખાસ કરીને એણે બધી જાતના વિચારોના સંસ્કારગ્રાહક રહેવું જોઈએ. કલાકારે જગતના બધા ધર્મો અને તત્ત્વજ્ઞાનોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, પણ એમાંથી અમુકના જ રંગે રંગાઈ જવું ન જોઈએ. તદુપરાન્ત ધર્મ, વિજ્ઞાન કે તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં થઈ રહેલી દરેક પ્રકારની શોધને માટે એનામાં અનુકંપા હોવી જોઈએ. પહેલાં ન્હોતું શોધાયું એવું કંઈક એ પોતાની જાતે શોધવા માગે છે, માટે એણે કાંઈ અમુક ધર્મ કે સંપ્રદાયમાં ચુસ્ત માનનાર તરીકે ચોંટી જવું જોઈએ નહિ.

કલાકારનો ધર્મ એટલે ધર્મ, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, રાજકીય સંસ્થા, અને સેવાની ભાવના, એ દરેક માર્ગે પોતાની અંદર પ્રવેશતા વિશ્વનો સત્કાર કરવાનો છે. ચિરકાળ ટકે એવો સન્દેશ પોતાની કલા દ્વારા આપવાની એની ઈચ્છા હોય તો, આ બધી વસ્તુઓ સાથે એણે એકતારતા અનુભવવી જોઈએ. કલાકારે કાંઈ અમૂલ વિશ્વને નહિ, પરંતુ સારી ચે માનવજાતિને સ્પષ્ટ સંદેશ આપવાનો છે. તેથી કાલાંધરે બહુ સુંદર રીતે વર્ણવેલો મુદ્રાલેખ કલાકારે સ્વીકારવો જોઈએ કે “જે ત્યારે અનંતકાળ માટે વાવે-

તર કરવું હોય, તો મનુષ્યની અનંત શક્તિઓ-એની કલ્પના અને કલ્પ-માં ઉંડું વાવજે.”

કલાકારનું કાર્ય કાંઈ બુદ્ધિને આકર્ષે એવું વિદ્યાનશાસ્ત્રીનું અથવા કોઈ તત્ત્વચિન્તકનું કાર્ય નથી, પણ એનું પોતાનું કાર્ય કાલોઈલ જેને અનંત કલ્પનાશક્તિ કહે છે, તેનો સ્પર્શ કરવાનું છે. આ શક્તિ માનવકલ્પના આન્તરતમ પ્રદેશ સાથે સંકળાયેલી છે. પણ જો કલાકાર મનુષ્યની આ અનંત શક્તિને આકર્ષવા ઈચ્છતો હોય, તો એને માટે પહેલી જરૂરીઆતની વસ્તુ એ છે કે એના વિચારોમાં ગાંભીર્ય હોવું જોઈએ. કલાના બધા મહાન યુગોમાં આવું ગાંભીર્ય હોય છે. ક્રીડીયાસના યુગમાં આ વિચારોની ગંભીરતા હતી. તે વખતે મનુષ્યો પોતાના જીવનકાર્ય માટે, તથા સમયના અંત ભણી વહતા પોતાના બેજુ માટે ચોક્કસ હતા. આ એન્જેલિકોની જેવા કલાકારના મનમાં શંકાનું ધુમ્મસ હોતું નથી; એનામાં તો ગાંભીર્ય અને ચોક્કસાઈ જ હોય છે, અને એજ શરણથી એ મહાન બની શકે છે. કમનસીબે આપણા કાળના મનુષ્યોમાં આવું વિચારોનું ગાંભીર્ય બહુ ઓછું દેખાય છે. સામાન્ય માણસ તો પોતાના સામાન્ય જીવનની જાળમાં ગુંથાયેલો રહે છે, એનું મન અસ્થિર હોય છે, અને ઘણા અણુઉડેલા પ્રશ્નો સહિત એ આમતેમ ફરી શકે છે; પણ કલાકાર એમ કરી શકતો નથી. ભર્મા સુધી કલાકાર વર્ષ પ્રતિ વર્ષ, પોતે કાણુ છે, અને આ જગતનો હેતુ શા છે, એ વિષે અચોક્કસ હોય છે, ત્યાંસુધી પોતાની કલા દ્વારા જે પરિવર્તન એ લાવે છે, તે કેવળ ક્ષણિક જ નીવડે છે, અને જીવનનો જે અર્થ એ કાઢે છે, તે પોતાના યુગ કે સૈકા પૂરતો જ હોય છે. એ અનંતકાળ સુધી ટકે એવું કંઈક એને સર્જવું હોય, તો એના વિચારોમાં ગાંભીર્ય જોઈએ. કલાકારે એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું, તે બતાવવાનું કામ મહાર્ નથી. હું તો માત્ર

એટલું બતાવી શકું કે વિચારોના ગાંભીર્ય વિના કલાકાર પેતિ જે સર્જે છે, તેને એ શાશ્વતતા અર્પી શકતો નથી.

વ્યક્તિ તરીકે કલાકાર જેવો હોય છે, તે બધું જ એની સર્જન-કૃતિઓમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. આજે બધા કલાકારોને સત્યનો સાક્ષાત્કાર નથી. તેઓ ધારે છે કે અમે એક મહાન ચિત્ર ચિતરી શકીએ છીએ, અને જગત્ વિષે અમને કાવે તે ધારી અને અનુભવી શકીએ છીએ. કલાકારની કલાકૃતિ અને વ્યક્તિ તરીકેનું એનું જીવન, એ બે વચ્ચેનો ગાઢ નૈતિક સંબંધ બતાવવા માટે આપણે સૌ રશિકનના ધણા દૃષ્ટી છીએ. કલાકારના મનની સંકુચિતતા, એના સંગીતની પંક્તિઓમાં અને રંગોના મિશ્રણોમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. કલાકારની દરેક કૃતિમાં એના આત્માની મહત્તા કે અદ્યતા ઉતર્યો વિના રહેતી નથી.

કલા કાર્ષ એવી વસ્તુ નથી કે જે કલાકારના મનુષ્ય તરીકેના જીવનથી જુદી પાડી શકાય. કલાકાર પરિવર્તન કરનાર છે; અને તેથી જો એનું ચારિત્ર્ય અધમ હશે, તો એની કલા પણ અધમ થશે જ. એનો પોતાનો યુગ કદાચ આ અધમતા ન પિછાની શકે. આજે તમે દુરાચરણી કલાકારોને સંગીત કે ચિત્રના સર્જન દ્વારા સંસારમાં વિજય મેળવતા જોઈ શકશો, પરંતુ જ્યારે જગત્ એક બે પેઢીઓ ખમાર કરશે, અને દુરાચાર તરફ નવી પ્રજા આંખમિં-આમણા નહિ કરે, પણ એને આત્માના સાચા ગૌરવના વિષાતક તરીકે ઓળખશે, ત્યારે એ બધાંયે સર્જનોને શાશ્વત જીવન વિનાનાં ખાલી ખોખાં જ મણુવામાં આવશે. કલાકારના મનુષ્ય તરીકેના જીવન અને એની કૃતિની વચ્ચે આવો ગાઢ સંબંધ હોવાથી, કલાકારની દિનચર્યાની દરેક વસ્તુ અવિશય મહત્વની છે. એક વીણા-વમાડનારના વિચારો, શબ્દો, કાચો, મહેચ્છાઓ, અને એની ક્રિયાઓ એની વીણાના સૂંગેમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. તકે કલાકારનું અંતર જીવન એની કૃતિમાં કદાચ જુદું પાડી શકશે નહિ.

કોઈ આડંબરી પુરુષ કે કોઈ ગર્વિષ્ઠ શૈક્ષણી કોઈ ઉસ્તાદી ચીજ ગાય છે કે વગાડે છે, સારે એમાંથી આપણને કલાનો સંદેશ મળે છે, તેના કરતાં ઘણી વાર કોઈ બાલક કે બાલકીનાં સાદા સંગીતમાંથી આપણને વધારે વિશુદ્ધ સંદેશ મળે છે. આપણે એ ચીજના હાર્દની બહુજ નજીક આવી જઈએ છીએ. કારણ કે તે બાલક કે બાલકીનું જીવન વિકૃત નથી હોતું. એવું સંગીત પ્રકટાવનાર બ્યક્તિત્વ વિશુદ્ધ હોય છે, અને તેથી એના દ્વારા આપણે કલાના સનાતન સામ્રાજ્યની નજીક એક પગલું આવી શકીએ છીએ.

કલાકારના અંગત જીવન અને એની કલા વચ્ચે એટલો નિકટનો સંબંધ છે, કે હું ચોક્કસ ચોક્કસ કંઈ હું કે પશ્ચિમના કલાકારનો મોટો ભાગ આજે માંસાહારી છે, તેને બદલે એ શાકાહારી હોત, તો વધારે સારી કલા પ્રકટાવી શકત. કલાકાર માંસ ખાય છે, માટે પ્રાણીઓ ઉપર મતી ફૂરવા જગતમાં ચાલુ રહે છે, અને આ ફૂરતા કલામાં પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે. એ અસર આપણે આ યુગમાં નહિ સોધી શકીએ, પણ જ્યારે આપણું એ જગત શાકાહારી હશે, ત્યારે એ કલાકાર જરૂર ઝાળખાઈ જશે; કારણ કે પછી જગત કહેશે કે "આ ચિત્ર કોઈ માંસાહારી કલાકારે ચિતર્યું છે." ત્યારે, કલાકારના શરીરના દરેક કોષાણુ, અને એની કલાકૃતિ એ બેની વચ્ચે રહેલા સૂક્ષ્મ સંબંધ રહમજી શકો, એટલા માટે હું આ બધું બહુ ભારપૂર્વક કહી રહ્યો છું.

એક કલાકારનો ધર્મ એ બહુજ અદ્વિતીય, વિશિષ્ટ વસ્તુ છે; અને ધર્મ, વિજ્ઞાન કે તત્ત્વજ્ઞાન દ્વારા જે આપણે નહોતા જાણતા, એવું કંઈક એ આપણને કહે છે, એનો શો સંદેશ છે, એ તો હું ત્યારે દર્શાવી શકું એમ નથી. કલાનું સૌન્દર્ય જ એવું છે, કે દરેક જણ પોતાની જરૂરીયાત, વિકાસની ભૂમિકા; અને પ્રસંગને અનુરૂપ કલાનો સંદેશ મેળવી શકે છે. કલાને બક્ષિત સાથે કેટલો ગાઢ સંબંધ છે, તે આ દષ્ટિબિન્દુથી ત્યારે હવે જોઈ શકશો. એ

તો તદ્દન સાચું છે કે આપણામાંના બહુ થોડા જણ પારિભાષિક અર્થમાં 'સર્વનાત્મક' કલાકાર છીએ; પણ આપણે સૌ જીવનનું પરિવર્તન કરનારા છીએ, તેથી જો આપણે કલાની શક્તિદારા સહેજ પણ પરિવર્તન કરતાં શીખી શકીએ, તો આપણા જીવનનો સાક્ષાત્કાર, આપણે જ્યારે માત્ર ધાર્મિક હોઈએ, અથવા જ્યારે આપણે ધાર્મિક અને વૈજ્ઞાનિક હોઈએ, અથવા ધાર્મિક, વૈજ્ઞાનિક કે દાર્શનિક હોઈએ, તેના કરતાં વધારે પૂર્ણ થાય. આપણે આપણા સ્વભાવમાં કલા પ્રત્યેની સંસ્કારમાહત્તા ઉમેરવી જોઈએ. કારણ કે તોજ આપણે જીવનને વધારે પૂર્ણ અર્થમાં સ્ક્રમજી શક્યું.

કલા અને સમાજ વચ્ચે ઘણા નિકટ સંબંધ છે, એ તો બહુ સ્પષ્ટ છે, અને આ ગાઠ સંબંધ બહુ અસરકારક રીતે ચીનની એક કહેવતમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. ચીનાઓ બહુ વિચિત્ર રીતે વસ્તુઓ રજુ કરે છે, પણ એમનાં કથનો એટલાં તો સચોટ હોય છે કે આપણે એને કદી ખૂલી શકતા નથી. એમની એક કહેવત છે કે "જો તહમારી પાસે એ રોટલા હોય, તો તેમાંના એક વેચીને એક કમળ ખરીદજો." આ બહુ લઘ્ય કથન છે, અને એ દેશની મહત્તાનું સૂચક છે. આપણા આધુનિક મુત્સદ્દીઓ ઘોડાની મહત્તા માત્ર એમનાં ખાનપાન અને દુન્યવી વૈભવોથી જ માપે છે. સાચા આદર્શ રાજ્યમાં તો દરેક જણ સર્વોત્તમ રીતે જીવન જીવી શકે, દરેક માણસને આત્મા તરીકે સારામાં સારી રીતે જીવવાની તક મળી શકે, એવી રાજ્યની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. દરેક મુત્સદ્દીએ પોતાના દેશને માટે આવો જ આદર્શ રાખવો જોઈએ.

વિજ્ઞાન એ કરી શકે એમ નથી. વિજ્ઞાન વ્યક્તિને સીધી રીતે કદિ સ્પર્શી શકશે નહિ; પણ કલા એ કાર્ય કરી શકશે. કલાજ મનુષ્યોના આત્માને ઘડે છે, પ્રકટાવે છે, અને સંસ્કારી બનાવે છે. વિજ્ઞાન માત્ર સંસ્કૃતિને શણગારે છે, પરંતુ સંસ્કૃતિને ઘડવા, રચવા અને સર્જવાનું કાર્ય તો કલા જ કરે છે.

મનુષ્યની અંદર રહેલા સુષુપ્ત ઉચ્ચ તત્ત્વને જગાડવા માટે કલાની સૂક્ષ્મ અસર મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તદ્ભંને કદાચ મારું કથન કેવળ અર્થ વિનાનું લાગશે, પણ હું એટલે સુધી કહેવા માગું છું કે દેશમાં બેટલી કલા વધારે હશે, એટલાં એના વેપાર વણજ પણ વધારે ખીલશે. કારણ કે જ્યારે દરેક વ્યક્તિ કલા-મય બને છે, અને કલાના જીવનસંદેશને ઝીલી શકે છે, ત્યારે તે વધારે મોટી વ્યક્તિ બને છે, અને જીવનનાં બળોનું વધારે પ્રબળ શક્તિ-ઉત્પાદક યંત્ર (ડાયનેમો) બની શકે છે. જ્યારે તે સાંથી પોતાની દષ્ટિ પ્રજ્ઞના રચૂળ સાધનો પ્રત્યે ફેરવે છે, ત્યારે તે વેપારનો પ્રથમ વધારે વિશાળ રીતે જુએ છે. હવે તદ્ભંને સમજશે કે માત્ર પૈસાના અભાવે સંગીત સંસ્થાને તુટી જવા દેવી એ તો બયંકર આપત્તિ બોરી છે. દેશનું સાચું ધન માત્ર એના રેશમ કે ઉનના વેપારમાં જ નથી, પણ એના સંગીત-મંદિરમાં પણ છે. હજારો માણસો એમાં પોતાની જાતને અહ્ય અંશે પણ આત્મા તરીકે ઓળખવા માટે આવે છે, અને ભલેને ત્રણ મહિનામાં માત્ર એક કે બે વાર આવે. અહ્ય આત્મપરિચય યતો હોય, તો એ બાકીના વર્ષને માટે પૂરતો છે. કારણ કે આપણુ સૌએ જીવનમાં ઉપરિચય યતા પ્રશ્નોનો વધારે ઝીરવશીલ અને ભવ્ય રીતે સામનો કરવો જોઈએ. દેશજાતિના નવા આદર્શનો આપણે સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે. દેશની આજ્ઞાદી એ એની બે-કની યાપણો ઉપરથી નહિ, પણ દેશના ' આત્મબળ ' ઉપરથી જાણવી જોઈએ. હિન્દુઓ માને છે તેમ વ્યક્તિનો આધ્યાત્મિક સંતોષ એજ એ માથ માટેનું સાચું ઠાટું છે. એક નાગરિક કેટલા કર ભરે છે, તેથી નહિ પણ એનામાં કેટલી કલા પરત્વે કદરવાની છે, તેથી દાર્ઢ પણ વ્યક્તિ રાષ્ટ્રની શક્તિમાં શો ફાળો આપે છે, તે નહી કરવું જોઈએ. ખરૂં છે કે જ્યારે આપણે જીવનનાં સાચાં મૂલ્ય જોવા માંડીએ છીએ, ત્યારે આપણને માલમ પડે છે કે એક શક્તિશાળી

જંગલી મનુષ્ય પોતાના દેહબળથી મહાન દેશ જીતી લે છે, તેના કરતાં એક સંસ્કારી, સામાન્ય, ગાતું, નાચતું, રમતું બાળક વિશ્વને વધારે સારી રીતે પ્રકટ કરી શકે છે. ખરેખર આતું “ નહાતું બાળક ” બધા સામાન્યોને દોરશે.

જો કે આપણે બધા સર્જનાત્મક કલાકારો નથી, પણ આપણામાંના દરેકને કલા દૃષ્ટિ સન્દેશ આપે જ છે. માનવ-જીવનમાં, સમષ્ટિ અને વ્યક્તિનું, સામાન્ય અને વિચિત્રનું, પ્રભુ અને મનુષ્યનું વિચિત્ર દ્વિત રહેલું છે. જીવનના આ બે વિભાગો એ એક બીજાને બોલાવી રહેલા મહા સિન્ધુઓ જેવા છે. જ્યારે ઉપરનો મહાન સિન્ધુ ગાળે છે, અને એને મનુષ્યરૂપી નીચેનો સાગર જવાબ દે છે, ત્યારે સાચું જીવન શરૂ થાય છે. આપણે ખરું જીવન જીવીએ છીએ, એવું ધારવામાં આપણે આપણી જાતને ઉતરીએ છીએ; આપણામાંના ધણા તો જીવનમાંથી ઝંખડી જતા પડછાયા જેવા છીએ. પણ એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે આપણે બહુ પ્રબળ અને સાચી રીતે જીવનનો કાળુ મેળવી શકશું; પછી આપણામાં શંકા રહેશે નહિ, અને આપણને એક સંપ્રદાય-માંથી બીજા સંપ્રદાયમાં જવાની જરૂરીઆત પણ રહેશે નહિ; અને જીવનના રહસ્યને શોધવાને બદલે આપણને માલમ પડશે કે આપણે પોતે જ એ રહસ્ય છીએ. ખરું છે કે ચંદ્રનર જેવા મહાન સર્જનાત્મક કલાકારે આ બધું અનુભવ્યું હતું, કારણ કે એ આ પ્રમાણે કલાનું વર્ણન કરે છે: “ કલા એટલે બાહ્ય જગતના પ્રસંગોમાં આપણા આત્માને શોધવાની ઈચ્છાની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ. ”

વિશ્વની શક્તિનું મૂળ આપણે છીએ, પણ હજી આપણે આપણી જાતને શોધવાની છે, અને કલા આપણને એ શોધવાની શક્તિ આપે છે. અર્ધિઆં જ કલા ગહન રહસ્યવાદ સાથે હાથ મીલાવે છે. હિન્દુસ્તાનમાં પરાપૂર્વથી આપણે કહેતા આવ્યા છીએ

કે મનુષ્યે સ્વીકારવા જેવો ધર્મ તો એક જ છે, અને તે " સોઝદમ્-હું પ્રભુ હું. " આજ હિન્દુધર્મનો સંજન-જૂનો પોકાર છે, પણ એ તો બધી સાચી કલાનો પણ પોકાર છે, કારણ કે જ્યારે મનુષ્ય કલા દ્વારા કે સર્જન કરે છે, ત્યારે એ પોતાને અમર, અવિચળ આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ તરીકે ઓળખે છે.

ખીન શબ્દોમાં કહીએ તો સર્જનાત્મક કલા એટલે જીવનનો મર્મ સમજાવનારો એક નવો માર્ગ. જેમ જેમ આપણે સર્જન કરતા જઈએ, તેમ તેમ આપણને એ માર્ગ નવીન લાગતો જશે. વિવેકો તો એને જૂનો જ માર્ગ કહે છે; પરંતુ એ માર્ગ આપણા રસની વસ્તુમાંથી પ્રકટ થાય છે. જો આપણે ધાર્મિક મનોવૃત્તિ વાળા હોઈએ, તો ધર્મમાં આપણને કલા જણશે. જો આપણે રાજકીય કાર્યમાં રસ લેતા હોઈએ, તો રાજકારણના ઉચ્ચ આંદોશોમાં આપણે કલાનાં દર્શન કરીએ. જો આપણે ઉદ્યોગી ગૃહિણીઓ હોઈએ, તો આપણે કલાને ગૃહમાં અદ્ભૂત રચના ઉભી કરતી જોઈએ.

જ્યારે આપણે આવી રચના શરૂ થતી જોઈએ, ત્યારે જીવનને એના નવા અર્થમાં રહમજીવું. અને એ રહસ્ય શું છે, કેવું છે, એ આપણને કાણુ કહેશે? જીવનનું રહસ્ય શું છે, એ આપણામાંના દરેક જણુ કહી શકે એમ છે, અને એ જ કલાની ખરી ભવ્યતા છે. આપણે બધા ખરેખર સર્જનાત્મક કલાકારો છીએ, કારણ કે કલાનું આપણે વિષ આપણામાં ઉતરી રહ્યું છે, અને જો આપણામાં સાચી સમજણ હોય તો આપણે એનું પરિવર્તન પણ કરી શકીએ છીએ. કાંતો આપણે આજ પ્રકાશવાળા અને ખાણમાંથી તામ્ર આવેલા નિસ્તેજ હીરા ધર્મ શકીએ છીએ, અથવા તો એક જ ન્યોતના વિવિધ રંગો ચમકાવતા અનેક પાસાવાળા પાણીદાર હીરા પણ ધર્મ શકીએ છીએ. કલા આપણી અંદર રહેલી આંતઃસ્ફુરણની અને વિચારની ગુપ્ત શક્તિઓનાં અનેક સ્વરૂપોને પ્રકટ-

વવાનું અને આપણા સ્વભાવને સંસ્કારી બનાવવાનું કાર્ય કરે છે. કલા આપણને ગાંભીર્યના કેન્દ્રો બનાવે છે.

કલા મહારો એટલો તો પ્રિય વિષય છે, કે આ પ્રવચન કેમ સમાપ્ત કરવું, એ મહેને રહમતનું નથી, કારણ કે સામાન્ય અર્થમાં જોઈએ તો હું કલાકાર નથી, છતાં કલા એ મહારે મન બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. જીવનમાં જે જ્ઞાન અને અનુભવ મહેને પ્રાપ્ત થયાં છે, એનાં ખીખાં અંગોને એ પ્રોત્સાહન આપે છે. કલા આપણને આગળ ને આગળ દોરે છે; કલા એક પડદો છે અને એની ઉપર મનુષ્ય પોતાના સ્વભાવના પ્રકાશ અને છાયાનાં ચિત્રો દેંકે છે. કલાકાર જે અનુભવે છે, એના અસ્પર્શનો પણ સાક્ષાત્કાર કરીને આપણા જીવન સંબંધી જ્ઞાનમાં વધારો કરવો, એ પણ એક અજબ અનુભવ છે. હું ઈચ્છું છું કે આપણી શાળાઓમાં દરેક બાળકને આ નવી રીતે જીવનનો અનુભવ સેવાનું શીખવવામાં આવે. આપણે બાળકોને વિજ્ઞાન તેમજ ઇતિહાસ શિખવીએ છીએ, પણ જીવનને પામવાની અને પરિવર્તન કરવાની કલા રૂપી નવી સૂક્ષ્મ રીતો વિશે તો કંઈ કહેતા નથી.

તહમારી અંદર રહેલી, અને તમારા જીવનના જ ભાગ જેવી, કલામય વૃત્તિને વિકસાવવાની તહમને એકવાર ફરીથી બલામથ્થ કરીને, હું માફ આ પ્રવચન બંધ કરીશ. તહમારે કાંઈ ખરેખર સર્જનાત્મક કલાકાર બનવાની જરૂર નથી. પણ હું એટલું તો ઈચ્છું જ છું કે તમે પ્રશંસક કલાકાર થાવ અને જગતની મહાન કલાકૃતિના એકાદ તત્ત્વની કૈંક કદર કરીને, કાંઈક સર્જન પણ કરો. કલાનું સ્થાન સમજીને, તમે તહમારી અંદર રહેલા સર્જનાત્મક તત્ત્વને બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન કરશો, તો તહમારા બન્ધુઓમાં કલાનો પ્રેમ જગાડવાનો અને એમને જીવનની મહત્તાની નવી રહમતજી આપવાનો સમય બહુ દૂર નહિ રહે. આપણે બધાને

જીવવાનું તો છે જ; તો પછી આપણે જેવો તરીકે જીવી શકતા હોઈએ, તો મનુષ્ય તરીકે જીવવાની શી જરૂર ? સમયમાં નહિ પણ અનંતતામાં અને મરણને વશ રહીને નહિ પણ આપણા મુગટરૂપ અમરપણામાં જીવવાની રીત બતાવવાનું કાર્ય કલાનું છે. જો આપણે શોધવાનો સંકલ્પ કરીએ તો એ મુગટ આપણુ બધાને અહિંઆ અને હંમણાં મળી શકે એમ છે; અને એ શોધવાનો માર્ગ કલા મારફત જ વહી રહ્યો છે. કારણ કે કલા એટલે અર્પણનો માર્ગ; અને અર્પણ એટલે જ જીવન

કલાકારનો ઉકેલ

જગતમાં અનેક ધર્મો અને અનેક દ્વિસુધીઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, છતાં પણ મનુષ્યોએ વસ્તુમાનના મૂળ પરત્વે પ્રશ્નો પૂછવાનું ચાલુ જ રાખ્યું છે. કેનોપનિષદ્ બતાવે છે કે ધણા પ્રાચીન કાળમાં હિન્દમાં પણ મનુષ્યો પૂછતા, “કોની આગ્રાથી મનનો ઉદય થયો ? કોની આગ્રાથી જીવનની પ્રથમ શરૂઆત થઈ ?” ઉપનિષદોના અનેક ઉત્તરો છતાં આજે પણ આપણે એ જ પ્રશ્નો પૂછીએ છીએ.

પ્રાચીન સંસ્કૃતિના ઇતિહાસના અભ્યાસીઓને એ પ્રકારના ઉત્તરો જણીતા છે; એ તો ધર્મ અને દ્વિસુધીએ દર્શાવેલા ઉકેલો છે. ધર્મનો ઉત્તર એ છે કે સઘળું જીવન કોઈ સાકાર પર-માત્મા કે મૃદાનું કાર્ય છે, અથવા તો કો નિરાકાર તત્ત્વ કે નિર્ગુણ બ્રહ્મનો આવિર્ભાવ છે. દ્વિસુધીનો ઉત્તર એ છે કે એનો ખરો ઉકેલ મનુષ્યની અંદર જ છે.

વર્તમાન વિજ્ઞાનના ઉદય પછી એક ત્રીજો પ્રકાર આપણને મળ્યો છે. એક જ વાક્યમાં એ ઉત્તરને ઉતારીએ તો એમ કહી શકાય કે સમગ્ર જીવન તો ખુદ પ્રકૃતિના બંધારણમાં જ રહેલી શક્તિઓને લીધે થતા યાંત્રિક વ્યાપારોનું જ પરિણામ છે. વળી એ ત્રણેય ઉકેલોને અકેકા શબ્દમાં પણ સમાવી શકાય છે; ધર્મનો ઉત્તર ‘મશુ’ છે, દ્વિસુધીનો ‘એકતા’ છે, અને વિજ્ઞાનનો ‘વિકાસક્રમ’ છે.

આ જગત-પ્રશ્નનો એક ચોથો પણ ઉત્તર છે; પરંતુ હજી જગતનું એના તરફ જલ્દી જ ચોકું લક્ષ્ય ગયું છે. એ ઉકેલ કલામાંથી આપણને મળે છે. જગતના સસરોધકો જીવનના મુઝવણીકારી કાયદાઓના ઉકેલ માટે લાગ્યે જ કલાનું ચરણ શોધે છે. કારણ કે માનવભૂતિ કલાને, સૌન્દર્યના સંપ્રદાયને, માત્ર માનુષી પ્રવૃત્તિઓના શણગાર કે સંસ્કૃતિની ઉત્પત્તિ અને સંસ્કાર-પ્રાદુર્યતાનું પરિણામ જ માને છે. પરંતુ ધર્મ, ફિલસૂફી અને વિજ્ઞાનની જેમ કલા પણ જગતપ્રશ્નનો ઉકેલ હાખવી શકે છે, એ વિચાર જ ધણી મન કેવળ નવીન છે.

આજે આ જ વિચાર હું તમારી સમક્ષ હુંમણથી સમજાવવા માણું છું. હું એને વિસ્તારથી નહિ સમજાવી શકું. કારણ કે નવીન ક્ષેત્રના હરકોઈ અગ્રસરની જેમ મારે પણ આ પ્રશ્ન પરત્વે રૂપરૂપ દર્શનના કરતાં માત્ર પરાણુદિના પ્રકાશથી જ માર્ગ કાપવો પડે છે. આને ક્ષીધે મારી સમજાવટમાં ઘણી અપૂર્ણતા પણ રહી જશે.

પ્રથમ આપણે મેઘધનુષ્યનું દૃષ્ટાંત લઈએ. કોઈ આપણને પ્રશ્ન પૂછે કે 'મેઘ ધનુષ્ય શું છે?', તો આપણે એને એનો વૈજ્ઞાનિક ઉત્તર આપશું—એ તો પ્રકાશના પરાવર્તનનું પરિણામ છે; અને નીચે પડતા વર્ષાબિન્દુઓને ક્ષીધે પ્રકાશનાં કિરણો જૂદાં પડવાથી એની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ સમજૂતિ સાચી છે. પરંતુ એ તો માત્ર એક જ સમજૂતિ યર્ષ. મેઘધનુષ્યની એવી જ સાચી સમજૂતિ કલા પણ આપણને આપી શકે છે; 'મેઘધનુષ્ય તો સુન્દરતાનો એક રસ્ય પદાર્થ છે.' આ જાને સમજૂતિઓ પરસ્પર વિરોધી નથી, તેમ જ અન્યોન્યની પૂરક પણ નથી. કારણ કે જાને એ કિંચ

માટે તો એને ‘બહાર નીકળવાનો માર્ગ’ બતાવશે. આ રીતે મેધ-ધનુષ્યના સૌન્દર્યનો રસિક પ્રત્યાધાત જગત-પ્રશ્નના એક અંશનો ઉકેલ દાખવી શકે છે.

મારી પાસે ચિત્રકાર મનીષી દેનું ટપાલના પત્રાંના કદનું, એક નહાનકદું ચિત્ર છે; મદ્રાસના ઝટકા અને ટદુનું એમાં આલેખન છે. મારી દષ્ટિ એ ચિત્ર પર પડી, તે પળથી જ હું એની ઉપર દિદા થઈ મથો હતો, અને મેં એ ખરીદી લીધું છે. માર્ક હૃદય ટદુનાં જીવન તરફ દોડી ગયું. હજી પછી જ્યારે જ્યારે મારી નજર એ ચિત્ર ઉપર પડે છે, ત્યારે મદ્રાસના સધળા દુઃખી ઝટકા-ટદુઓની એ આદર્શભૂતિ હોય, એવો અનુભવ મને થાય છે. ખરેખર ચિત્રમાંનું ટદુ કેવળ હાડકાંનો માળખો જ દેખાય છે; અને એના વદન પર હાડી નિરાશા જવાયલી છે. છતાં પછી કલાકારે એ ચિત્ર-દ્વારા માર્ક હૃદય આકર્ષી લીધું છે. જે મહાન ઉત્તર હું શોધી રહી છું, એનો એક અલ્પ અંશ આ ચિત્ર મને કહી રહેલ છે, એમ હું અનુભવું છું. વળી મારા ખંડની દિવાલ પરની નાનકડી અભરાઈ ઉપર કલકત્તાથી માત્ર જૂજ કિંમતે ખરીદેલા બે પિત્તળના સોટા છે; એની બાજુમાં જ થોડાં વર્ષો પૂર્વે બનારસમાંથી લીધેલો, અને પાછળથી કાચના ચોકદામાં સાચવી રાખેલો માત્ર બે પાઈની જ કિંમતનો એક માટીનો સોટકો છે. આ પદાર્થો પછી એ મહાન ઉકેલના અમુક અંશો મને સમજાવી રહ્યા છે. જેવી રીતે મારી અભરાઈઓ ઉપર રહેલાં પુસ્તકો મને મહાન પ્રશ્નનો આ કે તે ઉકેલ બતાવે છે, તેવી રીતે આ ચિત્રકાર, કંસારો અને કુંભાર પછી મને અવનવો ઉકેલ સૂઝાડે છે. કારણ કે જ્યાં સાચી કલા હોય છે, ત્યાં મહાન ઉકેલનો અમુક અંશ પ્રકટ થાય છે જ.

સૌન્દર્યના ચિત્રમાંથી કેવા પ્રકારનો ઉકેલ મળશે, શકે? એનું વર્ણન ચબ્દોદ્વારા નજ થઈ શકે.

આપણે બીજગણિતના સિદ્ધાંતોને શબ્દોમાં નથી વર્ણવી શકતા. આપણને બીજગણિતનો દરેક સિદ્ધાંત અમુક ચિહ્નોની માળા જેવો લાગે છે; છતાં પણ ગણિતશાસ્ત્રી એમાં ઠંઠક પ્રકાશ, અમુક ઉકેલ જોઈ શકે છે. પ્રાકૃતિક દૃશ્યો કે સુંદર ચિત્રોની અસર મારા ઉપર ધણી જ હડી થાય છે. નીચેની કાવ્યપંક્તિઓના રસાસ્વાદ તો હું સ્વાનુભવથી જાણું છું :

“ એકવાર મહારી બારીમાંથી હું સામેના મેદાનને નિરખી રહ્યો હતો.

એ વીસ્તીર્ણ મેદાન સૂર્યપ્રભાને ઝીવડું, શાંત પથરાયલું હતું. મંહી રથજે રથજે લીલી લીલોતરી છવાઈ રહી હતી.

વિશાળ પટવાળી એ નાની નદીએ મંદ ગતિએ સાગર તરફ જતી હતી.

પરમ સૌન્દર્યભર્યું આ કુદરતી દૃશ્ય હું જોતો હતો

તે પળે મારા શાત આતુર આત્મામાં એક નવીન વિચારનો પ્રવેશ થયો—

કેવી રીતે અને ક્યાંથી એ આગ્યો, તે તો હું પણ નથી જાણતો—

‘ એ વિચારની ભવ્ય ભાવના તો મહાપંક્તિને ય જીવનના સંઘમાં ફાળે જ સુઝે છે :

‘ પ્રભુના સનાતન મનની અનંત ધીરજ. ’ ”

અનેક મસીદો અને જમીયાઓથી ઘેરાયેલા તાજમહાલ સ્થાપત્યનો સુંદર નમૂનો છે; એમાંથી આપણને જીવનના કાવડોનો કા જૂદા જ પ્રકારનો ઉકેલ મળે છે. જાણ્યે કે દિવ્ય વિચાર પૃથ્વી પર હતયો હોય, આરસ રૂપે સાકાર જન્મ્યો હોય, અને લીલાં વૃક્ષો અને ચળકતાં પાણી રૂપે સૂક્ષ્મ તેજપ્રભા (આરા) થી વીંટાયેલો હોય એમ જ નથી લાગતું ? જીવાના ઊંડાણદૂરનો પ્રભાવ પણ આવો જ છે.

પરંતુ કલાની સર્વોચ્ચ શાખા સંગીતમાંથી મળતો ઉકેલ

ખરેખર ગહન અને ચિરસ્થાયી હોય છે. ઍડીલેડ પ્રોફેસર પોતાના 'શાંત રાગ'માં લખે છે :

“શું વગાડું હું એનું મને લાન નહોતું,
શું સ્વપ્ન થયું હું, એ પથ હું નહોતો ભણતો.
હો દેવી કૃપાનના પ્વનિ જેવો માત્ર એક જ રાગ મેં વગાડ્યો
સ્નેહથી જેમ કલહની શાંતિ થાય,
જેમ એણે રોષ અને દુઃખને શાંત કરી મૂક્યા,
આ વિસંવાદી જીવનમાથી જ
ભણ્યે એક સંવાદી પડ્યો હકયો.
સધળા મુંઝવણભર્યા પ્રશ્નોને
એણે પૂર્ણ શાંતિમાં શમાવી દીધા,
અને વિરામ પામવાની હઝા જ નહોય એમ,
એ ખીરે ખીરે મોનમાં શમી ગયા.”

અનેક ગૌણ રીતોવાળો એક મહા રાગ ‘સધળા મુંઝવણને પૂર્ણ રીતે શાંત કરે છે’, એ કથન સાખીત કરે છે કે કલા પથ જગત-પ્રશ્નો ઉકેલ આપી શકે છે. સંગીતની સર્વોપરિ ભવ્યશક્તિ તો પશ્ચિમના ‘અમૂર્ત’ સંગીતમાં જ સાચી રીતે વ્યક્ત થાય છે; એના ગીતો અને સ્વરસંગો (સિમ્ફનીઝ) અદ્ભુત છે. મેં ઉપર વર્ણવી તે ઉકેલો સૂચવવાની શક્તિ પશ્ચિમના સંગીતમાં ખાસ જણાય છે. મને તો બીથોવનનું દરેક ગીત અને અને સ્વરસંગ જીવનનો ઉકેલ આપી શકે છે. એ ઉકેલ શો છે, એ હું તમને શબ્દો દ્વારા નહિ કહી શકું. દરેક સાચા સંગીતકારની કૃતિ વિશે એમ જ બને છે. એ અનુભવી શકાય છે; એનું વર્ણન કરી શકાતું નથી.

બીથોવન, ઍપિન અને વૅગ્નરની ત્રણ મહાન ‘પાયદસ્તની કૃત્ય’ હ્યો. મૃત્યુ માનવીને ક્યાં લઈ જાય છે, એ પ્રશ્નનો એમાં સૂચવાયેલો ઉકેલ વિચારો. આપણા સામાન્ય માનુષી અનુભવોથી

પર એવા ભવ્ય, મહાન, ગૌરવયુક્ત 'કૈંક' નું એમા સૂચન છે, સાક્ષાત્ જીવન કરતાં ય વધારે આકર્ષે શોક, તેજસ્વી આશા અને પક્ષી ખાત્રી એમા છે. ભવ્ય સંગીત આપણને ક્યાં લઈ જાય છે, એનો જાણો આક્ષાત્કાર ઉપનિવદ આપણને કરાવે છે " શબ્દોથી જેનું વર્ણન થઈ શકતું નથી, પણ શબ્દને જે પ્રકટ કરે છે, તે શ્રદ્ધા છે એમ જાણુ, આ લોકમા લોકો જેની પૂજા કરે છે, તે શ્રદ્ધા નથી " એ ત્રણેય 'પામસ્તની કૂચ' માથી મને ધૈર્યની કૃત્ય વધારે ગમે છે અનેકવાર મેં એની ભવ્ય અસર અનુભવી છે એમા સીજકીકી જીવનશ્યાનું વર્ણન છે માતાપિતાનો પ્રેમ, એનું પરાક્રમશાલી શૌચન, ત્રણેયની ઉપર આવી પડેલો શાપ, એની ભવ્યતા અને નિષ્ફળતા, તથા સૌનું વિચિત્ર કર્મ. સંગીતકારે સંગીતના 'હેતુઓ' ના મધુર સમીપણથી પ્રેરક અને ભવ્ય છતાં ધીમી કૃત્યનો એવો તો ચિતાર આપ્યો છે કે આપણને એમજ લાગે કે ધૈર્યર સત્ય જ ઉચ્ચારી રહેલ છે કે માનુષી વીરપુરુષ શા માટે નાશ પામે છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ વિશ્વનિયમ પ્રમાણે શા માટે સૃષ્ટિ પણ લય પામે છે, એ મહાન રહસ્યનું વર્ણન એમા ધૈર્યરે આપ્યું છે.

પશ્ચિમના સર્વોત્તમ સંગીતના અનુભવીઓ તરતજ કહી શકશે કે નીચેની કાવ્યપ્રકૃતિઓમાં કવિવર બ્રાહ્મિનિંગે એક ગહન રહસ્યજ ઉચ્ચાર્યું છે

" દુઃખ સહન કરતું અધર છે
 શકી મદ ગતિથીજ દૂર જાય છે.
 દરેક દુઃખી વ્યક્તિ પોતાના દુઃખો જ ગાય છે,
 પરંતુ પ્રશ્ન અમારા ફેરલાકના કર્ણમાં રહસ્ય સુણાવી દે છે.
 ખીબા સૌ તે લઈ કરે છે, અને દુઃખને સતારે છે
 પરંતુ અમે સંગીતકારો જ સાચું રહસ્ય જાણીએ છીએ "

આ રીતે કલા પણ પોતાનો વિશિષ્ટ ઉકેલ આપી શકે છે. કવિ, શિલ્પી, ચિત્રકાર, રથપતિ, સંગીતકાર, સૌ એ ઉકેલનું એકાદ ફિરણ પામે છે, અને પૂર્ણ કે અપૂર્ણ રીતે પોતાની કલાકૃતિમાં વર્ણવે છે. મહાન નૃત્યકાર પણ ઉકેલ સૂચવી શકે છે. હિન્દુ પુરાણકારોએ શિવને નટરાજ રૂપે વર્ણવ્યા છે. શિવજી વિરાટ નૃત્ય કરે છે; અદ્દર ધૂમતા વાદળોમાં અને ખૂલતી શાખાઓમાં એમના ડોલનનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. આપણને 'માર્ગ'નું દર્શન કરાવવા માટે આપણે ધર્મજ, તત્ત્વજ અને વૈજ્ઞાનિકનો આભાર જરૂર માનવો જોઈએ; પરંતુ જલે પોતે માર્ગથી દૂર હોય છતાં પણ આપણને 'માર્ગ' બતાવવા માટે કલાકારનો પણ આપણે એટલોજ આભાર માનવો જોઈએ.

‘ કલામય ’ અને ‘ કલાવિહીન ’

‘ કલામય ’ એટલે શું ? ‘ કલામય, એને કહેવું ? હજારો કલાકારોવાળા, સેંકડો કલામય સ્મારકો અને ભવ્ય કલામંદિરોવાળા આજના યુગમાં આવા પ્રશ્નો પૂછવા, એ ઘણાને બહુ જ વિચિત્ર લાગશે પરંતુ આજના યુગમાં જ આ પ્રશ્નો સવિશેષપણે પૂછવાની જરૂર છે. કારણ કે હાલના કાળમાં કલાકારોના જગતમાં એવું કેટલુંય પ્રકટ થઈ રહ્યું છે કે એને કલાનો રસર ‘ કલામય ’ કહેતાં અચકાય છે.

થોડા વર્ષો પૂર્વે જર્મનીના એક કલા-પ્રદર્શનમાં મેં એક આરસનું મસ્તક જોયું હતું, અને મારી ઉપર એની ચિરસ્થાપી છાપ પડેલી છે. આ મસ્તકને માત્ર એક જ આંખ હતી; એના વદનનો અડધો ભાગ સામાન્ય હતો અને બીજો અડધો ભાગ ચિબુકથી લલાટ સુધી, જાણ્યે આંખ કે આંખનો ખાડો કોતરવાની કલાકારની ઈચ્છા જ ન હોય એમ કેવળ ચળકતો લીસો આરસ જ હતો. કોઈપણ બાળક કદી આવું જન્મતું નથી; તેમજ વિકાસક્રમની પદ્ધતિ પ્રમાણે કુદરત માનવજાતિ કે પશુપાંખીમાં જે જે ચહેરાઓ ઉત્પન્ન કરે છે, એમાંથી કોઈપણ આ કલાકારની કૃતિ સાથે સામ્ય ધરાવતો નથી. આ ચહેરા માટી કે પ્લાસ્ટરનો ન હતો; કલાકારે એને ધડવા માટે કઠિન આરસ પર પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો હતો. એ

પોતે એને 'કલામય' માનતો અને તેથી જ એને પ્રદર્શનમાં મૂકાવ્યો હતો. પણ શું ખરી રીતે એને 'કલામય' કહી શકાય ? મ્હારે મન તો એ રાક્ષસી વિચિત્રતા જ હતી.

એજ પ્રદર્શનમાં ન્યૂયૉર્કના એક ચિત્રનું દર્શન કર્યાનું પણ મ્હને સ્મરણ છે. એ 'ક્યુબિસ્ટ' પ્રકારનું ચિત્ર હતું. મને લાગે છે કે હું પણ એ બનાવી શકું. ન્યૂયૉર્ક સંબંધી બજારમાં મળતાં વીશેક ચિત્રકાઠી લાવીને, વિવિધ કાટખૂણે દરેકને કાપીને, એ બધા જ ટુકડાઓ અમુક રીતે એક પુઠા પર મ્હોટાડીને ગોઠવેલા હતા. શું આને પણ આપણે 'કલામય' કહી શકશું ?

આવાં બીજાં દર્શાંતો આપવાની જરૂર હું હવે નથી જોતો. આપણાંમાના લગભગ દરેક જણે વર્તમાન ચિત્ર, શિલ્પ અને કોષ્ટ કોષ્ટ સ્થાપત્યના વિકાસમાં કેટલાક 'કલામય' મનાતા નમૂનાઓ જરૂર જોયા હશે, અને એના પ્રત્યે ધૂણાનો લાવ અનુભવ્યો હશે. ધણીવાર વર્તમાન કલાકાર જેને 'કલામય' કહે છે, તેને સામાન્ય મનુષ્ય 'તરંગી' ગણે છે. એ કલાકારો જેને 'કલામય' તરીકે ઓળખાવે છે, તેને આપણે કોઈ રીતે સ્વીકારી શકીએ એમ જ નથી. વળી ગાંડાઓની ઈર્ષીતાલના કેટલાક બ્યવસ્થાપકો જણાવે છે કે 'ધણી યે 'ક્યુબિસ્ટ' કૃતિઓ ગાંડા મનુષ્યોનાં ચિત્રાને સારી રીતે મળતી આવે છે.' આ જાણીને આપણું મન વધારે અચકાય છે. આપણે કલાકારોને જરૂર માન આપીએ, એમની પ્રશંસા કરીએ, પણ 'કલામય' વિષેનું એમનું ધોરણ આપણે નયે સ્વીકારી શકીએ.

એક સમયે એક કલામુત્ર પ્રચલિત હતું કે જે સુંદર છે, તે જ કલામય છે. પરંતુ છેલ્લી અડધી સદીના કલાકારોએ આપણી આ માન્યતા દૂર કરાવી છે. એ કલાકારો કહે છે કે સામાન્ય મનુષ્યોને સૌન્દર્યની 'આંખ' હોતી નથી. એઓ તો કહે છે કે કલાકાર જ કલામયતાને પિંછાણી શકે; સામાન્ય મનુષ્યોએ તો એ

સ્વીકારી લેવું જ નોઈએ. પરંતુ આપણી જેવા કેટલાક સામાન્ય મનુષ્યોને સ્વાભાવિક રીતે જ એમ લાગે છે કે ‘કર્યાંક કંઈક ખોટું’ છે. સારે ‘કલામય’ નું સાચું લક્ષણ શું હશે ?

આ શોધ માટે આપણે આપણા બદ્ધમતોને અળગા કરવા પડશે. કારણ કે આપણી સાદજીક વૃત્તિ તો એવી છે કે જે કાંઈ વિચિત્ર હોય, ખાસ કરીને શ્દિ-પરંપરાથી લિન હોય, તેનો તો ત્યાગ જ કરવો. સૂરોપીયન સંગીતનો ઇતિહાસ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. એની પ્રગતિનું દરેક પગલું તે કાળે તો માત્ર સ્વરભંગ કે શ્લોકાચાર જ મનાતું-પ્રગતિ નહિ, પણ વિગતિ જ ગણાતું. પેક્સિદ્ધનાથી ધ્રુવ, ધ્રુવથી ધ્યોયોવન અને ધ્યોયોવનથી વૈગનર સુધી જેમ જેમ સંગીતની પ્રગતિ વધતી રહી, તેમ તેમ એને ક્ષતિ કે પતન માનીને ધણાંએ એની અવગણના કરી હતી. છેક થોડા વર્ષો પૂર્વેના ઇતિહાસ કહે છે કે મહાન વૈગનરને પણ એની કારકીર્દીના આરંભના કાળમાં ટીકાકારોનો તીક્ષ્ણ મારો સહન કરવો પડ્યો હતો. કારણ કે એના સંગીતનું બંધારણ સાત નહિ, પણ તેર સૂરો ઉપર રચાયું હતું. વૈગનરની સંગીતકલાનો મર્મ સમજવા માટે, એની ‘કલામયતા’ જાણવા માટે, મહાન સંગીત શાસ્ત્રીઓને પણ પોતાના કણોને નવેસરથી તાલીમ આપવી પડે છે. રાગશાસ્ત્રને લગતા એના વ્યાપક વિચારો જોઈ સમજી શકે છે, તેમને એના અનેક રાગવાળા સંગીતમાં વિસંવાદ નથી લાગતો.

આવીજ રીતે આપણા કણો યશ્ચિમના સંગીતની ખુબી નથી સમજી શકતા. કારણ કે આપણા કણો એક જ રાગની મધુરતાથી ટેવાયલા છે. યશ્ચિમના લોકો જ્યારે પૂર્વના સંગીતનો અંત સાંભળે છે, સારે ત્રિશંકુના જેવી સ્થિતિ અનુભવે છે; કારણ કે આપણું પૂર્વનું સંગીત આખરે એક મુખ્ય રાગમાં વિરામતું નથી. આવી રીતે ધણીયે કલાકૃતિઓની કદર આરંભમાં આપણે કરી શકતા

જ્ઞાનને પણ હું અભિન્ન જ માનું છું. વળી હું એમ પણ અનુભવી રહ્યો છું કે ત્યાં સાચી કલા રહેલી છે, ત્યાં વિજ્ઞાન પણ હોય છે જ. આથી ‘કલામય’ વિશેષણને યોગ્ય એવી દરેક વસ્તુમાં માત્ર કલા જ નહિ, પરંતુ ધર્મ વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન પણ હોય જ છે.

આથી જો ‘કલામય’ કહેવાતી કાંઈ પણ કૃતિ મને મારા જીવનના અન્ય ક્ષેત્રોમાંથી મને મળેલા સત્યથી વિરોધી લાગે છે, તો હું એને ‘કલામય’ ગણતો નથી. સંભવ છે કે તમને સૌને માફ આ ધોરણ ન પણ રહે; પરંતુ માફ તો આ ધોરણ છે, એમ હું તમને કહું છું. આજના કરતાં સત્યનાં વધારે સ્પષ્ટ દર્શન કરવા માટે હું તો સદાય તૈયાર છું; કદાચ અવિધ્યમાં મને માફ ધોરણ સુધારવાની જરૂર પણ પડે. વૈજ્ઞરના મહારાગોમાં સંગીતનું તત્ત્વ છે, એવું જ્ઞાન યતાં મહેને કેટલી વાર લાગી હતી, તથા ખેના છૂંદસંગીતની અટપટી ગુંચો સમજવાને મ્હારે મ્હારાં કણોને કેટલી તાલીમ આપવી પડી હતી, અને હજુ પણ આપવી પડે છે, તે હું ભૂલી નથી ગયો. ત્હો પણ આટલું તો હું ખાત્રીપૂર્વક માનું છું કે, ધર્મ, વિજ્ઞાન કે તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી જેમ જેમ હું વધારે જ્ઞાન મેળવતો જાઉં છું, તેમ તેમ મહેને દરેક પદાર્થ અન્યથા રીતે વધારે અને વધારે ‘કલામય’ લાગતો જાય છે.

રચિત કલાની એક વ્યાખ્યા આપે છે કે “સઘળી મહાન કલાઓ પ્રશંસા છે.” મહેને આ વ્યાખ્યા સાચી લાગે છે, અને એને હું જીવનના સર્વ ક્ષેત્રોમાં પણ લાગુ પાડું છું. “સઘળા મહાન ધર્મો પ્રશંસા છે, સઘળાં વિજ્ઞાનો પ્રશંસા છે; અને સઘળાં તત્ત્વજ્ઞાનો પણ પ્રશંસા જ છે.” ત્હમે મહેને પૂછશો કે પ્રશંસા ખરી, પણ કોની ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર હું તમને નહિ આપી શકું; એ કાયડો તો દરેકે પાતે જ ઉકેલવાનો છે. હું મ્હારો ઉત્તર જાણું છું, પરંતુ ત્હમને એ કામ નહિ લાગે. હું તો માનું છું કે સઘળી

ખરેખરી મહાન વસ્તુઓ-વ્યક્તિ કે સમાજના પદાર્થો, કાર્યો, પ્રસંગો-પ્રશંસા જ છે.

જ્યારે આ જગતની વસ્તુ ચેલા જગતની વસ્તુ સમક્ષ પ્રશંસક ભાવે ભેટ રૂપે ધરવામાં આવે છે, ત્યારે એ 'કલામય' થાય છે. જ્યારે એક જડ વસ્તુ કે અદૃશ્ય પાંખો પર યદ્યતે પોતાની આદર્શમૂર્તિ તરફ ગમન કરે છે, ત્યારે એ 'કલામય' થાય છે, જ્યારે આપણી ઇદ્રિયો સન્મુખ પડેલી વસ્તુ આપણને માત્ર પ્રભુ વિષે જ નહિ, પરન્તુ મનુષ્ય વિષે પણ સન્દેશ આપે છે. સારે તે 'કલામય' બને છે. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ કે પ્રસંગમાં આદિ અંતને પ્રકટ કરે છે, ત્યારે તે 'કલામય' કહેવાય છે.

આથી જ જ્યારે કોઈ જીવાત્મા કલાનો 'માર્ગ' જાણે છે, ત્યારે બીજા સર્વ માર્ગો પણ તેના માર્ગો બની રહે છે.

ઉર્મિઓ દ્વારા સત્યદર્શન

વિદ્યની દૃશ્ય અને અદૃશ્ય સર્વ હકીકતોના ગૂઢ સારનું જ્ઞાન, એજ સત્ય છે, અને મન વડે સમજી શકાય, તેનાથી એ વધારે મોટી વસ્તુ છે. અમુક વસ્તુ આપણી બુદ્ધિને સંતોષે, એટલે તે સાચી જ છે, એમ કદાચી ભેવામાં ધણીવાર આપણે જૂલ કરીએ છીએ. સત્યને તો જીવનની સમગ્રતા સાથે સંબંધ છે. આ સમગ્રતા આપણા માનસિક સ્વભાવ ઉપરાંત આપણા ઉર્મિમય સ્વભાવ સાથે પણ સંકળાયેલી છે. આપણા શુદ્ધવાયલા આંતર સ્વરૂપને સમતોલ કરવાની શક્તિ પણ સત્યમાં સમાયેલી છે. તેથી જ આપણે આપણા જીવન-ઘમવહારમાં આગળ વધીએ છીએ, ત્યારે આપણને તે વિશેષ બળ આપે છે.

કુદરતની કેટલીક સામાન્ય હકીકતોના નિયમો જે મન આગળ રજૂ પહે રજુ કરવામાં આવે, તો એને સમજી શકે એ વિકટ વાત નથી. વર્તમાન કાળમાં તો વિજ્ઞાન પર એક ભાષણ સાંભળીને ય તે વિષેના મુખ્ય સિદ્ધાંતો આપણે સમજી શકીએ છીએ. એ એક કલાકના ભાષણમાં, અનેક વસ્તુઓ જનસમાજ આગળ રજુ કરવામાં, ભાષણકર્તાએ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓના અનેક સિદ્ધાંતોની સહાય લીધી હશે, એ તો ખુલ્લું જ છે. તેજ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક સત્યોની શોધ પણ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓના અનેક સિદ્ધાંતોની થોડી ધણી

સહાય વિના થઇ શકતી નથી. આથી અમુક વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક દર્શનની વિગતોને એકત્ર કરીને એમાંથી લાભ ઉઠાવે, તે પહેલાં લાંબો કાળ વ્યતીત થાય છે. મનની આગળ રજુ થયેલી હકીકતોના એકીકરણથી માનવજીવનમાં શક્તિનું ભાન પ્રકટ છે.

આજે વિજ્ઞાને એકઠી કરેલી હકીકતોનો સમૂહ એટલો તે વિસ્તૃત છે કે વિકાસક્રમના અમુક પગથીએ ઉભેલા અસંખ્ય જીવે એમનું એકીકરણ કરી શકતા નથી, અને એ હકીકતોને કોઈ ચોક્કસ સિદ્ધાંતના રૂપમાં સ્થાપિત કરી શકતા નથી. હકીકતોના એકા સમૂહમાં એમનું મન સત્યનાં દર્શન કરે છે, ત્યારે હકીકતોનો બીજો સમૂહ એમના દ્રષ્ટિપટ પરથી હટી જાય છે, અને અમુક કાળ સુધી અસંખ્યજ જ રહે છે. આથી જ યંત્ર અને નિરાશા સ્વાભાવિક રીતેજ એમનામાં પ્રકટે છે. પરંતુ જતે દિવસે હકીકતોની વિશાળ ક્ષિતિજને નિરખવાની તાલીમ મનને મળવા લાગે છે, અને એ દેવી સ્ફુરણનાં અમુક પ્રતિબિંબો જીવવા જોટલું વિશુદ્ધ પણ થાય છે. વળી આપણું માનુષી ચેતન્ય જ્યારે હકીકતોનું ચિંતન કરે છે, ત્યારે એને જ્ઞાતો એક મહાન અનુભવ થાય છે. આ જ્ઞાત જીવનના દશ્ય તેમજ અદશ્ય સંબંધ રાખનાર સત્યનું એક દર્શન છે. મનુષ્યના સ્વભાવના દરેક ભાગ ઉપર એ અસર કરવા માંડે છે, અને મન ઉપરાંત ઉર્મિઓ તેમજ આપણા સ્વરૂપના ઉત્પત્તિ તત્ત્વો ઉપર પણ પોતાનો પ્રભાવ રેડે છે.

આથી કોઈ પણ દ્વિતસુદ્ધિને માત્ર મનનાં ધોરણથી માપવી જોઈએ નહિ. કારણ કે દ્વિતસુદ્ધિમાં આપણે માત્ર માનસિક પ્રવૃત્તિઓનો જ નહિ, પરંતુ જીવનની સમગ્રતા ઉપર સત્ય શી અસર કરે છે, તેનો ત્રિચાર કરીએ છીએ. સત્યનો ઉકેલ કરવાના પ્રશ્નમાં આપણે આપણી ઉર્મિઓનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ; અને તાલીમ પામેલા મનના ક્યનને સ્વીકારીએ છીએ, તેમ ઉર્મિઓના

ક્યનને પણ મૂલ્યવંતું માનવું જોઈએ. વળી મનથીએ ઉચ્ચતર એવા પરાબુદ્ધિ (ઇન્ટ્યુઈશન)ના પ્રદેશ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ, તો આપણે સૌથી પ્રથમ એના ધોરણને જ અનુસરવું જોઈએ. ઘણીવાર પરાબુદ્ધિનાં અનુમાનો આપણા વિવેચક મનને સાચાં લાગશે નહિ; પરંતુ જેમ જેમ વધારે હકીકતો પ્રકટ થતી જશે, તેમ તેમ તે સમજાયા વિના રહેશે નહિ.

શંકાથી આપણે નાહિએક થવાની જરૂર નથી. કારણ કે કેટલાક સ્વભાવોમાં શંકાનો શુષ્ક તદ્દન સ્વાભાવિક જ હોય છે. પરંતુ મન કરતાં ઉર્મિઓ દ્વારા જ્યારે આપણને જીવનનો વિશેષ અનુભવ થાય, ત્યારે આપણે ઉર્મિઓ દ્વારા ઉદ્ભવતી શાંતિની અવગણના કરવી જોઈએ નહિ. મનને તાલીમ આપીને, દિલ ચાહે ત્યારે, મનથી સ્વતંત્ર રહીને, આપણે નર્મળ ઉર્મિઓ વડે સત્યની શોધ કરી શકીએ છીએ. ત્યારે જ આપણને કેટલાક સુહાગી જીવોને થયું છે, એવું સાચું સત્યદર્શન થશે. જીવનનાં અંગોની આપણી સમજણ વધતી જશે, તેમ તેમ બુદ્ધિ કરતાં ય ઉચી શક્તિથી શોધેલાં સત્યો તર્કશુદ્ધ પરિભાષામાં રજુ કરવાને આપણે શક્તિમાન થશું.

જે વ્યક્તિ સત્યની શોધ કરવા માગે છે, એણે માનવ-જાતિના વિશાળ જીવનમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. આપણી આસપાસ શોક અને દુઃખ પથરાયેલાં છે. આપણે એમનું ચિંતન કરવું જોઈએ, અને દુઃખનો પ્રશ્ન સમજવામાં હૃદયનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કારણ કે સમગ્ર માનવજાતિ એક વિરાટ દૈવી પરાબુદ્ધિ (ઇન્ટ્યુઈશન) છે; પ્રજાના એ દર્પણ ઉપર આપણે એમના મહાન વિશ્વવિચારો ઝળકતા નિહાળી શકશું, તો સત્યને આપણે માત્ર પુસ્તક કે પ્રકૃતિમાં જ નહિ, પરંતુ મનુષ્યોની દૈનિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ શોધી શકશું.

પરાબુદ્ધિનો ઉપયોગ

એક જૂની કહેવત છે કે, 'ઝાડોને લીધે જંગલ નોંઈ થકાતું નથી.' આપણી કેળવણીની પણ આજે આવી જ સ્થિતિ છે. જેમ જેમ મનુષ્ય અભ્યાસ કરવા માંડે છે, તેમ તેમ એને માલમ પડે છે કે અભ્યાસ કે જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો અંત જ નથી. આ જ્ઞાનની શોધ ક્યાં જઈને અટકશે, અને ક્યારે પૂરી થશે, એ એને સમજાતું જ નથી. પશ્ચિમમાં ક્રાન્સિસ એકેનના સમયથી જ્ઞાનયુગનો આરંભ થયો છે. તે કાળે તો વર્તમાન વિજ્ઞાનમાં જાણુવાયોગ્ય વસ્તુઓ થોડી હતી, અને દશબાર અન્યોમાં એ સમાવી શકાતી. પરંતુ ત્યાર પછી વિજ્ઞાનની દરેક શાખા એટલી બધી વિશાળ બની ગઈ છે કે આજે જો એક મનુષ્યને વિજ્ઞાનના 'પ્રવીણ' (વિશેષજ્ઞ) તરીકે કીર્તિ મેળવવી હોય, તો એણે જ્ઞાનના એકાદ ન્હાનકડા ક્ષેત્ર ઉપર જ એકાગ્ર યત્ન પડે છે. આજે દરેક યુવાન વૈજ્ઞાનિક સમજે છે કે જ્યાં

આજના યુગમાં જ્ઞાનની વૃદ્ધિ એટલી ઝડપથી થઈ રહી છે કે કોઈ પણ શિક્ષિત મનુષ્ય જ્ઞાનની એકાદ પ્રધાન શાખામાંથી સંપૂર્ણ પ્રાવીણ્ય મેળવી શકે એમ નથી. વળી આજે તો આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રશ્નો અને સંસ્કારો પરત્વે મનુષ્યની જીવનશાસ્ત્ર અને રસ વખતો જાય છે. આથી આજની કેળવણી શૈક્ષણિક રીતે નિષ્ફળ નીવડી રહી છે. વિજ્ઞાનની આગામી (ઈન્ડકશન) પદ્ધતિથી અપાતી આપણી શાળા-મહાશાળાની કેળવણી વધારે અને વધારે નિષ્ફળ બનતી જાય છે, કે કારણ કે જ્ઞાનની સામગ્રી આપણને મુઝવી મારે એટલી બધી વધી ગઈ છે, અને વધતી જાય છે.

હવે આધુનિક સત્સંશોધક 'હકીકતોનો સાર' શી રીતે પામી શકશે? આજે કોઈ પણ મનુષ્ય જરૂરી હકીકતોના ઢગના ઢગ એકઠા કરી શકે, અને પોતે જાતેજ એમાંથી પોતાના નિર્ણયો તારવી શકે, એમ બનવું જ અશક્ય છે. એટલે જ્ઞાનના કોઈ નવીન સાધનની જરૂર છે. આપણી પરાયુદ્ધિ આ નવાં સાધન તરીકે ધીરે ધીરે ઓળખાતી જાય છે.

આ પરાયુદ્ધિ તે શું છે, એ કહેવું અઘરું છે. પરંતુ આ પ્રશ્ન વિષે પશ્ચિમમાં બર્ગસન, ક્રીસે, અને જેન્ટાઈલ જેવાએ ઘણી હકીકતો અને સૂચનાઓ રજૂ કરી છે અને ઘણાજ પ્રકાર પાડ્યો છે. હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાન એને 'પરાયુદ્ધિ' એવી સંજ્ઞા આપે છે. આપણે જ્યારે મન દ્વારા જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, ત્યારે પોતાની બહાર હકીકતોનો રાશિ રાખીને મન એનો અભ્યાસ કરે છે. પરાયુદ્ધિની પદ્ધતિ એથી જુદીજ જાતની છે; એ તો જ્ઞાતાને જ્ઞેય સાથે એકરૂપ કરી દે છે. આમ પરાયુદ્ધિનું એક લક્ષણ 'ઐક્યદ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્તિ' છે.

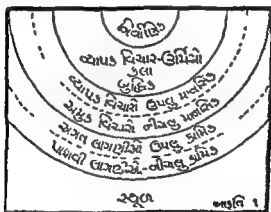
આ પરાયુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્તિની નવી પદ્ધતિ વિષે પુષ્કળ સાહિત્ય તૈયાર થઈ રહ્યું છે, એમાં શંકા નથી. આજે તો હું આ પ્રશ્નનો માત્ર આટલો ઉલ્લેખ કરવા માગું છું. જ્ઞાનમાર્ગના રસિકો આથી જોઈ

શકશે કે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે આજ સુધી મનાયું છે એમ માત્ર આગામી (ઇન્ડિકશન) અને નિગામી (ડિડિકશન) એ બેજ પદ્ધતિઓ નથી. પ્રાસંગિક રીતે હું એ પણ જણાવી દઉં છું કે ભવિષ્યનું શિક્ષણ-શાસ્ત્ર બાળકોમાં રહેલી આ પરાબુદ્ધિને પ્રકટાવવાનું કાર્ય કરશે, અને એના નવીન શિક્ષણ 'સાહિત્ય' નો એક અગત્યનો ભાગ એની સર્જન શક્તિને માર્ગ આપવાનો રહેશે. કારણ કે જેમ વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન એ મન દ્વારા સંધરેલી હકીકતોનો સાર છે, એમ કલા પણ પરાબુદ્ધિએ જાણેલી હકીકતોનો સાર છે. જેઓ જ્ઞાનપ્રાપ્તિની આ નવીન શક્તિની શક્યતાઓ સમજી શકશે, એઓ જ ભવિષ્યના શિક્ષકો થઈ શકશે.

પરાબુદ્ધિનું સ્વરૂપ

‘મનુષ્યમાં પ્રભુતાનું પ્રાકટ્ય’ એ વિષય અનેક દષ્ટિ-મિન્દુ-ઓથી વિચારી શકાય. આજે આપણે નીચે આપેલી આકૃતિ પ્રમાણે એનો અભ્યાસ કરીશું.

આ આકૃતિમાં તાત્વિક વિચાર એ છે કે ચેતન્યની ઉપર બહારથી જે જાતની છાપ પડે, તે જાતના જગતની એ શોધ કરી શકે. સ્થૂળ, કામિક કે માનસિક સંવેદનોની છાપ દ્વારા આપણને આ જગતનું જ્ઞાન અને ગુણ થાય છે. વળી એ જ્ઞાનના પ્રકારો પ્રમાણે વ્યક્તિના ચેતન્યનો વિકાસ થાય છે. ખાસાણુ તો માત્ર

ગરમી, ઠંડી અને દુઆણુનાં સંવેદનો જ ઝીલે છે, આથી એ માત્ર સ્થૂલ જગતને જ જાણી શકે છે. વનસ્પતિ રાગદ્વેષ રૂપી વાસનાનાં આન્દોલનો ઝીલી શકે છે, અને એને લીધે એ પોતાની પરિસ્થિતિ સાથે અનુકૂળ થવાની વૃત્તિ ખીલવી શકે છે; એ સ્થૂલ જગતને તેમજ અમુક અંશે, જાંખી રીતે વાસના-જગતને જાણી શકે છે. પ્રાણીઓ માનસિક શુવનના નીચલા પ્રદેશના આન્દોલનો ઝીલી શકે છે, અને વિચાર તેમજ લાગણીઓ અનુભવે છે. આથી એ સ્થૂલ તેમજ કામિક જગત ઉપરાંત અમુક પ્રમાણમાં અસ્પષ્ટપણે વિચાર જગતને પણ જાણી શકે છે. પરન્તુ મનુષ્યમાં ઉચ્ચ માનસિક શુવનના આન્દોલનો ઝીલવાની શક્તિ છે, અને એથી એનું જગતદર્શન એ ભૂમિકા પરથી થઈ શકે છે.

કામ, ક્રોધ, ઈર્ષ્યા આદિ પાશવી વિકારોથી મનુષ્યમાં રહેલી નીચલા કામિક શુવનની પ્રકૃતિ ગતિમાન થાય છે. પરન્તુ જ્યારે એનું કામિક શરીર સંસ્કારી બને છે, અને (બહેને એ સ્વાર્થ વૃત્તિથી રંગાયલી હોય તો પણ) સ્નેહ, ભક્તિ અને સહાનુભૂતિની ઉર્મિઓ દર્શાવી શકે છે, ત્યારે એ ઉપલા કામિક શુવનનું ' ઉર્મિઓનું જગત ' જોઈ શકે છે. આવી જ રીતે સામાન્ય વસ્તુઓ વિષેના આપણા ત્રુટક, અસંબદ્ધ વિચારો આપણને નીચલા માનસિક શુવનના ' વિશિષ્ટ વિચારોના જગત ' સાથે સંબંધમાં આણે છે. પરન્તુ જ્યારે આપણે આપણા વિચારોને વિચાર કે ઉર્મિની અમુક કોટિઓ કે વર્ગો રૂપે વ્યવસ્થિત કરી શકીએ છીએ, અને એમને લગતા નિયમો શોધીએ ત્યારે જ આપણે ' ઉચ્ચ માનસિક જગત 'નું દર્શન કરી શકીએ. કારણ-શરીરથી વિચાર કરવો એટલે અમુક વિશિષ્ટ વિચારોથી ' પર ' જવું, અને ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનના સર્વ સામાન્ય વિચારોના સંબંધમાં આવવું. આપણા દ્વિતીય-સુદેનું માનસ આ પ્રકારનું છે.

પરન્તુ ઉચ્ચતર નિર્મળ વિચારથી એ ' પર ' એવી એક શક્તિ

કે જ્ઞાનનું સાધન મનુષ્યની અંદર રહેલું છે. સુયોગ્ય પારિભાષિક શબ્દને અભાવે થિયેસોફીકલ સાહિત્યમાં એ શક્તિને બુદ્ધિ, આંતઃ-સ્ફુરણ અથવા પરાબુદ્ધિ એવું હિન્દુ ઢર્શનશાસ્ત્રનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. પરાબુદ્ધિનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે એની સહાયથી ચીંતા દોઢ પછી જેવ પદાર્થનું જ્ઞાન બાહ્ય પરીક્ષણથી નહિ, પરંતુ આંતર તાદાત્મ્યથી મેળવી શકે છે. પરાબુદ્ધિ એ ચૈતન્યનો એક પ્રકાર છે, એ માત્ર વિચાર કે ઉર્મિજ નથી, તેમજ બંનેનું સમીપણ પણ નથી; એમાં વિચાર અને ઉર્મિ બંને એકી સાથે છે, અને 'દૈક' એવી વિશેષ પણ છે. પરાબુદ્ધિ એ કોઈ અવ-ધ્યર્થ વિચારોર્મિ છે એને વિષે તો એટલું જ કહી શકાય કે જ્યારે પરાબુદ્ધિ ઉચ્ચ માનસિક જીવનને સ્પર્શ કરે છે, ત્યારે આપણું મન સર્વ-સામાન્ય ભાવનાઓ પ્રહી શકે છે, અને જ્યારે એ પરાબુદ્ધિની શક્તિ કામિક જીવનની પવિત્ર પ્રકૃતિ ઉપર પોતાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે, ત્યારે મનુષ્યના હૃદયમાં સુકોમળ સહાનુભૂતિની ઉર્મિઓ જાગૃત થાય છે. પરાબુદ્ધિ દૈવી શક્તિ છે, વિજ્ઞાન કરતાં એ વધારે ચોક્કસ છે, કારણ કે એનાં અનુમાનો અને નિષ્કૃષ્ટો માત્ર જૂન કે વર્તમાન અનુભવો ઉપરથી નહિ, પરંતુ અવિષ્યમાંથી પ્રકટેલા હોવાથી એની સમજણ ગાઢ ઉર્મિની સમજણ કરતાં વધારે ચોક્કસ હોય છે. કારણ કે પરાબુદ્ધિની જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં જ્ઞાતા અને જ્ઞેય એકદમ એક બની જાય છે.

આમ જ્યારે પરાબુદ્ધિનું વર્ણન કરવા માટે આપણે પાસે શબ્દો નથી, તો પણ નિર્વાણિક જીવન પર પ્રકટ થતી વિશુદ્ધાત્મા (મોનેડ) ની શક્તિ તો કાણ વર્ણવી શકે? એને વિષે તો માત્ર આટલું જ આપણે કહી શકીએ કે જેમ પરાબુદ્ધિ આપણા પવિત્ર વિચારો અને પવિત્ર ઉર્મિઓથી પણ વિશિષ્ટ અને આશ્ચર્યજનક છે, તેમ જીવનું આત્મ સ્વરૂપ એથીયે અધિકતર આશ્ચર્યજનક છે.

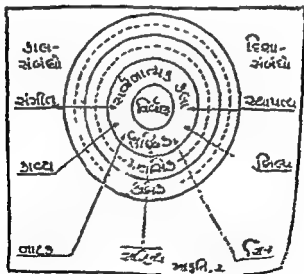
જ્યાં સુધી મારી યે માનવજાતિ નિર્વાણિક જીવન ઉપર કાર્ય

કરી શકશે નહિ, ત્યાં સુધી એનો સારકારિક વિકાસ અપૂર્ણ રહેશે. આજ સુધીમાં માનવજાતિની સર્વોત્તમ સિદ્ધિ થોડી પ્રતિભા-શાળી વ્યક્તિઓના પ્રયત્નો દ્વારા, કલા મારફત માત્ર યુદ્ધિક જીવનનો જ સ્પર્શ કરી શકી છે. સનાતન આનંદ આપી શકે અને સદાકાળ ટકી શકે, એવા પદાર્થો મનુષ્ય ધડી શકે છે, એ સત્યનું જ્ઞાન તો માનવ-જાતિને તો જાણ્યે હતું ગઈ કાલેજ થયું છે. જ્યારે ધર્મ, કલા, તત્ત્વ-જ્ઞાન કે વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ યુદ્ધિક જીવનનો સ્પર્શ કરે છે, ત્યારે એનાં સર્જનોમાં કલાનું તત્ત્વ ઉમેરાય છે. વૈજ્ઞાનિક તરીકે એનું કાર્ય માત્ર કુદરતની હકીકતો રજૂ કરવાનું હોય છે; પરંતુ એની વિચારણા અને રજૂઆત એટલી તો કલામય બની જાય છે કે એનું વિજ્ઞાન આંતરક્રિયાઓથી પ્રકાશિત બની રહે છે. તત્ત્વજ્ઞાની તરીકે એનું કાર્ય કોઈ પદ્ધતિ ધડવાનું હોય છે, પરંતુ ન્હાની મોટી વસ્તુઓની એની વિચારણામાં એટલી કોમળતા ઉભરાય છે કે પદાર્થ માત્ર સુંદરતા અને એકતાથી છવાઈ જાય છે. મહાન પદ્યમંજરીના નીતિના ઉપદેશો પણ પવિત્રતમ કલાના આવિર્ભાવો હોય છે, કારણ કે એમની આગાઓ માનવ-જાતિના સઘળા પ્રશ્નોમાં સૌને સરખી રીતે લાગુ પડી શકે છે, અને સર્વ કાળમાં, સર્વ યુગમાં એની નવીનતા અને સુંદરતા એવાં ને એવાં જ રહે છે.

કલાના કોઈ પણ આવિર્ભાવની અંદર અન્ય સર્વ આવિર્ભાવોનાં થોડાં લક્ષણો તો સદા હોય છે જ. રસગીમાંસકો કહે છે કે ચિત્ર એક ઉપદેશ છે, અને સ્વરસંગ (સિમ્ફની) એક દિલ-સુદ્દી છે. જ્યારે પરાયુદ્ધ પોતાનો મુદ્દેશ આપે છે, ત્યારે ધર્મ વિજ્ઞાન બને છે, અને કલા તત્ત્વજ્ઞાન થઈ જાય છે. વિશિષ્ટ વિચારો વાળા નીચલા માનસિક જીવન ઉપર એ એકતા વિવિધતા રૂપે પ્રકટે છે. જે મનુષ્ય અમુક એક આવિર્ભાવ દ્વારા એકતાનાં દર્શન કરી શકતો નથી, તેને એ અમુક આવિર્ભાવો વચ્ચે વિરોધ જ દેખાય

છે. મનુષ્ય વિચારક, સ્નેહી અને કાર્યકર છે; અને જ્યારે એનામાં પરાબુદ્ધિ જાગૃત થાય છે, ત્યારે એ પોતાના જીવનની એકતા સિદ્ધ કરે છે. એ એકતા એ બુદ્ધિકે જીવન ઉપર જ પ્રકટ કરી શકે છે.

પ્રયગંબરો માનવજાતિને દિશા અને કાલથી પર એવા પર-બ્રહ્મને દિશા અને કાલના ઉપયોગ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. આજનું આપણું સર્વોત્તમ જ્ઞાન સર્જનાત્મક કલા જ છે. કલાનાં વિવિધ સ્વરૂપો પરસ્પર ક્રવી રીતે ગુંથાયેલાં છે, એ તો તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રશ્ન છે. નીચેની આકૃતિમાં એક સંબંધી એક રીતે દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

અને કાવ્ય પોતાની આંતર મધુરતાથી સંગીત તરફ દોરી જાય છે. દિશાની બાબતે જોઈએ તો સાહિત્યનાં ચર્ચિત્રો ચિત્ર સાથે સંકળાયેલાં છે; એ પરિભ્રાણવાળાં ચિત્રો શિષ્ય રૂપે ત્રણ પરિભ્રાણવાળો આવિર્ભાવ પામે છે; અને શિષ્ય આપણને સ્થાપત્યના સંવાદ અને સૌન્દર્યની અજગ, અમૂર્ત ભાવનાઓ તરફ દોરી જાય છે. નાટક પ્રસંગોને સમયમાં અને ચિત્ર અવકાશમાં વણીવે કે આણેએ છે. એ તો સૌ કાઈ સમજે છે. શિષ્ય એ ‘મૂક કાવ્ય’ છે; અને કાવ્ય કલ્પનાનો પ્રકૃતિમાંથી અનેક વિચાર-મૂર્તિઓ ધડે છે. જર્મન પંડિતો ગટે અને લેસિંગે સ્થાપત્યને ‘થીજ ગએક્સ સંગીત’ કહ્યું છે; એ વ્યાખ્યામાંથી આપણે સંગીત અને સ્થાપત્યનો સંબંધ સમજી શકીએ છીએ.

આપણો વિશુદ્ધાત્મા (મોનેડ) યુદ્ધિક જીવન ઉપર જીવનનાં જે મૂલ્ય સમજે છે, તેની સમજણ કલાની સૌ શાખાઓ આપણા જાનને આપી રહેલ છે માંનવ જાતિની કલાની રસેન્દ્રિય હજી તો અંકુર રૂપે જ છે. પરંતુ ઇન્દુતાનો વિકાસ વધારે થતો જશે ત્યારે આપણે જીવનમાં વધારે પ્રમાણમાં કલાનો રસ આપી શકશું. તેમજ માનવજાતિમાં કલાની વૃત્તિ ખીલશે ત્યારે મનુષ્ય ઇન્દુતાનો સાક્ષાત્કાર કરવાને વધારે શક્તિ મેળવી શકશે.

છેવટમાં, જ્યારે આપણે કલાનાં સર્જનોની અંતિમ હદે પહોંચશું, અને સર્વોત્તમ કલા દ્વારા પણ પૂરેપૂરા વ્યક્ત ન થઈ શકે એવી શક્તિઓ અને સાક્ષાત્કારો અનુભવવા માંડશું, ત્યારે આપણને આત્મિક જીવન પરની આપણા વિશુદ્ધાત્મા (મોનેડ) ની ત્રિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓનું જ્ઞાન થઈ શકશે. પરંતુ તે કાળે આપણે નિર્વાણ અને પૃથ્વીને કાર્યના એક પ્રદેશમાં કેવી રીતે સાંકળી શકશું, એ તો અવિધ્યનું એક પરમ રહસ્ય છે.

પરાબુદ્ધિનું સ્થાન

‘પરાબુદ્ધિ’ (ઈન્ડુઈશન) શબ્દનો મર્મ સમજવા માટે આપણે વહેંચા કે મોઝાં સ્ટ્રીનો સ્વભાવ સમજી લેવો પડશે. કારણ કે પરાબુદ્ધિનું સર્વોત્તમ દષ્ટાંત સ્ટ્રીન છે. પરાબુદ્ધિ ખીસે છે ત્યારે કોઈપણ સ્ત્રી પોતાને જોનો અનુભવ પણ નથી. એવા વિષયોમાં પણ નિર્ણયાત્મક અભિપ્રાય બાંધી શકે છે. સ્ત્રીના અભિપ્રાયો અને નિર્ણયો પુરૂષોને અગમ્ય, અકળ લાગે છે. કારણ કે પોતાના અભિપ્રાયોમાં વ્યક્ત થતું જ્ઞાન સ્ત્રીઓ હકીકતોમાંથી નથી મેળવતી. પુરૂષોને વિચિત્ર લાગે એવી રીતેજ સ્ત્રી-હરકોઈ સામાન્ય સ્ત્રી-પણ અમુક વસ્તુઓની સમજણ મેળવી લે છે. પુરૂષો તો કોઈપણ પ્રશ્નની વિચારણા બાજુ દૃષ્ટિથી જ કરે છે; મનના સાધન દ્વારાજ હકીકતોની પરીક્ષા કરે છે. પરંતુ માનસિક પરીક્ષણની તાલીમ કે તક વિનાની સ્ત્રીઓ પણ ધણીવાર પ્રખર બુદ્ધિશાળી પુરૂષોના કેળવણી મનની જોવાજ નિશ્ચિત અભિપ્રાયો બાંધી શકે છે. જ્યારે કોઈ સ્ત્રી પોતાનો અભિપ્રાય આપણને જણાવે છે, ત્યારે ધણીવાર આપણને એ તર્કવિહીન લાગે છે; આપણે એને ‘તરંગી’ કહીએ છીએ. પરંતુ અનેકવાર સ્ત્રીનો અભિપ્રાય સાચો હોય, એમ પ્રસંગોનો વિકાસ બતાવી આપે છે. કેટલાક વ્યવહારિક પુરૂષો સ્ત્રીઓની આ અભિપ્રાય શક્તિને ‘આંતર માહીતી’નું પરિણામ માને છે. કે અકળ રીતે સ્ત્રીઓ હકીકતો સાથે અદૃશ્ય ‘તારસંબંધ’ રાખતી હોય,

અને પોતાના અભિપ્રાયોમાં એનો ઉપયોગ કરતી હોય, એ આપણને માન્યા વગર ચાલવાનું નથી.

પોતાની પરાયુદ્ધિથી સ્ફુરેલું અંતરજ્ઞાન સ્ત્રીઓ આપણી સમક્ષ દલીલોથી પુરવાર કરી શકતી નથી. કારણ કે પરાયુદ્ધિનો સ્વભાવ જ એવો છે કે ત્યાં સુધી મન આગળ સંધાઈ હકીકતો રજૂ કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી પરાયુદ્ધિ એનું ધર્માર્થ વર્ગીકરણ કરી શકે નહિ. સ્ત્રીની પાસે તમામ હકીકતો તો ક્યાંથી હોઈ શકે ? હો પણ એ એકદમ નિર્ણય ઉપર આવી શકે છે, અને સંપૂર્ણ સાચો, ચોક્કસ અને બુદ્ધિમત્ત નિર્ણય કે અભિપ્રાય આપી શકે છે. પરંતુ એ આપણે એને પૂછીએ કે આ જ્ઞાન એ ક્યાંથી લાવી શકી, તો કવિવર શેક્સપીયરે એક સ્ત્રીના મુખમાં મૂકેલા શબ્દોમાં જ એ આપણને ઉત્તર આપશે કે, “મારામાં તો નારીની બુદ્ધિ છે. હું એને એવો ધારું છું, કારણ કે હું એને એવો ધારું છું.” આથી વધારે કારણોની એને જરૂર જ લાગતી નથી. મારા કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે પરાયુદ્ધિના અભિપ્રાયો તદ્દન નિર્ણયાત્મક જ હોય છે. આપણે એ નિર્ણયોને દલીલોથી સાબીત ન કરી શકીએ, તો પણ એથી કાંઈ એની સમ્માનમાં ઓછા નથી આવતી.

સામાન્ય રીતે તો આપણે હકીકતોની પરીક્ષા કરીને જ અનુમાનો કે નિર્ણયો બાંધી શકીએ છીએ. આપણા મનનું એજ કાર્ય છે. ધણીવાર એનું બને છે કે અમુક પ્રશ્ન પરત્વે આપણે ઉડું મનન કરીએ છીએ, છતાં કશાજ નિર્ણય પર આવી શકતા નથી; પરંતુ તે સમયે કે અકળ ચમકારો આપણા મનમાં પ્રકાશ રેલાવી જાય છે. એ શું છે, એ આપણે જાણી શકતા નથી. પરંતુ એ ચમકારાનો પ્રકાશ આપણા ચિંતનની સામગ્રીને અમુક રીતે સાંકળે છે, કારણ કે એ પણ સત્યનો ઉદ્ભવ થાય છે.

વર્તમાન વિજ્ઞાનના વિકાસમાંથી હું તમને એ દર્શાવું છું કે આપણા માણસ છું. ન્યૂટન અને સાર્વજનિક વાત તો આપણને સુવિદિત જ

છે. પદાર્થ અને શક્તિનો પ્રશ્ન ન્યૂટન ઘણા સમયથી વિચારી રહ્યો હતો. એક દિવસ બાગમાં એણે ઝાડ પરથી પડતું સફરજન જોયું. એકદમ એના માનસમાં એક પ્રકાશનો ચમકારો થયો; અને ઝાડ પરથી પડતા સફરજનના અવલોકનથી ધીરે ધીરે એ ગતિના નિયમોની શોધ સુધી પહોંચી શક્યો. એક રમૂજ વૈજ્ઞાનિક આજ વાતને જૂદી રીતે વર્ણવે છે: 'વસ્તુસ્થિતિ એમ છે કે સફરજનસ્વરૂપે શુરવાકષણના નિયમે ન્યૂટનના નાક ઉપર પોતાનું 'મુલાકાતનું કાર્ડ' મૂકી દીધું!' આપણે સૌએ અનેકવાર ઉંચેથી નાળિયેરો પડતા જોયા છે, છતાં કોઇપણ એવો એકાદ નિયમ પણ શોધી શકેલ નથી. પડતા સફરજને-એક સ્વલ્પ બનાવે-ન્યૂટનની વિચાર-સરણીને સાચી દિશામાં મૂકી દીધી. આપણને પ્રશ્ન થશે કે એક નજીવું સફરજન આ કાર્ય શી રીતે કરી શક્યું હશે? એક નજીવા બનાવે ન્યૂટનના માનસમાં એકદમ પ્રકાશનો એક ચમકારો રેલાવ્યો; અને એને લીધે એના મનમાં હતી તે સઘળી હકીકતો નવેસરથી ગોઠવાઈ ગઈ. બીજા ચબ્દોમાં કહીએ તો પડતા સફરજનરૂપી બનાવે ન્યૂટનની પરાબુદ્ધિને સતેજ કરી; અને પરાબુદ્ધિના પ્રકારે એને મુજબતા પ્રશ્નો ઉઠેલ દાખવ્યો.

વૈજ્ઞાનિક શોધ વિષે આવું એક બીજું પણ માણીતું દર્શાવ છે. શક્તિના બચાવ (કોન્ઝર્વેશન)ના મહાન સિદ્ધાંત શોધનાર રોબર્ટ મેયરને આખું જન્મત સારી રીતે જાણે છે. ગંભીર વિચારણાથી કાંઈ એને આ સત્ય નહોતું સૂઝ્યું. કારણ કે ઉંડા મનનથી કાંઈ સત્યની પ્રાપ્તિ નથી થતી. ઉંડો વિચાર કરવાની શક્તિએ કાંઈ એને ઉઠેલ નહોતો સૂચવ્યો. એક ચમકારામાં જ એને સિદ્ધાંત-દર્શન થયાં હતાં. હીમ લખે છે કે:

"સત્ય માનસિક ચિંતનથી રોબર્ટ મેયરને કાંઈ સિદ્ધાંત દર્શન નહોતું થયું. બૂઝાણમાં મેગવેલી સંસ્થિતું કાંઈ એ ફળ નહોતું. પરંતુ એની સિદ્ધાંતશોધ તો ખાત-

રીતે જ વણાઈ ગઈ છે. બર્ગસન કહે છે કે કુદરત સમજણ અને આવિર્ભાવના અનેક પ્રકારો ઉત્પન્ન કરે છે. અને પ્રથમ પ્રકાર સહજવૃત્તિનો છે. જેવી રીતે સરિતા સમુદ્ર સુધીનો પોતાનો માર્ગ અને પ્રવાહ સ્વપ્રેરણાથી શોધી કાઢે છે, તેવી જ રીતે કુદરતનાં બળો સહજવૃત્તિરૂપે આત્માવિષ્કરણ કરી રહેલ છે.

પછી બર્ગસન કહે છે કે કુદરત થોડો કાળ પોતાનો માર્ગ બદલે છે. વિકાસપન્થ પર જ્યારે મનુષ્ય પેદા થાય છે, ત્યારે કુદરત એક નવો પ્રયોગ આરંભે છે. જંગલી મનુષ્ય તો પ્રાણીઓની જેમ માત્ર સહજવૃત્તિઓથી જ ભરેલો હોય છે. એની ઈ દ્રિયો ધણી જ તીવ્ર હોય છે; અને એની સહજવૃત્તિઓ ગુચ્છવાયલી નહિ પણ સ્પષ્ટ જ હોય છે. પરંતુ જ્યારે એનું મન વિકસવા માંડે છે, ત્યારે એની સ્થિતિ સુડી વચ્ચેના સોપારી જેવી થાય છે. એ પોતાની સહજવૃત્તિને છોડી દે છે, અને મનદ્વારા જીવન જીવવાનો પ્રયોગ આદરે છે. મનુષ્ય તો નવીન પરિસ્થિતિને પોતાના જૂતકાળની સ્મૃતિઓના તેજથી તપાસે છે, અને પોતાના અનુભવોના પ્રકાશમાં એને વિષે અભિપ્રાયો બાંધે છે. પરંતુ પ્રાણીઓ તો માત્ર સહજવૃત્તિથી જ જીવન જીવે છે. કાળજીપૂર્વક વિચાર કરવાની એમનામાં શક્તિ જ નથી. મનની વિચારશક્તિની સહાયથી મનુષ્ય બાહ્ય જગતની હકીકતોને નવેસરથી ગોઠવે છે, અને એથી જ એ પોતાના પ્રશ્નોનો નવો ઉકેલ શોધી શકે છે. પણ મનુષ્યની માનસિક શક્તિઓનો વિકાસ થતાં જ એની સહજવૃત્તિઓ ગુમાવી બેસે છે. મનુષ્ય પોતાના અભિપ્રાયો બાંધવામાં ચોક્કસાઈનો ગુણ તો મેળવે છે, પરંતુ ખાસ કરીને અદૃશ્ય હકીકતોના વિશાળ ક્ષેત્ર પરત્વે પોતાની સંરંકાર ગ્રાહકતા ખુબી છે.

આ સહજવૃત્તિને પરાબુદ્ધિ સાથે સૂક્ષ્મ સંબંધ છે. બર્ગસનની શોધથી પુરવાર થયેલું છે કે સહજવૃત્તિ એ ચૈતન્યરૂપી દંડનો નીચલો છેડો છે, અને પરાબુદ્ધિ એનો ઉપલો છેડો છે.

બુદ્ધિને લગતી છે. મન જેવા કેન્દ્રદાન સ્ત્રોતમાં ઉત્પન્ન થઈને એ શક્તિ વિચારને ચક્ષિત કરે છે; અને એના પરંપરાગત વિચારોને સાચા વિચારો સાથે બાંધબેસતા થવાની ફરજ પાડે છે.”

હિમનું આ અવતરણ સ્પષ્ટ દર્શાવી આપે છે કે હકીકતોની પરીક્ષા કરીને નિર્બુધ્ધ ઉપર આવનાર અને માનસિક વ્યાપારથી કો જૂઠો જૂઠો વ્યાપાર પણ મનુષ્યના સ્વભાવમાં રહેલો છે; અને એ કો અજબ રીતે તત્કાળ સત્યદર્શન કરી શકે છે. હિમ એને પરાબુદ્ધિનું અંતર્ગત કહે છે.

સત્યને પામવાની આ નવીન શક્તિ-પરાબુદ્ધિ કે આંતઃ સંકુરણા-વિષે પ્રખ્યાત ફ્રેન્ચ જીવશાસ્ત્રી અને ફિલસૂફ ઇર્ગાસન કહે છે કે એ શક્તિ આપણા જીવન-વિકાસમાં સ્વભાવિક રીતે જ પ્રકટ થાય છે. પરાબુદ્ધિને કેટલાક દીકકારો તરંગી માને છે. પરંતુ તરંગ એ પણ જીવનનો જ અંશ નથી? કોઈ મનુષ્ય પરાબુદ્ધિને ભલે અનિશ્ચિત માને, પરંતુ વિકાસપદ્ધતિના અંતરે રૂપે એનો સ્વીકાર કયો વિના આપણને ચાલે એમ નથી. આજે ઇર્ગાસન આપણને એજ શીખવી રહ્યો છે. વળી એ તો પરાબુદ્ધિને વિકાસકર્મનું સ્વાભાવિક ફલ માને છે. એની ફિલસૂફી પ્રમાણે સમજણની પ્રથમ ભૂમિકા પ્રાણીઓ એમની સહજવૃત્તિ (ઈન્સ્ટિન્ક્ટ) રૂપે દર્શાવે છે. પ્રાણીઓની ઇન્દ્રિયો ધણીજ સૂક્ષ્મ હોય છે; એ ઇન્દ્રિયો અને એમના દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી સ્મૃતિઓમાંથી પ્રાણીઓ સહજવૃત્તિ ખીલવે છે. મરઘીનું બચ્ચું ઇંડામાંથી બહાર આવે છે, તેજ પણ ‘હવે શું કરવું’ એ જાણી શકે છે. કો કાળો પડછાયો એની કાયા ઉપર પડે તો એ તરત જ પોતાની સહજવૃત્તિથી જાણી જાય છે કે એણે ઝટ પોતાના રક્ષણ માટે દોડીને માતાની પાંખમાં બરાબ જવું જોઈએ. પ્રાણીઓ તો જન્મથી જ અનેક પ્રકારની સહજવૃત્તિઓ બતાવે છે. એમના શરીરના અંગાંગમાં એ સહજવૃત્તિઓ સ્વભાવિક

રીતે જ વણાઈ ગઈ છે. બર્ગસન કહે છે કે કુદરત સમજણ અને આવિર્ભાવના અનેક પ્રકારે ઉત્પન્ન કરે છે. અને પ્રથમ પ્રકાર સહજવૃત્તિનો છે. જેવી રીતે સરિતા સમુદ્ર સુધીનો પોતાનો માર્ગ અને પ્રવાહ સ્વપ્રેરણાથી શોધી કાઢે છે, તેવી જ રીતે કુદરતનાં બધાં સહજવૃત્તિરૂપે આત્માવિધરણ કરી રહેલ છે.

પછી બર્ગસન કહે છે કે કુદરત થોડો કાળ પોતાનો માર્ગ બદલે છે. વિકાસપન્થ પર જ્યારે મનુષ્ય પેદા થાય છે, ત્યારે કુદરત એક નવો પ્રયોગ આરંભે છે. જંગલી મનુષ્ય તો પ્રાણીઓની જેમ માત્ર સહજવૃત્તિઓથી જ ભરેલો હોય છે. એની ઈંદ્રિયો ઘણી જ તીવ્ર હોય છે; અને એની સહજવૃત્તિઓ ગુપ્તવાયલી નહિ પણ સ્પષ્ટ જ હોય છે. પરંતુ જ્યારે એનું મન વિકસવા માંડે છે, ત્યારે એની સ્થિતિ સુડી વચ્ચેના સોપારી જેવી થાય છે. એ પોતાની સહજવૃત્તિને છોડી દે છે, અને મનદ્વારા જીવન જીવવાનો પ્રયોગ આદરે છે. મનુષ્ય તો નવીન પરિસ્થિતિને પોતાના જૂતકાળની સ્મૃતિઓના તેજથી તપાસે છે, અને પોતાના અનુભવોના પ્રકાશમાં એને વિષે અભિપ્રાયો બાંધે છે. પરંતુ પ્રાણીઓ તો માત્ર સહજવૃત્તિથી જ જીવન જીવે છે. કાળજીપૂર્વક વિચાર કરવાની એમનામાં શક્તિ જ નથી. મનની વિચારશક્તિનો સહાયથી મનુષ્ય બાહ્ય જગતની હકીકતોને નવેસરથી જાહેરે છે, અને એથી જ એ પોતાના પ્રશ્નોનો નવો ઉકેલ શોધી શકે છે. પણ મનુષ્યની માનસિક શક્તિઓનો વિકાસ થતાં જ એની સહજવૃત્તિઓ ગુમાવી બેસે છે. મનુષ્ય પોતાના અભિપ્રાયો બાંધવામાં ચોક્કસામનો ગુણ તો મેળવે છે, પરંતુ ખાસ કરીને અદસ્ય હકીકતોના વિશાળ ક્ષેત્ર પરત્વે પોતાની સંસ્કાર ગ્રાહકતા ખુબે છે.

આ સહજવૃત્તિને પરાબુદ્ધિ સાથે સૂક્ષ્મ સંબંધ છે. બર્ગસનની શોધથી પુરવાર થયેલું છે કે સહજવૃત્તિ એ ચૈતન્યરૂપી દંડનો નીચલો છેડો છે, અને પરાબુદ્ધિ એનો ઉપલો છેડો છે.

ચૈતન્યના આ બે છેડાઓની વચ્ચે આપણું મન આવેલું છે. વિકાસક્રમ આત્માવિષ્કરણ માટે નવી નવી પ્રજ્ઞાલિકાઓ તૈયાર કરી જ કરે છે, એટલે જ તે દિવસે સર્વ મનુષ્યો માત્ર મનને જ વિકસાવીને ખેંચી રહેશે નહિ, પરંતુ દરેકની અંદર પરાબુદ્ધિ પણ પ્રકટશે અને ખીલશે. એ પરાબુદ્ધિને સહજવૃત્તિ સાથે સક્ષમ સંબંધ છે, એ વિચિત્ર સત્ય તો હું તમને આગળ કહી ગયો છું.

જીવનશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે પરાબુદ્ધિ એ તો વિકાસક્રમનું સ્વાભાવિક ફળ છે. ભવિષ્યમાં તો એ માનવજીવનનું પ્રધાન અંગ કે લક્ષણ બની રહેશે. આજે તો માનવભૂતિ સહજવૃત્તિ અને પરાબુદ્ધિ વચ્ચેના લાંબા માર્ગમાં અડધે સુધી પહોંચી ચક્રી છે.

તકેયુક્ત વિચારણા દ્વારા નહિ, પરંતુ સીધા પ્રત્યક્ષ સં-સર્ગ દ્વારા પરાબુદ્ધિ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. આપણને પ્રશ્ન થાય છે કે કુદરત સઘળા માનવભૂતિમાં કેવી રીતે, કયે માર્ગે, આ શક્તિ પ્રકટાવશે ? મન તો ખંડારથી જ હકીકતોની પરીક્ષા કરે છે. વિકાસક્રમ મનથી પર ખીજી કઈ પદ્ધતિ તરફ જઈ રહ્યો છે ? આજે વૈજ્ઞાનિક જગત આગામી (ઈન્ડક્શનની) પદ્ધતિને અનુસરી રહેલ છે. પરંતુ એ પદ્ધતિનો એક મુખ્ય દોષ એ છે કે સાચો નિર્ણય કરવા માટે જરૂરી એવી તમામ હકીકતો કાંઈ હંમેશાં આપણી સંમુખ હોતી નથી. મનુષ્યસ્વભાવને સમજવામાં પણ આજ મુશ્કેલી નડે છે. કોઈપણ મનુષ્ય આપણી સમક્ષ પોતાનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રકટ કરતો નથી. એ પોતાનો સ્વભાવ—એનાં સ્વપ્નો અને આદર્શો—વિચાર, વાણી અને ક્રિયા દ્વારા અંશતઃજ પ્રકટ કરી શકે છે. ધણીયે એવું હોય છે કે જે ગૂઢ જ રહે છે. એટલે મનુષ્યને પૂરેપૂરો ન્યાય આપવા માટે આપણે એના સ્વભાવની તમામ હકીકતો જાણવી જોઈએ. પરંતુ આ કાર્ય તો કેવળ અશક્ય જ છે. કોઈ મનુષ્ય પોતાનું પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રકટ કરતો જ નથી, એટલે

—તેના વિષેની તમામ હકીકતો તો કયાંથી જાણી શકીએ ?

આથી મનુષ્યને સાચી રીતે ઓળખવા માટે મન સિવાય કોઈ બીજા સાધનની જરૂર પડે છે. આ પ્રસંગે ‘આંતર માહિતી’ મેળવી લેવાની શક્તિ ધરાવનાર પરાયુદ્ધિ આપણી મદદે આવી શકે છે. એના દ્વારા કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના સ્વરૂપની જે હકીકતો પ્રકટ નથી કરતી, તે પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ.

આથી તમે હવે સ્પષ્ટ સમજી શકશો કે વિકાસક્રમની હવે પછીની ભૂમિકા આ પરાયુદ્ધિની નવીન શક્તિને જાગૃત અને વિકસિત કરવાની છે. આજે આપણે વિરલ પ્રસંગોએ જ પરાયુદ્ધિને પ્રકટાવી શકીએ છીએ. પરંતુ જ્યાં સુધી એ શક્તિ નવી સંસ્કૃતિમાં સમજાતી મનુષ્યો માટે સ્વાભાવિક ન બને, ત્યાં સુધી આપણે અનેક પ્રસંગોએ અનેકવાર એને પ્રકટાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરાયુદ્ધિ એક સ્વાભાવિક શક્તિ બને એટલા માટે આપણા મગજમાં અમુક પરિવર્તનો સ્વાભાવિક રીતે જ થશે. કારણકે ચૈતન્યના સર્વ પ્રકારો મગજ સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. એ જરૂરી પરિવર્તનો કેવા હશે, એ તો આજે આપણે કહી શકતા નથી. પરંતુ એટલું તો સ્પષ્ટ જ છે કે માનુષી મગજનો આજ સુધી અણખીલ્યો કોઈ પ્રદેશ ધીરે ધીરે સંસ્કારગ્રાહક બનવા માંડશે, અને એ માગે પરાયુદ્ધિ માનવજાતિમાં સામાન્ય શક્તિ બની રહેશે.

પરાયુદ્ધિના પ્રકટીકરણ માટે મગજના પરિવર્તનો જ બસ નથી. મગજ ઉપરાંત આપણા કામિક અને માનસિક શરીરોમાં પણ યોગ્ય ફેરફારો થવા જોઈએ. નવી સંસ્કૃતિ ધડનાર પ્રજાના સર્વ શરીરોમાં એ પરિવર્તનો આવશ્યક છે. એમના શરીરોના નવા જ પડો કાર્ય કરવા માંડી જાય, એમ થવું જોઈએ. નવીન સંસ્કૃતિમાં મનની તેમજ હિમ્મતોની સંસ્કારગ્રાહકતા વધશે, અને એને અનુરૂપ સ્થૂલ મગજમાં પણ યોગ્ય પરિવર્તનો થશે. પરંતુ આ પરિવર્તનો બહુ ધીમે ધીમે જ થઈ શકે. આપણાં સ્થૂળ શરીરો દરેક પેઢીએ બદલાય છે, પણ એ પરિવર્તન એટલું તો ધીમું હોય છે કે એને

લીધે થતા ફેરફારો આપણે ભાગ્યે જ જોઈ શકીએ છીએ. આથી અનેક સદીઓ અથવા હજારો વર્ષો પછી જ કદાચ વિકાસક્રમની પદ્ધતિ માનવજાતિમાં પુરાણુદિને અનુકૂળ સંપૂર્ણ ચારિત્ર્ય પ્રકટાવી શકશે.

એ નવીન સંસ્કૃતિમાં નવીન જાતની જ માનવજાતિ હશે, પુરાણુદિ એનું પ્રધાન લક્ષણ હશે. અને એનું સ્થૂળ શરીર પણ વિશિષ્ટ પ્રકારનું થશે. આજે પણ આપણી ઉપર આ પરિવર્તનોની અસર દેખાયા વિના તો નથી જ રહેવાની. આપણાં આજનાં શરીરો તો મોટે ભાગે ૫ મી મહાપ્રજાની પાંચ પાંચ પેટા પ્રજાઓનાં જ છે. આપણા શરીરોમાં પાંચ ઇન્દ્રિયો પ્રકટપણે કાર્ય કરી રહેલી છે. પરંતુ હવે પછીની ફૂટી મહાપ્રજાના સ્થૂળ શરીરમાં આજની પાંચ ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત પુરાણુદિને માટે પણ એક આસ ઇન્દ્રિય હશે, અને સધળી માનવજાતિ એનો સ્વાભાવિક શક્તિ તરીકે ઉપયોગ કરી શકશે. આમ વિકાસક્રમ આગળ અને ઉંચે ગતિ કરી રહેલ છે, અને એની અસર અમુક અંશે આપણી ઉપર પણ થઈ રહી છે.

જીવનપ્રશ્નનું પૃથક્કરણ કરનાર સૌ કોઈ તરતજ સમજી શકે છે કે જ્ઞાનના સપળા પ્રદેશોની પૂરી સમજણ મેળવી લેવી, એ દરેકને માટે કેવળ અશક્ય વાત જ છે. બાળક અને કિશોર વયમાં જાળામાં અને યવાન વયમાં મેન્સેન્સમાં જે અનેક વિષયોનો તમે

એ સકળ જ્ઞાન-જાગરના કૃત્રી રીતે ઉપયોગ કરવો, એ આપણને સમજાતું નથી. વર્તમાનપત્રોના મથાળાં પર જ દૃષ્ટિ ફેરવવી, એ પણ હવે તો અધરૂં બનવા માંડ્યું છે; કારણ કે એનો પણ ક્યાં પાર છે ? વળી વિજ્ઞાનની સર્વ શાખાઓ જે શોધોની દૃષ્ટિ કરી રહેલ છે, તેની તો વાત જ શી કરવી ? વિજ્ઞાન આપણને કહે છે કે વિકાસક્રમનો નિયમ સ્વીકાર્યા વિના તમને જીવનની સાચી સમજણ મળી શકશે નહિ. પરંતુ વિકાસક્રમને સમજવો એટલે વિજ્ઞાનની સકળ શાખા-પ્રશાખાઓની હકીકતોનો ઉડો અભ્યાસ કરવો ! ટાઈ પણ વ્યક્તિને માટે આ કાર્ય અશક્ય છે. ત્યારે જીવનને સમજવા માટે શું કરવું ? આજે તો આપણે જીવનક્ષેત્રનો એકાદ ખૂણો જ સમજી શકીએ છીએ. વળી એ ખૂણો પણ દિવસે દિવસે નહાનો અને સાંકડો બનતો જાય છે, કારણકે અનેક નવીન શોધોની હકીકતોના ઢમના ઢમ વિજ્ઞાન એમાં ઉમેરી રહ્યું છે. યંચેલ લિન્ડસે નામક એક અમેરિકન કવિએ આ બાબત સુંદર રીતે રજૂ કરી છે. એ કહે છે કે “અમેરિકન માનસ અન્યવસ્થિત ચિત્રોનું એક વિશાળ જંગલ બની ગયું છે. આજે તો સાઈય જગત લાંડન પંચ અને એવાં પત્રોના રાજદારી ટોળ ચિત્રકારોના હાથમાં આવી પડ્યું છે”,

શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં આ અનેકવિધ જ્ઞાનવૃદ્ધિથી કેવી પરિસ્થિતિ જોવા યથ છે ? આપણાં બાળકોને શાવિષ્યના નામરિકો બનાવવા માટે આપણે શી તાલીમ આપવી ? શું શું શીખવવું ? આપણાં બાળકોને માત્ર સ્પર્ધા-સક્તિના પાઠ જ શણાવોએ, એટલું જ પુરતું યાપ એમ નથી. જમત એટલું વિશાળ છે. અને દર ૧૨

આપણામાંથી જેઓ સુધારકો હશે, તેઓ જાણે છે કે આપણે બાળકની ધાર્મિક વૃત્તિને પણ તીવ્ર અને સંસ્કાર-ગ્રાહક બનાવવી જ પડશે; કારણ કે ધાર્મિકવૃત્તિ મૃદુ રહે તો બાળકના જીવન-માંથી ઘણું મહત્વનું જતું રહે છે. પરંતુ આટલેથી ક્યાં પાર આવે એમ છે? બાળકના ચારિત્ર્યને સર્વોચ્ચ સુંદર બનાવવા, એની શક્તિને પૂર્ણ રીતે પ્રકટ થવા દેવી જોઈએ. માત્ર એ પુસ્તકોના શબ્દો રદતો પોપટ ન બને, પરંતુ સુંદર ભાષા દ્વારા અને સ્પષ્ટ, નિશ્ચિત વિચારો મારફત પોતાની જાતને વ્યક્ત કરી શકે, એવી તાલીમ આપણે એને આપવી જોઈએ. વળી વિજ્ઞાનને જાણ્યા વિના કોઈ પણ બાળક ખરી રીતે સુશિક્ષિત થઈ શકે એમજ નથી. પચાસ વર્ષો પૂર્વે સામાન્ય શાળાઓમાં વિજ્ઞાન શીખવવાનું કોઈતે સ્વપ્ન પણ હતું નહિ, પરંતુ આજે તો મેટ્રીક પાસ થતાં પૂર્વે દરેક શિષ્યને વિજ્ઞાનનું અમુક જ્ઞાન તો મેળવવું જ પડે છે. વિશેષમાં આધુનિક નૂતન શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ બાળશિક્ષણમાં આત્માવિષ્કરણ કે સર્જનને મહત્વનું સ્થાન અપાવવા મથી રહ્યા છે. બાળકમાં આત્માવિષ્કરણની વૃત્તિ રહેલી છે, માટે એને કલા કે કારીગરીમાં પ્રવીણ બનાવવાની તક આપવી જ જોઈએ.

આ બધી લાંબી વાતનો ટુંક સાર એ છે કે આપણે બાળકની કાર્યદક્ષતાને પ્રકટ થવાની તક આપવી જોઈએ. બાળક માત્ર ફિલસૂફ, કવિ કે સ્વપ્નસેવક બને, એવી આપણી ઇચ્છા નથી. એના ચારિત્ર્યમાં કાર્યદક્ષ સ્વભાવ ઉમેરાય, એમ પણ આપણે ઇચ્છીએ છીએ. કારણ કે ગતિમાન (કાર્યનેમિત્ત) ચારિત્ર્યજ પરિવર્તનો જન્માવી શકે છે. આમ શિક્ષણ-સુધારકો બાળકની અંદર નવાં નવાં જ્ઞાનની ખીલવણી કરવા ઉપરાંત લાગણીઓ અને આત્માના આવિષ્કરણની નવી શક્યતાઓને પણ વિકાસ માગે છે.

પરંતુ આ બધાં તો સ્વપ્નાં, યયાં, વ્યવહારમાં આજે શું બની

રહ્યું છે ? પ્રથમ તો બાળકોની લાગણીઓના પ્રકટીકરણ માટે આપણી શાળાઓમાં આપણે કશી વ્યવસ્થા કરી શકતા નથી. આથી બાળકોનું ઉર્મિજીવન વલુખીલ્યું જ રહે છે. બીજું બાળકોને જરૂરી એવું બધું જ્ઞાન પણ આપણે એમને આપણી શાળાઓમાં આજે આપી શકતા નથી. આપણે વડિલો જ જ્ઞાનમાં ઊણા હોએ, તેથી જ્ઞાનના થોડા વિચિત્ર ટુકડાઓ સિવાય બીજું કશું જ આપણે એમને આપી શકતા નથી. થોડું બીજગણિત કે ભૂમિતિ, થોડી ભૂગોળ કે ઇતિહાસ જ આપણે એમને આપીએ છીએ. આપણને જ્ઞાન થવા લાગ્યું કે આપણે શિક્ષણના પ્રશ્નનાં મૂળ સુધી હજી પહોંચ્યા જ નથી. આપણે માત્ર આજે તો બાળકોની રમણીય શક્તિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને એમને ગોખણિયા બનાવીએ છીએ. એક સંપ્રદાયનાની જેમ અનેક હકીકતોથી એમનું મગજ ભરી મૂકીએ છીએ. બાળકના સ્વભાવને પ્રકટ થવા દેવાને બદલે, આપણે તો એની આગળ પ્રશ્નો જ મૂકીએ છીએ, અને કહીએ છીએ કે, “ભાઈ, આ પ્રશ્ન લે; અને એનો ઉકેલ કર”. જીવનનો મહા પ્રશ્ન તો આપણે પોતાં જ ઉકેલી જાણતા નથી, છતાં પણ આપણે એમજ માનીએ છીએ કે અનેક પ્રશ્નો રજૂ કરવાથી બાળકો કેળવાય છે. એક કેન્દ્ર લેખકે મિતાક્ષરી સૂત્રમાં વર્તમાન શિક્ષણ-પદ્ધતિનું સારૂ વર્ણન આપ્યું છે. એ કહે છે કે, “આપણે બાળકના એકાદ અંશને શિક્ષણનો એકાદ અંશ” આપીએ છીએ. આજે આ સ્થિતિ મૌને અનિવાર્ય લાગે છે. દિને દિને વધી રહેલા જ્ઞાન ભંડારની દૃષ્ટિએ આ સ્થિતિ આમજ રહેશે. જ્યાં સુધી આપણે માત્ર મનને જ સાધન તરીકે વાપર્યું, અને બાળકની માત્ર માનસિક શક્તિઓને જ તાલીમ આપ્યું, ત્યાં સુધી શિક્ષણની ધમારત ઉંચી નહિ ચઢે શકે.

ત્યારે કુખદ પરિસ્થિતિમાંથી નીકળવાનો શું માર્ગ જ નથી ? વિકાસક્રમની પદ્ધતિ આપણને કહી રહી છે કે મનુષ્ય પોતાની

પરાબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે, તો એને પોતાની અંદરથી જ સત્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. થિયોસોફીએ પણ આપણને શિખર્યું છે કે મેય પદાર્થની સાથે એકતા અનુભવવાથી માતાને સત્યનું જ્ઞાન થઈ શકે છે, અને પરાબુદ્ધિ એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો માર્ગ છે. ત્હમે પૂછશો કે આ એકતા શી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર હું તમને આ પ્રવચનના પાછળના ભાગમાં આપવાનો છું. હમણાં તો હું તમને એકજ સત્ય સમજાવવા ઇચ્છું છું કે થિયોસોફી શિખવે છે તેમ સાચી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ મન દ્વારા નહિ, પરંતુ ‘મનથી પર’ જે પરાબુદ્ધિ અથવા આંતઃસ્ફુરણની શક્તિ આપણી અંદર રહેલી છે, તેના દ્વારાજ થઈ શકશે.

પરાબુદ્ધિની શક્તિ શી રીતે જાગૃત કરી શકાય? એને માટે તો અનેક માર્ગો છે, પરંતુ આપણી વર્તમાન જીમિકાએ તો બે માર્ગો આપણે માટે વધારે સરળ છે, એમ માફ માનશું છે. એક માર્ગ બન્ધુતાની ભાવનાનો વિકાસ છે. ત્હમને યંહ યશે કે, “વળી બન્ધુતાને તે પરાબુદ્ધિ સાથે શો સંબંધ હોઈ શકે?” પરાબુદ્ધિ અને બન્ધુતા અભિન્ન છે. બન્ધુતા એ સ્નેહનું એક સ્વરૂપ જ નથી? બન્ધુતાનો સ્નેહ વ્યક્તિ પરત્વે ગાઢ નથી હોતો, પરંતુ એ પોતાના વર્તુલમાં અનેકને સમાસ આપે છે. જ્યાં જ્યાં સ્નેહ હોય છે, ત્યાં ત્યાં પ્રેમપાત્રના (વ્યક્તિ કે વસ્તુના) કે અદૃશ્ય સ્વરૂપ સાથે તાદાત્મ્ય અથવા યોગનો અનુભવ હંમેશાં હોય છેજ. આ તાદાત્મ્ય જ આપણને આંતર જ્ઞાન કે સાચી સમજ આપે છે. આપણો મિત્ર એ શું છે? વ્યક્તિ નથી. પાયથેગોરાસ કહે છે તેમ ‘સાચો મિત્ર એ તો આપણું બીજું સ્વરૂપ છે.’ મારો મિત્ર મારા સ્વરૂપનો એક અંશ છે; એની આગળ મારે મારા જીવનની સમજૂતિ આપવી નથી પડતી. સાચો મિત્ર તો સ્વયંજ પ્રેરણાથી જ મારાં ગૂઢ સ્વરૂપને કે અકળ રીતે જાણી શકે છે.

અને મારી પ્રત્યેના સ્નેહભાવની વૃદ્ધિ એ અને અંતર્ગાનથી (ઇન્ડુ-ઇશનથી) સમજી શકે છે.

મનુષ્યના ચારિત્ર્યમાં જ્યારે બુદ્ધિતાની ભાવના ગાઢ બને છે, ત્યારે આપોઆપ જ પરાબુદ્ધિ જાગૃત થાય છે. બુદ્ધિઓ આ બુદ્ધિતાનો અનુભવ કરે; શ્રદ્ધિ, પરંપરા, જ્ઞાતિ, ધર્મ કે રંગના ભેદો તોડી નાખે. એ બધી ભેદની દિવાલો તૂટતી જશે તેમ તેમ તમારી પરાબુદ્ધિને જાગૃત કરી શકશો, અને અંતર્ગાનની શક્તિ મેળવી શકશો. આ જન્મતમાં બુદ્ધિતાની શક્તિ સૌથી સૂક્ષ્મતમ વસ્તુ છે. જેમ જેમ તમારી અંદર બુદ્ધિતાની ભાવના ખીલતી જશે, તેમ તેમ તમારી ગૂઢ પરાબુદ્ધિ જાગૃત થતી જશે.

બીજો માર્ગ કલા અથવા સુંદરતાના વિકાસનો છે. કલા એટલે શું? અનેક વ્યક્તિઓએ એની અનેક વ્યાખ્યાઓ આપી છે. એની એક વ્યાખ્યા એ છે કે, “કલા એ તો આંતર માહિતી છે.” કલા એ કાંઈ અમુક કેન્દ્રમાં એકઠાં થયેલાં બળોનું મીલન નથી; એ તો એ બળોનું અંતિમ પરિણામ છે. કલા એટલે વસ્તુઓની ગતિના વલણનું જ્ઞાન; એમના ધ્યેયનું દર્શન. તમને એ ધ્યેયનું દર્શન થાય, તો તમે એ ‘આંતર માહિતી’ મેળવી શકો, અને તે વિષેની તમારી ગુંચવણ દૂર થાય. કલાની કોઈપણ શાખાનો વિકાસ થાય છે, ત્યારે કલાકાર વસ્તુને સ્થિર નહિ પણ ગતિમાન સ્વરૂપે નિરખી શકે છે. આ વટવૃક્ષનો ફોટો પાડીએ, તો છબીમાં દરેક પર્ણ અને શાખા પૂર્ણ સ્થિર સ્વરૂપમાં આપણે જોઈ શકીએ. પણ જો કોઈ કલાકાર આ વટવૃક્ષનું ચિત્ર આણે, તો એમાં કેમેરાની જેવી વસ્તુસ્થિતિની ચોક્કસાઈ નહિ આવે. પરંતુ એ ચિત્રમાં કે એવું હિતરૂપું હશે કે જે કેમેરાની છબીમાં નહિ જ દેખી શકાય. આ અકળ ‘કે’ એની ગતિ છે. આ ગતિના ગુણને લીધે જ કલાકાર જીવંત વટવૃક્ષ ચિતરી શકે છે. બીજા સંબંધમાં કહું તો કલા સર્વદા સર્જનાત્મક જ હોય છે; અને સર્જન એટલેજ પરિવર્તન. એ કદાપિ એક ક્ષણ પણ સ્થિર હોઈ શકે નહિ.

મનુષ્યની કલાવૃત્તિ ખીણે, ત્યારે એ ચોમેર સતત પરિવર્તનો જોવા લાગે છે. વિશ્વની દરેક વસ્તુ દર પળે પરિવર્તન પામી રહી છે. કલાકાર એ જોઈ શકે છે. કલાત્મક સ્વભાવની વ્યક્તિઓને પદાર્થો કે પ્રસંગોનો સમૂહ હંમેશા નવી નવી વસ્તુઓ જ શિખવે છે. આમ સાચો કલાકાર નવસર્જન કરે છે; વિશ્વને નવેસરથી ધડે છે. કુદરતના જીવન સાથે એકતા અનુભવી શકનાર કલાકાર જ્યારે આ વટવૃક્ષનું ચિત્ર ચિતરે છે, ત્યારે એ વટવૃક્ષમાં પણ કાંઈક અદ્ભુત પરિવર્તન કરે છે. વટવૃક્ષની ‘અભિમાનિની દેવતા’ એવા મહાન કલાકારનો આભાર માને છે કારણ કે સાચો કલાકાર વૃક્ષના આત્માને-અભિમાનિની દેવતાને-પોતાની ચિત્ર-કલા દ્વારા પહોં અને શાખાઓનો વિકાસ કેમ કરવો, અને ધટા-જટાની છટાને વધારે કલામય કેમ કરવી, એ શિખવે છે. એજ પ્રમાણે જ્યારે કોઈ સાચો કલાકાર કોઈ વ્યક્તિની છબી ચિતરે છે, ત્યારે પોતાના ચિત્ર દ્વારા એનામાં દા અદ્ભુત પરિવર્તન પ્રકટાવે છે-એની આદર્શમૂર્તિ (આર્કાટાઈપ) ની વધારે નજીક જવાને એને પ્રેરણા આપે છે. આ રીતે પોતાની કલ્પના દ્વારા કલાકાર વિશ્વનું નવસર્જન કરે છે. એ નવસર્જન અંધ કે તરંગી નથી હોતું, પરંતુ એક દિવ્ય યોજના સાથે ઝંખેરતું થાય છે. ભગવાન મહાદેવ પણ વિશ્વનું પરિવર્તન કરવા માટેજ એનો સંહાર નથી કરતા ? હવે તમને સમજાશે કે કલાકાર શા માટે સર્વત્ર પરિવર્તનનાં દર્શન કરે છે, અને શા માટે એ વસ્તુઓનો માત્ર ફોટો પાડનાર જ નથી. સાચો કલાકાર વસ્તુઓનું પરિવર્તન જોઈ શકે છે, અને કુદરત સાથે સહકાર કરે છે.

આ રીતે કલાકાર ઈશ્વરી યોજનાને વ્યક્ત કરે છે. જ્યારે કોઈ કલાકાર આ વટવૃક્ષને ચિત્ર, કાવ્ય કે સંગીતરૂપે વ્યક્ત કરે છે, ત્યારે એ વટવૃક્ષ માટેની ઈશ્વરી યોજના જ પ્રકટ કરે છે. અનેક યુગો પછી આ વટવૃક્ષ એક જાવ્ય પ્રાણી જનશે, કારણ કે

વનસ્પતિનું જીવન વિકાસ પામીને પ્રાણી રૂપે પ્રકટે છે. પરંતુ સાચો કલાકાર તો એથી યે આગળ જઈ શકે છે, અને લાખો વર્ષો પછી આ વૃક્ષ કે કાવ્ય પ્રાણી રૂપે કે એથી યે દૂરના કવિધ્યમાં કે મહાન દેવ રૂપે જે ભાગ ભજવનાર છે, એનું પણ દર્શન આજે જ કરી શકે છે. કુંઠમાં, કલાકારની સર્જનશક્તિ વૃક્ષ માટેની સમગ્ર ઈશ્વરી યોજનાના જોડાઈ શકે છે. ચિત્રકાર પોતાના ચિત્રની વસ્તુ માટેની આવી ઈશ્વરી યોજનાના જોડાઈ શકે છે. આમ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સાચો કલાકાર ઈશ્વરી યોજનાના દર્શન કરી શકે છે.

વળી આટલું જ બસ નથી. સાચો કલાકાર પોતાની કલાકૃતિ દ્વારા અમુક વસ્તુની જ યોજના બતાવીને અટકતો નથી, પરંતુ એ વસ્તુનો સમગ્ર ઈશ્વરી યોજના સાથેનો સંબંધ પણ દર્શાવી શકે છે. આટલા માટે જ કાવ્ય, શિલ્પ રૂપી દરેક કલાકૃતિ અનંત રહસ્યો પ્રકટ કરી શકે છે. એ આપણને જીવનનાં એક અમુક ચિત્રની જ નહિ, પરંતુ ધીરે ધીરે જીવનનાં તમામ ક્ષેત્રોની સમજણ આપી શકે છે.

કલાની સમજણ અને ખીસવટ માટે અમુક પરિભાષાની જરૂર પડે છે. કલાકારનો સ્વભાવ મન દ્વારા નહિ પણ પરાબુદ્ધિ દ્વારા વિશ્વની સમજણ મેળવે છે. આપણે પણ આપણી પરાબુદ્ધિનો ઉપયોગ શી રીતે કરી શકીએ ? આપણામાંના દરેક જણમાં, ખાસ કરીને સરળ હૃદયના દરેક જણમાં, સરળ હૃદયની સ્ત્રીઓ અને નિર્દોષ બાળકોમાં પરાબુદ્ધિ રહેલી જ છે. એને શી રીતે પ્રકટ કરવી ?

આને માટે આપણે સર્જનનો મહાપ્રશ્ન પ્રથમ સમજી લેવો જોઈએ. આજની શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં સર્જનનું શિક્ષણ ઉમેરાવાની ખાસ જરૂર છે. બાળકની સર્જનશક્તિ પ્રકટે અને ખોલે, એવો પ્રયત્ન આપણે કરવો જ જોઈએ. કેટલીક વાર નાનું બાળક પણ પોતાની સાદી રીતે શિક્ષકના કરતાં વધારે સારી રીતે

શીખવે છે. કારણ કે તે બાળક પોતાની અંદર સર્જનવૃત્તિનો ઉભરો અનુભવે છે. દરેક ધંધામાં પણ સર્જનનું તત્ત્વ ઉમેરાવું જોઈએ. તેમજ જીવનની સઘળી રમતો પણ સર્જનાત્મક બનવી જોઈએ. આને માટે આપણે જીવનમાં સુખને તેમજ દુઃખને પણ સર્જનાત્મક બનાવવાં પડશે. આપણને સૌને અમુક કમો તો ભોગવવાં જ પડે છે. કર્મના પંજમાંથી આપણે કદી છટકી શકીએ એમ નથી. જીવનમાં અનેકવાર આપણી ઉપર દુઃખો આવી પડે છે, અને આપણને મુંઝવી મૂકે છે. પરંતુ આપણે દુઃખને ય સર્જનાત્મક બનાવી શકીએ. કલાકારોનાં હૃદયો આપણાં કરતાં વધારે સુખો અને દુઃખોની તીવ્રતા અનુભવે છે; પરંતુ એઓ એમનો ય ઉપયોગ કરે છે અને એમાંથી સુંદર કલાકૃતિઓ સરજે છે. કવિવર શેલીનું દર્શાત લ્યો. એના જીવનમાં સુખ કરતાં દુઃખનું તત્ત્વ વધારે હતું. એનું એક કાવ્ય વિધાત્રી વૃત્તિ વખતે લખાયલું છે. વિવાદ-વૃત્તિ એને ઘેરી વળી ત્યારે એણે એની કલાવૃત્તિનો ઉપયોગ કર્યો, એ દુઃખનું પૃથક્કરણ કર્યું, અને એમાંથી એક અમર કાવ્ય સરજ્યું.

તમે તમારા દુઃખમાંથી કે' પણ સર્જન કરશો, તે પળેજ તમે એ દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ શકશો. કલાત્મક સ્વભાવ ખીલવવાનો એ જ માર્ગ છે. તમારા દુઃખ વિષે એકાદ નિબંધ કે કાવ્ય લખો; અથવા દુઃખની વેળાએ જ કાંઈ ચિતરવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે જ્યારે તમારાં દુઃખને પ્રકટ કરવાનો યત્ન કરશો, ત્યારે એ આપોઆપ જ ઓછું થશે. અમેરિકાના બોળા હૃદયના સીદી લોકોનાં ક્રમભાવભરી કાવ્યો જુઓ; એમાં અત્યંત કરુણતા છે. ખુબીની વાત તો એ છે કે ધણાથે ગારા લોકો જ્યારે દૂર દૂર એકલતાનું દુઃખ અનુભવી રહ્યા હોય છે, ત્યારે એ કાવ્યગીતો ગાઈને પોતાના દુઃખમાંથી મુક્તિનું ભાન અનુભવી શકે છે. કાવ્યગીતથી મનુષ્યો પોતાના દુઃખોના દબાણમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. આમ જ્યારે મનુષ્યની કલાવૃત્તિ ખીલે છે, ત્યારે એનામાં પરાયુદ્ધિ જાગૃત થાય છે.

નવી સંસ્કૃતિમાં પરાબુદ્ધિ એક પ્રધાન અંગ, યદ્યપિ પડશે, આપણે સૌ તો એ નવી સંસ્કૃતિમાં અનેક સદીઓ સુધી જન્મી ચક્રશું નહિ. એ દૂરના ભવિષ્યમાં જ્યારે દરેક જણની પરાબુદ્ધિ કાર્ય કરી રહી હશે, ત્યારે સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર ખૂબજ ખીલશે. આજનો આપણો વસ્તુઓનો અંતિમ ઉકેલ શો છે ? આપણે એને પ્રભુ, એકતા કે સ્નેહને નામે ઓળખીએ છીએ, ભવિષ્યની પ્રજાને આવાં નામોથી સંતોષ નહિ થાય, કારણ કે પરાબુદ્ધિ દ્વારા નવી શક્તિથી એઓ નવા ઉકેલો શોધી શકશે. આજના તમામ પ્રશ્નો એ સોઝા નવી પરિભાષામાં રજુ કરશે. આજે પણ આપણે આપણા પ્રશ્નોને આપણી પરાબુદ્ધિના પ્રકાશમાં નવેસરથી જરૂર રજુ કરી શકીએ.

પરાબુદ્ધિના વિકાસ માટે બન્ધુતા બહુજ આવશ્યક અંગ છે. સંત ઓગસ્ટાઇન સત્યજ કહ્યું છે કે “ચાહો—અને પછી ગમે તે કરો.” તેમજ સુન્દરતા અથવા કલા એ પરાબુદ્ધિના વિકાસ માટેનું ખીજું પ્રધાન અંગ છે. કલા એટલે આપોનો સંન્યાસનો સન્દેશ. કલાકારની જેમ સુખ કે દુઃખની લાગણીથી વિરક્ત થવું એજ સંન્યાસ. સાચો સંન્યાસજ જીવનના પ્રશ્નોની મુશ્વેષામાંથી મુક્તિ આપે છે. જીવનનું નિરીક્ષણ કરો, અને પછી એમાંથી સર્જન કરો. તમે જ્યારે સર્જન કરી શકશો, ત્યારે જ મુક્તિ માટેની તમારી જાંખના પાર પડશે. તમારી અંદર જ્યારે કલાકારની લાવના ઉદય પામશે, ત્યારે જ તમે મુક્ત થઈ શકશો.

નવી સંસ્કૃતિમાં માનવજાતિના ચારિત્ર્યમાં પરાબુદ્ધિ મહત્વનો ભાગ બજવશે. તે સમયે આપણે મન દ્વારા જીવનની સમજણ નહિ મેળવીએ ત્યારે તો આપણી પાસે પરાબુદ્ધિ નામે જ્ઞાનનું એક નવુંજ સાધન ખીલેલું હશે.

માનવજાતિ સમક્ષ આવી નવીન શક્યતાઓ ખડી છે. પરાબુદ્ધિના યુગમાં નવી કલાઓ, નવાં વિજ્ઞાનો અને નવાં

પરાબુદ્ધિનો માર્ગ

‘જેના નિર્મળ હૃદયમાં આત્માનો પ્રકાશ હોય, તે કેન્દ્રમાં આનંદમય દિવસો પસાર કરી શકે.’ આવી એક જીવનભાવના કવિ ભ્રમરને પોતાના ‘કેમસ’ નામક ગ્રંથમાં દર્શાવી છે. આપણે એ ભાવનાને ગ્રીક ભાવના કહીશું ‘કેન્દ્રમાં રહેવું’, જો ગ્રીક લોકોનો સ્વભાવ હતો, કારણ કે જીવનની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ એમને મન એકજ જીવન રૂપ હતી. મનુષ્યના વિચાર અને લાગણીઓને આજે આપણે ધર્મ, વિજ્ઞાન, ફિલસૂફી, કલા, વ્યાપાર, રાજકારણ વગેરે જૂદા જૂદા વિભાગોમાં વહેંચી નાખીએ છીએ; પરંતુ ગ્રીક લોકોને મન આવું વિભાગીકરણ કલ્પનાની બહારની વાત હતી, જાણી શકાય એવી દરેક વસ્તુ વિશે કેં પણ જાણી લેવું એ એમને મન આનંદમય જીવનનું પરિણામ હતું.

જે કે આપણે બધા કાંઈ ગ્રીક નથી, તો પણ આપણામાં પણ ‘આનંદમય જીવન ગાળવાની’ વૃત્તિ રહેલી છે. દુર્ભાગ્યે આજે આપણને ધણી ધણી વિદ્યાઓ શીખવી પડે છે. વળી આજનું તમામ ગ્રંથસ્થ જ્ઞાન આપણા એક મગજમાં સમાઈ શકે એમ પણ નથી. આમ છતાં આપણે સુખી થવું હોય તો આપણા હૃદયમાં ‘માધુર્ય’ અને ‘પ્રકાશ’ અવરય જોઈએ. ગ્રીક લોકોની જેમ ફિલસૂફીની શાળાઓમાં વારંવાર ગયા વિના આપણે એ સુખ ક્યાંથી મેળવી શકશું ?

‘ સ્ત્રીઓની બુદ્ધિ ’

સહભાગ્યે, મનુષ્યમાં રહેલી પરાબુદ્ધિ (ઇન્ડુઇશન) આપણને ‘ માધુર્ય ’ અને ‘ પ્રકાશ ’ આપી શકશે. ધણીવાર અશિક્ષિત કહેવાતા ઓ પુરુષો જેટલી ત્વરાથી વસ્તુઓનો મર્મ પારખી શકે છે, એટલી ત્વરાથી હઝારો વીમતોથી વાકેફ હોય, એવો વિદ્વાન્-ન્યાયાધીશ પણ નથી પારખી શકતો. આ શક્તિને તમે ગમે તે નામ આપો; પણ એટલું તો સલ જ છે કે હકીકતો ઉપરથી તારવી કાઢેલા જ્ઞાનના કરતાં કે જૂદીજ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આ શક્તિ આપણામાંના દરેક જણમાં રહેલી છે. શેક્સપીઅરની એક નાયિકાના જેવો અનુભવ આપણને પણ ધણીવાર થાય છે. એ કહે છે કે “ મારી અંદર તો માત્ર નારીની બુદ્ધિ છે; હું એને એવો ધાઈ છું, કારણ કે હું એને એવો ધાઈ છું. ”

પરન્તુ આ મહત્તમ ખાત્રી, આ નિશ્ચલ અભિપ્રાય માત્ર ‘ નારીની જ બુદ્ધિનો ’ નથી. જગતના પ્રતિભાસંપન્ન મનુષ્યો પણ આ શક્તિનો ઉપયોગ સતત કરે છે. આ ક્રિયા તર્ક કે વિચારણાથી તદ્દન જૂદા જ પ્રકારની છે, છતાં જ્યારે મનનો નિર્ણય તમામ હકીકતો ઉપરથી ઘડાયો હોય છે, ત્યારે એ વિરોધી અનુમાન નથી રજૂ કરતી. આ ક્રિયા તર્ક કે વિચારણાથી પર છે પરન્તુ સરસમાં સરસ બુદ્ધિમાં રહેલાં સર્વ સુંદર તત્ત્વોનો સમાવેશ એમાં થાય છે. આપણે એને પરાબુદ્ધિ કહેશું. આ પરાબુદ્ધિ શું નથી, એ આપણે પ્રથમ જરા જોઈ લઈએ.

પરાબુદ્ધિ શું નથી.

પ્રથમ તો એ આવેશ નથી. આવેશ તો પ્રકટવાની સાથે જ ઉછાળા મારે છે, અને ધમધમાટ કરી મૂકે છે. જેમ બંદૂક ફોડતાંની સાથે જ બંદૂકની ગોળા પોતાનો અગ્નિ પોતાની સાથે જ લઈ જાય છે, તેમ આવેશમાં પણ એવું જ થાય છે. પરન્તુ પરાબુદ્ધિ તો જાણ્યે દેવી ઍફેક્ટાઈટની જેમ શાંત સિન્ધુમાંથી જ પ્રગટે છે, પ્રકટવાની સાથે જ પ્રશાંત અને પ્રકાશિત લાગે છે. આવેશ તો વિરોધ કે

વિક્ષેપ સાંખી શકતો નથી; પણ પરાણુદ્ધિ આ ઉભયની અવગણના કરે છે. આવેશ આપણી અંદરથી જ, આપણી પ્રબળ લાગણીઓ-માથી જ ઉપરિચિત થાય છે, અને તેના જન્મથી આપણે અગ્રાંત હોતા નથી. પરન્તુ પરાણુદ્ધિ તો આપણી બહારથી આવેલો કોઈ પ્રવાસી છે, અને લાગણીઓ કે ઉર્મિઓ ભ્યારે શાંત પડે છે, ત્યારે જ તે વ્યક્ત થાય છે.

વળી પરાણુદ્ધિ એ અંતરનો અવાજ (કોન્સ્યન્સ) નથી. દરેક મનુષ્ય પોતાના ગત જન્મોના અનુભવોના પરિણામ રૂપે સત્યાસત્ય પારખવાની જે શક્તિ પોતાની સાથે લાવે છે, તેનેજ આપણે ‘અંતરનો અવાજ’ કહીએ છીએ. પરન્તુ જે મનુષ્યનું જીવન સંબંધી જ્ઞાન અધૂરું હોય અને એના અનુભવો તૂટક હોય, તો એના અંતરનો અવાજ ખોટો પણ પડે. જે આપણને બીજો કોઈ માર્ગદર્શક ન મળે તો હોય, તો આપણે આપણા અંતરના અવાજ પ્રમાણે જ વર્તન કરવું જોઈએ; કારણ કે એ આપણા પોતાના જ અનુભવોનું પરિણામ છે. પરન્તુ અંતરનો અવાજ ખોટો પણ હોઈ શકે, એ વાત કદી વીસરશો નહિ. અંતરનો અવાજ એક જ વાર નહિ પણ અનેક વાર બોલે છે, અને તમે એને સંતાપો નહિ, ત્યાં સુધી એ પોતાનું મસ્તક ઉચું કરીને કયોજ કરે છે. પરન્તુ પરાણુદ્ધિ તો માત્ર એકજ વાર બોલે છે અને પછી શાંત થઈ જાય છે. અંતરનો અવાજ દલીલો અને આજીજીઓ કરે છે, અને છેવટના પરિણામમાં એનો અંગત હિસ્સો પણ હોય છે; પરન્તુ પરાણુદ્ધિ પક્ષાપક્ષીથી અલગ રહે છે, અને એના આદેશ પ્રમાણે તમે બનો કે ન બનો, એની એને દેખીતી રીતેલેશ પણ પરવા નથી. અંતરનો અવાજ આગ્રા કરે છે કે “તમારે આમ કરવું જ જોઈએ,” “તમારે આમ નજ કરવું જોઈએ,” એની દરેક આગ્રામાં જોઈએ તો આપવાનું જ. પરન્તુ પરાણુદ્ધિ તો નિષ્પક્ષપાતપણે એક નિર્ણય આપી દે છે કે “આ કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ.”

વળી પરાબુદ્ધિ એ કાંઈ આગામી (ઇન્ડિક્શન) અને નિગામી (ઇન્ડિક્શન) પદ્ધતિઓ દ્વારા મેળવેલો ઉતાવળિયો અભિપ્રાય પણ નથી. ધણું સ્ત્રી પુરુષો તર્કયુક્ત વાદવિવાદ નથી કરી શકતા, પરંતુ પરાબુદ્ધિના પ્રકાશ વડે એઓ અમુક ચોક્કસ અને સાચા નિર્ણય ઉપર આવી શકે છે. તર્ક વિરૂદ્ધ વિચાર કરવા છતાં સત્ય નિર્ણય ઉપર આવી શકનારાં આવાં સ્ત્રી પુરુષો વિશે પેટર્સોને રમુજ વર્ણન આપ્યું છે:

“એ તો કોઈ દિવસ બાંચડી પણ નથી,
કે કાંઈને ત્યાં જતી પણ મેં એને એઈ નથી,
નિલાદીનાં બધાં જોમ આપો આપ મોઢાં યાય છે.
એમ એ બધું શીખી ગઈ છે, એમ હું માનું છું.”

જો પરાબુદ્ધિ આવેશ, અંતરનો અવાજ કે ઉતાવળો નિર્ણય નથી, તો એ શું છે? આપણને આ પ્રશ્ન યાય, એ સ્વાભાવિક જ છે. પરાબુદ્ધિ સાહજિક વૃત્તિ (ઇન્સ્ટિન્ક્ટ) ને ધણે અંશે મળતી આવે છે. પરંતુ પરાબુદ્ધિ એ પદાર્થ છે; અને સાહજિક વૃત્તિ તો પદછાયા છે. પરાબુદ્ધિનું આથી વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવું, એ વ્યર્થ છે. એ શું છે, એ તો દરેક મોતાની મેળે જ શોધી કાઢવાનું છે. ખીલંઓ તો વધુમાં વધુ એ શું નથી, એનું જ વર્ણન કરી શકે.

પરાબુદ્ધિનો જન્મ

પરાબુદ્ધિ શી રીતે જન્મે છે, તે જાણવા જેવું છે. સામાન્ય રીતે તો એ દુઃખ દ્વારા જ પ્રકટે છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય ધણું દુઃખ સહન કરે છે, અને એ સહન કરવામાં ગુસ્સો નથી કરતો, પણ પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન યાય છે, ત્યારે એનું એ દુઃખ પૂરું થતાં જ એની પરાબુદ્ધિ જાગૃત યાય છે. “ગુરૂદેવનાં સાનિધ્યમાં જીવાત્મા ઉભો રહે તે અગાધ એના પગ હૃદયના રશ્મિરથી રંગાવા જોઈએ.” આપણે માધુર્ય અને પ્રકાશને ધામીએ, તથા એમની દ્વારા ચક્રિતને ખીલવીએ, તે અગાધ વિશુદ્ધિની પણ

આપણને જરૂર પડશે. આત્મામાં રહેલા દેવી પ્રભુતાના પ્રકાશને ઢાંકનાર પડખોને માત્ર દુઃખ જ દૂર કરી શકે છે. હમરે સત્યજ્ઞ હઈએ છીએ કે ‘હૃદયની વેદના (હૃદયલીંગ)થી કરણ પ્રકટે, એટલે પરાબ્રહ્મિ (પારસીક)નો ઉદય છે’ દુઃખનો ભારેખમ ઝખ્ખો આપણી ઉપર લપેટાયો હોય, ત્યારે દુઃખની મીઠી અને આશિષભરી દહાણ કલ્પવી, એ સરળ નથી. પરંતુ એક રાજા જેમ બીજા રાજાની સત્તાને માન આપે છે, તેમ આપણે પણ જો તેની સત્તાને માન આપીએ તો આપણે સમજી શકીએ કે

“દુઃખને લીધે આંતર્યામીને જન્મધારા વહી જતી હતી, તેનાથી દષ્ટિપટ પકવ અને વિશાળ થયા પછી પાછળ દષ્ટિ કર્યું, તો મરણસરણ થયેલ વિદ્યાસોમાંથી જ વધારે મુન્દર આશાઓ જન્મતી દેખાશે. આપણે કબૂલ કરીએ કે કડવામાં કડવા ઝખ્ખો પણ આપણને વધારે ઉદાર, ગૌરવશાળી, અને નિર્ભય બનાવે છે.”

સૌન્દર્યના શોખમાંથી પણ પરાબ્રહ્મિ પ્રકટે છે. કારણ કે જેમ દુઃખ અને વિપત્તિ મનુષ્યને વિમળ બનાવે છે, એમ સૌન્દર્યનું સતત ચિંતન પણ એને પવિત્ર કરે છે. નાશવંત અને અજાણ્યા વસ્તુઓમાં સુન્દર અને શાશ્વત તત્ત્વને શોધનારા કવિઓના જેવી પરાબ્રહ્મિ બીજાઓમાં જાણેજ હશે. દરેક મહાન કવિ માટે કહી શકાય કે

“જન્મ અને મરણનાં, તેમજ શુભ અને અશુભનાં પડખો વીધીને એ આત્મદષ્ટિએ વિશ્વને વિચારે છે; અને લખાડા પ્રસ્તરની જેમ સજગ સનાતન પ્રચ્છાનાં આશ્ચર્યો સ્પષ્ટતાથી વર્ણવે શકે છે.”

વળા જેઓ સુન્દર કલાકૃતિઓ સરજી શકે છે, એમનામાં પણ પરાબ્રહ્મિની શક્તિ રહેલી છે. સંગીતકાર, ચિત્રકાર કે શિલ્પકારમાં આપણે પરાબ્રહ્મિની જીવન-ભાવના નિહાળી શકીએ છીએ.

પરાયુદ્ધિ કોઈ 'અમુક યુગને માટે નહિ, પરન્તુ સર્વ યુગોને માટે' કાર્ય કરે છે. કારણ કે પરાયુદ્ધિ સમયનું નહિ પણ સનાતનતાનું સંતાન છે. આથી સમયના વધવા સાથે પરાયુદ્ધિને પૂર્ણ થવાપણું હોતું નથી; એ તો માત્ર એકજ પળમાં સનાતનતાનો સરવાળો આપી શકે છે. 'અમુક મનુષ્યને હું એવો ધારું છું, કારણ કે હું એને એવો ધારું છું' એ પરાયુદ્ધિથી સૂઝેલો નિર્ણય કોઈ કાળે પણ ફરતો નથી.

તમને કદાચ નવાઈ જેવું લાગશે, પણ યુદ્ધિ અથવા વિચાર શક્તિમાંથી પણ પરાયુદ્ધિ પ્રકટે છે. પરન્તુ એને માટે મનુષ્યની યુદ્ધિ પ્રથમ તો નિઃસ્વાર્થ અને નિષ્પક્ષપાતી થવી જોઈએ; અને બદ્ધમતોથી દોરવાયા વિના હકીકતોની તુલના કરવાની એનામાં તાકાત હોવી જોઈએ. આવી શક્તિથી મહાન દ્વિધસૂરે અને વૈજ્ઞાનિકો ધણીવાર હકીકતો એકઠી થઈ શકે તે પહેલાં પણ સર્વસામાન્ય સિદ્ધાંતો તારવી શકે છે. આવા વિચારકો ધણીવાર શુદ્ધ હૃદયના હોય છે, અને છતાં પણ હિંમંતોની અંદર રહેલા બળ્ય સિદ્ધાંતો સમજાવી શકે છે.

છેવટે ભક્તિ દ્વારા પણ પરાયુદ્ધિ જન્ય થાય છે. મનુષ્યની ભક્તિ પ્રભુ પ્રત્યે દેવ કે કોઈ મહાન્ માનુષી નેતા પ્રત્યે વફાદારી રૂપે વહે. પોતાના ઈષ્ટદેવ કે પૂજ્ય નેતાને અનુસરવાની પ્રતિજ્ઞા ભક્તના માનસિક અને હિંમંત સ્વભાવમાં યુદ્ધિથી પર જવાની, અને ઢંકાયેલા સત્યને અણીની વેળાએ નિહાળવાની, શક્તિ પ્રકટ કરે છે. આવા ભક્તમાં લોકોને કેટલીવાર 'સામાન્ય યુદ્ધિ'નો પણ અભાવ દેખાય છે. પરન્તુ પ્રભુએ એને એક જીજ્ઞા 'અસામાન્ય યુદ્ધિ'ની ભેટ આપેલી છે. એ 'અસામાન્ય યુદ્ધિ'જ એના વર્તનનું સર્વોત્તમ ધોરણ છે.

પરાયુદ્ધિયુક્ત વ્યક્તિ

કોઈપણ વ્યક્તિમાં પરાયુદ્ધિનો હૃદય થયો છે કે નહિ, એ

અનેક રીતે જોઈ શકાય છે. દાખલા તરીકે એ એના સ્મિત પરથી પણ પારખી શકાય છે. સંગીતના સૂરની જેમ સ્મિત પણ સૂચક હોય છે. કેટલાંક સ્મિત માત્ર 'માનસિક' હોય છે; કેટલાંક ઉર્મિમય અને સહાનુભૂતિદર્શક હોય છે. પરંતુ પરાયુદ્ધિનું સ્મિત તો જે વ્યક્તિના વહન પર ચાંત રીતે ઝગડે છે, એના આંતરજીવનની સમજણ પણ સાથેજ પ્રકટ કરી દે છે. મનુષ્યના આંતર દૃષ્ટિબિન્દુમાં પણ પરાયુદ્ધિનો ઉદ્ભવ જોઈ શકાય છે. જ્યારે પરાયુદ્ધિ પ્રકટે છે, ત્યારે મનુષ્યનાં માનસિક અને ઉર્મિમય દૃષ્ટિબિન્દુઓ એક થઈ જાય છે. ત્યારથી તે મનુષ્ય વિનાશ કે ખડન કરવાને બદલે રચનાત્મક કાર્ય જ આદરે છે; અને પોતાની યોજનાને પાર પાડવામાં જોઈતી સામગ્રી ક્યાંથી લાવવી, એ પોતે આપોઆપ જ સહજવૃત્તિથી જ જાણી શકે છે. પછી એ કડવી ટીકાઓ કહી કરતો નથી. વનસ્પતિશાસ્ત્રી તો નાણુક કુસુમકળીને કાપી જાખે છે, પણ કો માણી જેમ એને ધુપડપે પ્રકટવા દે છે, એમ એ માનવ સ્વભાવનું પ્રકટીકરણ ચાંતિથી નિરખ્યાં કરે છે. એ હકીકતોના સંગ્રહ કરવાને બદલે વિચાર અને ઉર્મિને લગતા સર્વસામાન્ય સિદ્ધાંતો વધારે પસંદ કરે છે. વળી આજસુધી એને જીવનની કોઈ ફિલસુફી નહિ જાણી હોય, તો એ એક એવી ફિલસુફીની શોધમાં નીકળી પડશે કે જેમાં જીવનની સકળ પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થતો હોય.

પરાયુદ્ધિનો વિકાસ

આપણામાંના દરેકની અંદર પરાયુદ્ધિની શક્તિ અમુક પ્રમાણમાં તો રહેલી જ છે. આ 'ત્રેમલ જ્યોતિ' આપણા બાહ્ય અને આંતર જગતની ગૂઢ ખીનાઓ પ્રકટ કરે છે. એને લીધે આપણે બીજાનાં નહિ પણ આપણાં જ ચક્ષુઓથી જોઈ શકીએ છીએ. જે આપણે પરાયુદ્ધિને સાચી રીતે સમજી શકીએ, તો આપણે એનો વિકાસ પણ કરી શકીએ. પ્રેમ, એ પરાયુદ્ધિના વિકાસનું એક

મોડું સાધન છે. પ્રથમ એકજ પાત્રને ચાહવાની શક્તિમાંથી અનેકને ચાહવાની શક્તિ ખીસે છે, અને આખરે પરાણુદિનો કાર્યપ્રદેશ એકજ વ્યક્તિની સીમામાં ન રહેતાં વધારે વિસ્તૃત બનતો જાય છે. તદુપરાંત પ્રભુને પામવાની આધ્યાત્મિક મહેત્વથી પણ પરાણુદિનો વિકાસ થાય છે; તેમજ જગતનું દુઃખ દૂર કરવા માટે સેવાના માયાણુ કાર્યોમાં અંતર્ભાગવાથી પણ એ ખીસે છે. વિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળાઓમાં બને છે તેમ નિષ્પક્ષપાતી નિરીક્ષણવાળા આરીક માનસિક અભ્યાસ વડે પણ પરાણુદિના વિકાસનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે, એના વિકાસનો હજુ પણ એક સુંદર માર્ગ છે. જો કે આ માર્ગને આપણે બરાબર સમજી શક્યા નથી. એ માર્ગ તે કુદરતના સમાગમનો છે. કારણ કે કુદરત એટલે જડ પદાર્થમાં પ્રકટેલી પ્રભુની ત્રિવિધ્યાપક પરાણુદિજ છે. આથી અરણ્યમાં કે ખેતરમાં, સાગર તીરે કે હિમાચ્છાદિત ગિરિશિખરે વિહરવું, એ પરાણુદિને જીવનજળ સિંચવા જેવું છે. પરંતુ આપણે કુદરત સાથે એક થવું જોઈએ; માત્ર એની સુંદરતા નિહાળ્યાં કરીએ, એટલું જ બસ નથી. ભારે જ આપણી અંદર રહેલી પરાણુદિ કુદરત રૂપે ઉતરેલી બાહ્ય પરાણુદિનો અવાજ સાંભળી શકશે. જે દોષ વ્યક્તિ એકાદ પુષ્પ પર પ્રેમ કરે છે, કે વાદળોની અસરથી રાગે છે, તે તે પણ તો કલાકાર બની જાય છે, અને અમર થઈ રહે છે. વસ્તુઓના બાહ્ય દેખાવથી પર થઈને, એ પ્રભુના સ્વભાવ રૂપ 'સાચી વસ્તુઓ'ની સમીપમાં પહોંચી જાય છે.

પરાણુદિના નિયમો

પરાણુદિને એના પોતાના જ નિયમો છે; અને કોઈપણ વ્યક્તિ એ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી શકતી નથી. નજીવી બાબત પર એ પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવે, અને મહાન સંકટ સમયે તે આપણને પ્રકાશ ન પણ આપે. બાદશાહના જેવી એ સ્વચ્છંદી

મસ્તિષ્ઠાવાળી છે. આપણે તો માત્ર એ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, એ ધ્યાનમાં રાખી શકીએ, અને એના નિયમો પ્રમાણે આપણું જીવન ઘડી લઈએ.

પરાણુદ્ધિની આજ્ઞામાં શંકા ન રાખવી, એના સત્યાસત્યને તપાસવા બેઠવું નહિ, એ એનો પ્રથમ નિયમ છે. પણ એ માત્ર એક આવેશ જ હોય તો ? પરાણુદ્ધિ એ કંઈ આવેશ નથી. એ જાણવાના માર્ગો તો તમારે પોતે જ શોધવા પડશે જ્યારે તમને એકતાર ખાત્રી થાય છે કે આ પરાણુદ્ધિનો જ પ્રકાશ છે, ત્યારે એનું વધારે વિવેચન કરવા યંત્રણો નહિ. કારણ કે પરાણુદ્ધિ તો લોહનમ્રીન જેવી છે; એકલા અથવા સંકટમાં પડેલા જીવાત્માની આગળ એ પ્રકટ થાય છે, અને કહે છે, “હું ક્યાંથી આવું છું, અને માફ નામ શું છે, એ મને પૂછીશ નહિ.” પરંતુ એકલાથી આખરે રહેવાયું નહિ, અને એણે એજ પ્રશ્ન પૂછ્યો. એટલે લોહનમ્રીન સાંધી ચાલી જાય છે. શંકાથી ભરેલા આપણા જગતમાં પરાણુદ્ધિ રહી શકતી જ નથી; એ પોતાના જગતમાં પાછી ચાલી જાય છે.

એના બીજો નિયમ આ છે: પરાણુદ્ધિને કંઠી આમંત્રણો નહિ. કારણ કે એના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને બેસી રહેવું, એ ઉચિત નથી. કો દેવી માર્ગદર્શકની સદાય વિના પણ જીવનની તમામ ફરજો બજાવી શકાય, એ રીતે જ આપણે આપણું જીવન ગોઠવવું જોઈએ, અને ફરજનું પાલન મદાયત્ત્વિ કરવા માટે હંમેશાં તૈયાર જ રહેવું જોઈએ. આપણને ક્યારે પ્રમથની જરૂર પડે, એનો નિર્ણય કરવાનું કાર્ય આપણું નથી. સંકટ સમયે, અહુરિ વખતે, પરાણુદ્ધિ ન પ્રકટે, તો ખાત્રીથી માનવું કે તમે તરફી ફરજનું પાલન અરાખર કર્યું નથી. તમારી ફરજના માર્ગનું દરે પછીનું પગલું જોવાનો પ્રમથ તમારી અંદર છે. પરંતુ શક્તિ ધણીજ પ્રગળે છે. પરંતુ જોયો સંપૂર્ણ નિઃશ્ચય અને એની સદાયની અપેક્ષા વિના જ, કાર્યો કરે એ

એની પૂર્ણ શક્તિ મળે છે. તમને કદાચ મારું કથન વિરોધયુક્ત લાગશે, પરંતુ પરાયુદ્ધિની પ્રેરણા, એ તો એના વિના કાર્ય કરવાની શક્તિ ખીલવ્યાથી જ મળશે. પ્રેરણા આવે કે ન આવે એ વાત જ એની ઉપર છોડી દો. તમારી અંદર રહેલા પ્રભુ જ ‘તમારી ભવ્યતાની આશા’ છે. પ્રભુની મદદની આપણને ક્યારે જરૂર છે, એ પ્રભુ જ સૌથી સારી રીતે જાણે છે. આપણે તો એકજ ધૂન મચાવવી કે ‘તારી ઈચ્છા મ્હારી કરીશ, પ્રભો!’

પરાયુદ્ધિનો ત્રીજો નિયમ એ છે કે, તમે એને સદા વક્ષાદાર રહેજો. જો તમે એક વાર પણ પરાયુદ્ધિને ઉતરશો, તો પ્રભુને તજીને પૈસાને બજતા થશો. એ અવગણનાનો બદલો વાળવા માટે તથા પરાયુદ્ધિનાં ઉગ્ગવલ પગલાં ફરી તમારા ઉરમંદિરમાં પધરાવવા માટે તમારે અસંખ્ય કષ્ટો વેઠવાં પડશે. આપણે ધણી વાર કેટલાય કોદાને એવું કહેતાં નથી સાંભળ્યા કે, “હા, જો હું મારો માર્ગ જોઈ શકું, તો કેવું સારું!” ભૂતકાળમાં પરાયુદ્ધિની અવગણના કરવાનું જ એ ફળ છે. જો ભૂતકાળમાં આપણે પરાયુદ્ધિને વક્ષાદાર રહ્યાં હોઈએ, તો હવે પછીનું પગલું ન સૂઝે, એવો અવસર આપણા જીવનમાં આવે જ નહિ. પરંતુ આપણા માંના ધણા જણ ભૂતકાળમાં પરાયુદ્ધિને વક્ષાદારીથી વળગી રહ્યા નથી, અને ‘આધ્યાત્મિક માર્ગે’ આગળ ધપવાની સ્પષ્ટ ના પાડી છે, તેથી જ આપણા જીવનમાં આ અંધકારના દિવસો ઉગ્યા છે. પરંતુ આ બધું દુઃખ દુઃકો મુદતને માટે જ રહેશે. કારણ કે દુઃખ અને ત્યાગ દ્વારા ફરીથી પાછા આપણે પરાયુદ્ધિનો પ્રકાશ નિહાળી શકશું.

પરાયુદ્ધિનો માર્ગ

‘પવિત્ર કાર્ય’ કરનાર આત્માને સઘળા સદ્ગુણો સ્વાભાવિક લાગે છે; અને એ કાંઈ એણે દુઃખથી પ્રાપ્ત કર્યાં હોય, એમ એને લાગતું નથી.’ ઈમર્સનના આ કથનમાં પરાયુદ્ધિનો કેટલો

બધા પ્રકાર ભરેલો છે ! કારણ કે સદ્ગુણ એ કાંઈ આપણા સ્વભાવથી નિરાણો પદાર્થ નથી. આપણે બધા સ્વભાવથી પાપી નથી જન્મ્યા, પરંતુ સદ્ગુણ એ જ આપણો સાચો સ્વભાવ છે, પરંતુ આપણે ભૂલો કરીને, વિખૂટાં પડેલાં ઘેટાંની માફક પ્રભુના માર્ગથી અવળા ચાલ્યા છીએ. આપણે આપણા આત્માનું ‘પવિત્ર કાર્ય’ સમજી લેવું જોઈએ; પછી આપણો ‘માર્ગ’ કુલની જેમ વિકસવા માંડશે; આપણી અંદર એક પછી એક સદ્ગુણો વધવા માંડશે; અને આપણે પ્રભુને માર્ગે વિચરતા થઈશું. કારણ કે પ્રભુનો માર્ગ એ જ આપણો સાચો માર્ગ છે. આપણે પ્રભુના પુત્રો છીએ, અને પ્રભુની જ પ્રતિકૃતિ છીએ, એ સત્ય હતું આપણે શોધવાનું બાકી છે. ભગવાન કાંઈટો કહ્યું છે કે, “મને અનુસર.” ભગવાન બુદ્ધે કહ્યું છે કે—“તમે તમારા હીપક થાઓ.” ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે, “મહેને ત્હારી જાત સમર્પી દે.” માનવજાતિ કહે છે કે “મને મદદ કરો; મને બચાવો.” આ બધા એ પ્રભુને પામવાના લિજ્જ લિજ્જ માર્ગો છે. માનવજાતિના મન અને હૃદયમાંથી નીકળીને પરમ ધ્યેય તરફ એ માર્ગો વહી રહ્યા છે. પરંતુ એ બધા જ માર્ગો એક મહાન માર્ગમાં મળી જાય છે; એ માર્ગ પરાબુદ્ધિનો છે. કારણ કે પરાબુદ્ધિ એ તો પ્રભુનું બાળક છે; એને ચરણે રાગ મહારાગઓ સુવર્ણ, ધૂપ અને કરતૂરીની મૂલ્યવંતી બેટા ધરે છે. જેની આપણે શોધ કરી રહ્યા છીએ, તે બહારથી આપણી આગળ પ્રકટે, તે અગાઉ પ્રથમ આપણો અંદર એ પ્રકટવું જોઈએ. કારણ કે માર્ગ, સત્ય, અને જીવન આપણી અંદર જ રહેલાં છે; અને એ જ પરાબુદ્ધિની શક્તિ છે.

પરાણુદ્ધિનો વિકાસ

પણવાર તહમે આ તંબુની બહાર જાઓ, અને સૂર્યાસ્તના સૌન્દર્યનાં દર્શન કરો. કારણ કે જો તમે તમારી રસેન્દ્રિયથી એ સૌન્દર્યનો સાચો જવાબ વાળી શકશો, તો આજનો મ્હારો વિષય તમે વધારે સારી રીતે સમજી શકશો. વળી આજે પરાણુદ્ધિનો પ્રશ્ન વિચારી છું, ત્યારે મ્હને નીચેની કાવ્ય પંક્તિઓ યાદ આવે છે—

“સૂર્યાસ્ત, સાગર અને સ્વરસંગ,
એ ત્રણ અદ્ભૂત ખારીઓ છે—
કારણ કે એ ત્રિપુટિની મારફત
આપણે સનાતનતામાં ડોકિયું ફરીએ છીએ.”

‘વિશુદ્ધાત્માની દરખાસ્ત’ નામે મારાં એક કાવ્યની એ પ્રથમ પંક્તિઓ છે; હું એ કાવ્ય પ્રસિદ્ધ કરવા માગતો નથી—વિશુદ્ધાત્માઓ (મેનેડ્ઝ) સદા મનસ્વી રીતે જ વર્તે છે!

સૂર્યાસ્ત તો સનાતનતામાં ડોકિયું કરવાની એક ખારી છે. છેલ્લા આઠકોટીજરનો એક મનોહરપ્રસંગ અને અત્યારે યાદ આવે છે. વિવિધ સ્થળોમાં પ્રવચનો કરતો હું કુચ્છામાં એ અઠવાડિયાં રહ્યો હતો; તે પ્રસંગે મ્હારાં મનહૃદય અત્યંત યાકી ગયાં હતાં. તે દેશના જેવો અનુભવ મ્હને ખીજે ક્યાંય થયો ન હતો. રાજકીય પરિસ્થિતિને લીધે જનસમાજ નિરાશામાં હતો. સર્વત્ર ગોળાગાર અને જોખમી થતી પાવમાલી નજરે પડતી હતી. પ્રજા બચાડે

આવી તંગ દશામાં હોય, ત્યારે કોઈ આવીને એની સમક્ષ બન્યું-
ભાવ, બાળકોનું સૌન્દર્ય, કલાનું માધુર્ય, વગેરે વિષયોની વાતો
કરવા માંડે, ત્યારે એને કેટલો બધો હર્ષ થાય ! એ દિવસોમાં કયૂંમન
લોકોને એમના અંધકારમય વાદળોં સહેજ વિખેરાતાં લાગ્યાં, અને
એમને હૃદયંગમ સૂર્યપ્રભા અને સુન્દરતાનાં દર્શન થયાં. તમામ
નગરોના વર્તમાન પત્રોમાં મહારાં પ્રવચનો છપાવા લાગ્યાં, અને
ખાસ કરીને ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓને એમજ લાગ્યું
કે હું એમના જીવનની તીવ્ર ક્ષુધા સંતોષતો હતો. પછી મહારા
પ્રવચનપ્રવાસની છેલ્લી પળ આવી. લોકોને મહારાં પ્રવચનો એટલાં
તો ગમ્યાં હતાં કે વાચકોની માગણીને સંતોષવા માટે મહારા પ્રવચન-
પુસ્તકની ખીજી આવૃત્તિ પણ એમને કાઢવી પડેલી. દરિયો તુફાની
હતો. મહેં સ્ટ્રીમર પર પગ દીધો કે તરતજ પશ્ચિમ કિર્તિજ પર
મહેને ભવ્ય સૂર્યાસ્તનાં દર્શન થયાં. મહેને લાગ્યું કે જાણે કયૂંમાનો
રાષ્ટ્ર-દેવ રંગની ભવ્યતાથી મહારો આભાર માની રહ્યો છે.

પરાબુદ્ધિનો વિષય બવિધમાં ખૂબ જ ચર્ચાશે. પરાબુદ્ધિની
પ્રક્રિયાઓ સમજવી સરળ નથી. પરન્તુ જો તમે ધિયોસોફીએ આપેલી
વ્યવસ્થિત વિશ્લેષણનાનો અભ્યાસ કરવાં માંડશો, તો તમે પરાબુદ્ધિ
વિષે ખરી સમજણ મેળવી શકશો. ધિયોસોફીએ આપેલું સામાન્ય
વર્ગીકરણ તો તદ્દમે જાણ્યતા હશે. ધિયોસોફી માનુષી બંધારણમાં
સાત તરવો સ્વીકારે છે—સ્થૂળ શરીર, પ્રાણ, કામ, અસત્ મન,
સત્ મન, બુદ્ધિ અને આત્મા.

પોતાની પરિસ્થિતિ અને અદૃશ્ય જગતનાં સંવેદનો ક્રીડતાં
ક્રીડતાં મનુષ્ય વિકાસ પામે છે. માનુષી વિકાસ વધતો જાય છે,
તેમ તેમ એના પ્રત્યાઘાતો ઉચ્ચતર અને ઉચ્ચતર જનતા જાય છે,
સ્થૂળ જીવનનો પ્રત્યાઘાત રસાયણિક મેળ જેવો છે. એ જૂમિકા તો
આપણે પસાર કરી ગયા છીએ. હાલમાં માનવજાતિ સામાન્ય રીતે
હૃદયની ઉર્મિઓથી જીવનનો જવાબ વાળે છે; એટલે કે માનવ-

જાતિનો મોટો ભાગ કામિક પ્રત્યાઘાતોથી જ જીવનને સમજે છે. સામાન્ય મનુષ્ય જીવનના બે વિભાગ પાડે છે : 'મદને ગમે છે'—રાગ; અને 'મદને ગમતું નથી'—દ્વેષ. આ રીતે હિંમિ દ્વારા મળતા જીવનના પ્રત્યાઘાતો એનું દષ્ટિબિન્દુ ધરે છે.

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હિંમિ કરતાં ય હિચ્ચતર પ્રત્યાઘાત મન દ્વારા શક્ય છે. એમાં મનુષ્ય સમીપર્ય પદાર્થને સૂક્ષ્મતાથી તપાસે છે. પરંતુ એની એ પદાર્થ—પરીક્ષા એના રાગદ્વેષની પરિભાવામાં નથી મતી, પણ એ પદાર્થના અન્ય પદાર્થો સાથેના સંબંધ રૂપે થાય છે. આ જૂનિકાએ મનુષ્ય રાગદ્વેષરહિત અને વિવેકયુક્ત મન દ્વારા જીવનના પ્રશ્નમાં પ્રવેશ કરે છે. સામાન્ય મનુષ્ય હજુ તો પોતાનું મન આછી રીતે જ ખીલવી રહ્યો છે; આથી આ માનસિક પ્રત્યાઘાતનો તો માનવજાતિ હજુ પ્રારંભજ કરી રહી છે. આજે સામાન્ય મનુષ્યો તો સ્વભાવ અને તાલીમથી મળેલા પોતાના રાગદ્વેષથી જ પ્રવૃત્ત થાય છે—એમનું જીવન સિદ્ધાંતો, નિયમો અને આદર્શોથી દોરાતું નથી.

પણવાર જગતનો જૂતકાળ કહ્યો, ત્યારે સારી યે માનવજાતિ વર્તમાન જંગલો મનુષ્યોની જેમ કેવળ અજ્ઞાન અને હિંમિ પ્રધાન જ હશે. તે પહેલે એ લોકોની વચ્ચે મન દ્વારા જીવનનો જવાબ વાળતા કોઈ મનુષ્યને કહ્યો. એવો મનુષ્ય રાગદ્વેષથી જીવનના અભિપ્રાયો નહિ બાંધે; એ તો પૃથક્કરણ કરશે અને એ રીતે જ જ્ઞાન મેળવશે. અન્યને મન તો એ શુષ્ક અને લાગણીહીન જ લાગશે. એને 'બેભનો ચરકેલ' માનીને, અથવા સમાજનોંધી ગણીને કોઠા પજવતા હશે. જીવનની સમજણ મેળવવાની એની પદ્ધતિ જૂદી હોવાથી, એ જગતથી જૂદો પડી ગયો હશે—કોઈ એને સાચી રીતે નહિ સમજી શકતું હોય. પોતાના વિચારો કે હિંમિઓને એ સમજાવી પણ નહિ શકતો હોય; કારણ કે એનો જીવનનો અનુભવ અન્યની સમજણથી 'પર' હશે.

આને આપણી સમક્ષ પણ ઉચ્ચતર સ્વરૂપમાં એવો જ પ્રશ્ન આવી પડ્યો છે. આપણા શિક્ષણની નવી પદ્ધતિ અને આપણા સામાન્ય વિકાસ તપાસો. ભૂતકાળના આપણા ઉર્મિમય પ્રત્યાધાતમાં આપણે હવે માનસિક પ્રત્યાધાત પણ ઉમેર્યો છે. ખરું છે કે આ પ્રત્યાધાત અસત્ મનનો જ છે. અસત્ અથવા તો નીચકું મન પદાર્થને એના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં જ મહણ કરે છે અને સમજે છે. ઉચ્ચતર શિક્ષણની અસરથી કોઈક વાર જ આપણું મન જૂદી જૂદી હકીકતોને સમજે છે, એમનું વર્ગીકરણ કરે છે, એમાંથી વર્ગ કે કાટિ તારવી કાઢે છે, વ્યક્તિગત વસ્તુને એની વ્યાપક કાટિના એક વર્ગ રૂપે જોતાં શીખે છે, અને એ રીતે ધીરે ધીરે અમૂર્ત વિચારણા કરતાં શીખે છે. ઘણી થોડી વ્યક્તિઓ જ અમૂર્ત વિચારમાં જીવી જાય છે. આપણને વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન જીવનનો ઉચ્ચતર ખ્યાલ આપે છે; એટલે વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન સત્ અથવા ઉપલા મન દ્વારા મેળવેલી જીવનની સમજણ છે.

આ કામિક કે માનસિક પ્રત્યાધાતોથી જ ઉચ્ચતર પ્રત્યાધાત ઉચ્ચ મનથી પણ એક જીવન કે શ્રમિકા ચઢિયાતો છે.

જેવી રીતે ભૂતકાળમાં વિચાર-પ્રધાન વ્યક્તિ વિચિત્ર અને સમાજ-દ્રોહી મનાતી હતી, એવી રીતે વર્તમાન કાળમાં પરાણુદ્ધિ દ્વારા જીવનનો જવાબ વાળનારી વ્યક્તિ પણ ‘અસ્કેલ’ મનાય છે. તે આપણા કલાકારો છે. પરાણુદ્ધિના પ્રત્યાધાતના પુરોગામીઓ હોવાથી એઓ આપણને તરંગી લાગે છે. જીવનના સ્થાપિત નિયમો એઓ સ્વીકારતા નથી. આપણને એઓ એટલા તો જૂદા, સ્વતંત્ર અને વિપ્લવકારી લાગે છે કે આપણે એમને સહેજ પણ સમજી શકતા નથી. આપણે તો મ્હોટે બાગે ઉર્મિમય કે માનસિક પ્રત્યાધાતોમાં જ જીવીએ છીએ. આપણી કામિક કે માનસિક યોજના સાથે આ કલાકારો બંધબેસતા ચતા નથી.

આપણા કલાકારોનો પ્રથમ પ્રત્યાધાત વિશ્વ જોવા હોવાથી

અને એમનું વર્તન આપણને વિચિત્ર લાગવાથી આપણે એમને અનીતિમાન કરીએ છીએ. એઓ આપણા નીતિ-નિયમોનો ભંગ કરે છે અને આપણાં પાપપુણ્યનાં ધોરણો સ્વીકારતા નથી, પરંતુ સાચી વાત તો એ છે કે એઓ એમની હમણાં જ જાગૃત થતી પુરાણુદિ દ્વારા જગત અને જીવનની સમજણ મેળવવા મંથી રહ્યા છે. આજે તો પુદિ (ઇન્ડુઈશન) ની શરૂઆત જ થાય છે. ભવિષ્યમાં પાંચમા મહાકલ્પ (રાહ્ન-૩) અને ખરી રીતે તો હજી મહાકલ્પની છઠ્ઠી મહાપ્રજ્જમાં જ પુરાણુદિના સાચા પ્રત્યાધાતનાં દર્શન આપણે કરી શકશું.

આ પુરાણુદિ શબ્દ હજી જગતમાં નવો જ છે. વર્તમાન તત્વચિંતકો એ શબ્દનો ઉપયોગ જુદી રીતે જ કરે છે. આપણા અસલ કે સત્ મનથી જે ચલિયાતી આ પુરાણુદિની શક્તિને માટે અંગ્રેજી ભાષામાં યોગ્ય શબ્દ જ નથી. પશ્ચિમના વૈજ્ઞાનિકોની વર્તમાન પરિભાષા તપાસશે તો તમને માલમ પડશે કે એઓ મન અને હૃદયના પ્રત્યાધાતને માટે ' ઇન્ડુઈશન ' શબ્દ વાપરે છે. એક લેખક કહે છે કે " આપણે આપણી જે માન્યતાઓને અને બદલતોને દલીલપૂર્વક સમજાવી શકતા નથી, તેને સૂચવવા ' ઇન્ડુઈશન ' શબ્દ વપરાય છે. "

આથી જ્યારે આપણે આપણી માન્યતાઓ અને બદલતોને વળગી રહીએ, અને આપણા અભિપ્રાયો અને નિર્ણયો બાંધવામાં એમનો ઉપયોગ કરીએ, પરંતુ એમને દલીલોથી ન સમજાવી શકીએ ત્યારે એ ' ઇન્ડુઈશન ' કહેવાય. આપણે એ નિર્ણયો આપણા મનને દલીલોથી સમજાવી નથી શકતા, પરંતુ પુરાણુદિના નિર્ણયો સંપૂર્ણ રીતે સાચાજ હોય છે.

કવિવર શેક્સપીયરે એના એક નાટકની નાયિકા રોઝેલિન્ડના મુખમાં મૂકેલા શબ્દો યાદ કરો: " હું એને એવો ધારું છું કારણ કે હું એને એવો ધારું છું. " આ એનો અંતિમ અભિપ્રાય છે.

આ જ્ઞાન બહારથી નહિ, પણ અંદરથી જ પ્રકટે છે. એ દેવી રીતે પ્રકટે છે, તે આપણે સમજી શકતા નથી. કેા ગૂઢ રીતે એ આપણી અંદરથી જ પ્રકટે છે. કેટલીક સ્ત્રીઓમાં આ પરાબુદ્ધિની શક્તિ કાર્ય કરી રહી છે. માત્ર દેહ કે દેખાવથી નહિ, પરન્તુ સાચા સ્ત્રીત્વથી જ ને સ્ત્રી છે, તેનામાં જ પરાબુદ્ધિ પ્રકટે છે. સ્વે-નિશ ભાષામાં એક કહેવત છે કે,

“ એક નિયમ તરીકે જ સ્ત્રીની સલાહ અર્થવગરની હોય છે.

પરન્તુ એને અવગણીશો, તો તમે મોટા મૂંઝરાજ બનશો.”

પશ્ચિમમાં ઈન્દુઈશન શબ્દ આજે અનેક અર્થમાં વપરાય છે, પરન્તુ તમે બારીકાઈથી અભ્યાસ કરશો, તો તમને માલમ પડશે કે એ તત્ત્વચિંતકો એને પરાબુદ્ધિના અર્થમાં વાપરે છે. એઓ આ નવીન શક્તિનું સ્વરૂપ સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એક તો સ્થિતોજા છે; એ જ્ઞાનની ત્રણ રીતો બતાવે છે. પહેલી રીત વાસના-શરીરના તાત્કાલિક પ્રત્યાઘાતની છે. આ રીત સંવેદનોથી હિચે નર્ષ શકતી નથી; અને એમાં એક સમયે માત્ર એક જ ઉર્મિ હોય છે. બીજી રીત મન દ્વારા જ્ઞાન મેળવનાર છે. આ રીત વૈજ્ઞાનિક ઢબની છે. એમાં દૃશ્ય પ્રસંગ વિષે કાળજીપૂર્વક તકે કરવાથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે. વર્તમાન વિજ્ઞાન એ રીતે જ સિદ્ધાંતો અને નિયમો તારવે છે, પરન્તુ વિજ્ઞાન દરેક પદાર્થને અલગ રાખીને તપાસે છે અને એને ‘અચુક પ્રકારનું બદલિયત સ્થાન આપે છે. પરન્તુ સ્થિતોજાની ત્રીજી રીત વિજ્ઞાનની પદ્ધતિથી કેવળ જૂદી જ છે. એ પોતાની પરાબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે. એમાં વિશ્વયોજનાની સમગ્રતાના દૃષ્ટિબિન્દુથી પદાર્થ કે નિયમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે.

વિજ્ઞાન આપણને સમગ્રતાનો ખ્યાલ નહિ આપી શકે-દરેક નિયમનો વિશ્વયોજના સાથેનો સંબંધ નહિ સમજાવી શકે. હિચ્ય માનસિક શુવન ઉપર તો વસ્તુમાત્રનો વિશ્વયોજના સાથેનો

સંબંધ કોઈ પણ મનોબ્યાપારથી સમજાય એમજ નથી. આથી પરાયુદ્ધિના પ્રત્યાઘાતમાં તો એક સ્વયંજૂ યોજના, એક સંપૂર્ણ નમૂના રૂપે વિશ્વને સ્વીકારવામાં આવે છે. તમારી પરાયુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને, સ્થિતોજ્ઞાના તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી તમે વિશ્વના સંપૂર્ણ નમૂનાની સમજણ મેળવી શકશો.

આવી જ રીતે પણ જૂદે જ માર્ગે કે-ચ તત્ત્વચિંતક ધર્મસન પણ ઇન્ડુઇયનને જ સત્ય-પ્રાપ્તિની સાચી રીત માને છે. એ કહે છે કે વર્તમાન વિજ્ઞાન મનથી દરેક પદાર્થને વિચારે છે, તપાસે છે અને અમુક વર્ગીકરણમાં એને ગોઠવે છે; પરંતુ એમાં આકારની જ વાતો છે, જીવનની નથી. આમ વૈજ્ઞાનિક રીતમાં વિશ્વના સમગ્ર બ્યાપારની સમજણ વિશે અજ્ઞાન છે. કારણ કે વિશ્વની સાચી સમજણમાં તો જીવન-આપારનું જ્ઞાન પણ સમાઈ જવું જોઈએ, આથી ધર્મસન કહે છે કે વિજ્ઞાનના નિષ્કર્ષો કોઈ અંતિમ સત્ય નથી; જીવન પણ વિશ્વપ્રશ્નનો એક ભાગ છે.

વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણની પૂર્તિ કરવા માટે ધર્મસન એક નવી રીત આપણને બતાવે છે. એ કહે છે કે આપણે આપણી સહજ વૃત્તિ (ઇન્સ્ટિન્ક્ટ)ના બીજા છેડા (ઇન્ડુઇયન)નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ધર્મસન કહે છે કે આપણી અંદર કાર્ય કરવાની સહજ વૃત્તિ છે; એની પ્રેરણાથી આપણે હજનચલન અને ક્રિયાઓ કરીએ છીએ. આ વૃત્તિને તાલીમ આપીને આપણે સતેજ અને નિઃસ્વાર્થ બનાવીએ, તો એનો વિકાસ એક બીજા જ પરિમાણ દ્વારા ઇન્ડુઇયનને સ્પર્શી શકે. એ કહે છે કે ઇન્ડુઇયન વિજ્ઞાન અથવા મનના કરતાં વધારે હૃદય જ્ઞાન આપી શકે છે, કારણ કે એ આપણને જીવનની સાક્ષાત્ પરાયુદ્ધિ તરફ દોરો જાય છે. વિજ્ઞાન જેમ આપણને જીવનની સ્થૂળ બાજુનાં રહસ્યો જણાવે છે, એમ પરાયુદ્ધિ આપણને જીવનની સૂક્ષ્મ બાજુનાં રહસ્યો સમજાવે છે.

આ પ્રમાણે આ બે તત્ત્વચિંતકો સ્વીકારે છે કે આપણા સત

મનથી જૂદી અને હિંમતી એવી કે શક્તિ આપણી અંદર રહેલી જ છે. આ શક્તિને આપણે પરાબુદ્ધિ કહીએ છીએ. ધર્મસંનતા છેલ્લા પુસ્તકની એક ટીકા તો એજ કરી ચકાવ કે એમાં પણ એણે પરાબુદ્ધિ શું છે, એ બરાબર સમજાવ્યું કે વર્ણવ્યું નથી. કારણ કે વિકાસ પામતા આ વિશ્વમાં મનુષ્યના સાત તરવો પણ ખીલી કે ઉધડી રહ્યા છે, એ ધિયોસોદીનું એક મહાન સલ ધર્મસન બાણતો નથી. દાર્શનિક જગતના આવા આગેવાનો આજે આવી એક નવીન શક્તિના અસ્તિત્વમાં માનવા લાગ્યા છે, એ પણ આનંદની પાત છે. ઇટાલીમાં પણ એક તત્ત્વચિંતક અને ઇતિહાસકાર પરાબુદ્ધિનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે અને એને જીવનનાં મહાન ગૂઢ રહસ્યોને પ્રકટાવનારી શક્તિ રૂપે સ્વીકારે છે.

સમજણનું નવું જગત રચતી આ શક્તિ મનથી વિરોધી નથી. કવિવર શેક્સપીયરની નાધિકા રોઝેલિન્ડમાં પૃથક્કરણશક્તિ હોત, તો એ પણ પોતાના નિર્ણયો કે અભિપ્રાયોને દલીલોથી સમજાવી શકત. ધણીવાર પરાબુદ્ધિની હકીકતો મનને સમજાવી શકાતી નથી. જ્યારે વિરોધનો પ્રસંગ આવે, તમારું મન કહે કે 'એમ નથી' અને પરાબુદ્ધિ કહે કે 'એમ છે,' ત્યારે ખાત્રીથી માનજો કે તમારી પરાબુદ્ધિનો નિર્ણય જ આખરે સાચો ઠરશે. કારણ કે કેટલીયે હકીકતો મનથી અજોચર રહે છે. જીવનનો સ્વભાવ જ એવો છે કે કેટલીક વાર પ્રશ્નની મહત્ત્વની બાબતો મન આગળ જરા પણ રજૂ કરી શકાતી નથી.

તમારા જ જીવનને તપાસો, તમને તમારા મિત્રો કેવા લાગે છે? તમને એમ નથી લાગતું કે ધણી વાર ધણા તો તમને ખોટી રીતે સમજે છે, અને તમને અન્યાય કરે છે? તમને અન્યાય કરવાની એમની હઠ્ઠા નથી હોતી. પરંતુ આમ સાચી ચતું હશે? કારણ કે એઓ માત્ર એમના મનથી જ તમને સમજે છે, એટલે કે મન દેખી શકે એટલી વસ્તુઓથી જ તમને માપે છે. પરંતુ તમારા

જીવનમાં એવી ધણીયે બાજતો છે કે જે મન દેખી શકે એમ નથી. આથી તમારા મિત્રો તમને બહારથી જ જુએ છે; તમારું અંતર સ્વરૂપ એઓ જાણતા જ નથી. પરંતુ તમારી ઉપર સાચો પ્રેમ રાખનાર તમારું સ્વજન પોતાના મન આગળ રજુ થતી તમામ વસ્તુઓ દૂર દેંદી દે છે અને પ્રેમની આંખે તમારાં જીવનને નિહાળે છે, અને તમારું માપ કાઢે છે. એ માપ અંદરથી પ્રકટેલું હોવાથી તમને અન્યાય કરતું નથી. પરાણુદિનું એક લક્ષણ એ છે કે એના નિર્ણયો કે અભિપ્રાયો અંદરથી પ્રકટે છે, અને કેવળ સાચા જ હોય છે. બહારથી કરેલો નિર્ણય સાચો હોય કે ખોટો પણ હોય. આમ તમે જોઈ શકશો કે મનની આગળ તમામ હકીકતો રજુ કરવાનું કાર્ય કેવળ અશક્ય છે.

ધુદિકનું જીવન મનથી પણ ઉંચું છે, એ તો તમે જાણો છો. એ જીવનમાં પ્રવેશ કેવી રીતે કરવો? અને માટે બે માર્ગો છે. પ્રથમ માર્ગ એ છે કે આપણે ઉચ્ચ મન દ્વારા ધુદિક જીવનમાં પ્રવેશ કરવો. બન્ને જીવનો એટલાં તો નજીક છે કે જે તમારો વિચાર અમૂર્ત, ઉચ્ચ માનસિક જીવન પર જઈ શકે, તો ધુદિક જીવન ઉપરથી સત્યનો પ્રકાશ તમારા ઉચ્ચ મનમાં ઉતરી શકે. વિજ્ઞાનની શોધોમાં આમ અનેકવાર બન્યું છે. વિજ્ઞાનની કેટલીક શોધો માત્ર ઉપલા કે નીચલા મનના વ્યાપારોનું જ પરિણામ નથી. એમાં તો ધુદિક જીવન પરથી કેંદ્ર ઉતરી આવ્યું છે, એમ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.

કાર્બન (કાલસો) અણુની રચનાનો સિદ્ધાંત સમજાવનાર મહાન રસાયણશાસ્ત્રીના જીવનમાં એ ચમકારનો અવતાર સ્પષ્ટ દેખાય છે, તેમજ શક્તિના સંરક્ષણનો નિયમ શોધનાર રૅબર્ટ એયરની બાજ-તમાં પણ એમજ બનેલ છે. રૅબર્ટ એયર કદિન વિચારણા પૂર્વક ખૂબ જ વિચાર્યો કરતો હતો, પણ કશા જ નિર્ણય ઉપર આવી શક્યો નહિ. કદિન વિચારણાથી એને સત્યની પ્રાપ્તિ નહોતી થઈ.

છે. રાત્રિએ ગગનમાં ચંદ્ર પ્રકાશતો હોય, ત્યારે સરોવરનું જળ જો શાંત હોય તો એનું મનોહર ચિંત્ર સરોવરના અંતરમાં સ્પષ્ટ પડી શકાય છે. એમ જ આપણું કામિક શરીર જ્યારે ઉમદા ઉર્મિઓથી નિર્ભળ બને છે, ત્યારે એમાં યુદ્ધિક શુવનની હકીકતો પ્રતિબિંબિત થાય છે.

પરંતુ એને માટે સરોવરનું જળ તદ્દન શાંત હોવું જોઈએ. એની સપાટી પર લહરીમાળા નાચવા માંડશે, તો એ ચંદ્રચિંત્ર પડી ચિત્ર ચૂંથાઈ જશે. વળી એ સપાટી પર લીલ (શેવાળ) પણ બાઝવી જોઈએ નહિ. સ્વચ્છતા વિના ચંદ્રચિંત્ર નહિ ઝીલી શકાય. એમ જ તમારા કામિક શરીરમાં અમુક પ્રકારની ગંભીરતા, પવિત્રતા અને સંતપ્રકૃતિ (સંતના જેવો સ્વભાવ) હશે, તો જ તમારી પરાયુદ્ધિનો પ્રકાશ એમાં ઉતરી શકશે. જે સ્ત્રીની પરાયુદ્ધિ સતેજ હોય છે, એનામાં આ શુણ્ણો હોય છે જ. આ જન્મે નહિ, તો જૂત કાળના જન્મોમાં એણે એ શુણ્ણો ખીલવ્યા હશે જ. જે સ્ત્રીમાં આવી ગંભીરતા, પવિત્રતા અને સંતપ્રકૃતિ હોય છે, તેનામાં જ્ઞાનનો કે ગૂઢ જંઙાર હોય છે. રોઝેલિન્ડની જેમ એ ગૂઢ સત્યો ઉચ્ચારે છે. નીચેની રમૂજી કાવ્યપંક્તિ પણ આજ બાળત સ્પષ્ટતાથી સમજાવે છે.

“એ તો કોઈ દિવસ વાંચતી પણ નથી.

કે કોઈને ત્યાં જતી પણ મેં એને જોઈ નથી,

જિવાણીનાં બચ્ચાં જેમ આપોઆપ મોટાં થાય છે,

એમ એ બડું શીખી ગઈ છે, એમ હું માનું છું.”

સાચી વાત છે કે કોઈ ગૂઢ વ્યાપારથી જૂતકાળના જન્મોનો વિકાસ આમ પ્રકટ થાય છે, અને જ્યાં આવી ગંભીરતા, પવિત્રતા કે સંતપ્રકૃતિ હોય છે, ત્યાં પરાયુદ્ધિ પણ પ્રકટે છે.

પરાયુદ્ધિને બગૃત કરવાની પદ્ધતિ તમને આમાંથી સૂઝશે. એને માટે અનેક પદ્ધતિઓ છે. એક તો પવિત્રતા અને સંત-

પ્રકૃતિથી ઉચ્ચતર ઉર્મિઓ ઉપર પરાણુદ્ધિનો પ્રકાશ પડે છે. બાળક કે સાધુપુરુષના જેવી નિર્મળ ઉર્મિઓનો અનુભવ કરનારને માટે આ પદ્ધતિ સરળ છે.

આને માટે ખીણ પણ પદ્ધતિઓ છે — બન્ધુતા અને સુન્દરતા. આ બન્ને પદ્ધતિઓ પરસ્પર ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. જે મનુષ્યના ઉરમાંથી દયા અને સમજ (બન્ધુતા) વહે છે, એ જીવનની સુન્દરતાનો સંસ્કારગ્રાહક બનતો જાય છે; અને જે મનુષ્ય કલાના ક્ષેત્રમાં સુન્દરતા ભરેલી કૃતિઓ સરજે છે, તે સર્વની સાથે બન્ધુતાની સાંકળે બધાર્થ જાય છે. દાખલે સત્ય જ કહ્યું છે કે સાચા કલાકારોને પિતૃભૂમિ જેવું કંઈ છે જ નહિ; કારણ કે કલાના ક્ષેત્રનો સ્વભાવ જ એવો છે કે ત્યાં પ્રજા, પન્થ કે જાતિની ભેદો પ્રકટાવનારી દિવાલો હોતી જ નથી — કલાકાર એથી પર જઈ અને રહી શકે છે. આથી, બન્ધુઓ, દયા, કૌમળતા, કરુણા ખીલવો. ટીકાતું દષ્ટિબિન્દુ તથા દષ્ટને સદા અન્નને સમજવાની ઈચ્છા જ સેવો. પછી તમને માલમ પડશે કે તમારી પરાણુદ્ધિ ધીરે ધીરે જગૃત થવા માંડી છે.

જે મનુષ્યોના ઉરમાંથી કરુણાનાં ઝરણુ વહે છે, જેઓ માત્ર શુભ કે ઉપદેશ સાથે જ નહિ, પરંતુ અશુભ સાથે પણ એક થઈ શકે છે, અને જેઓ સદાય કરુણા અને ક્ષમાની દષ્ટિથી જ જગતને નિરખે છે, એઓ પરાણુદ્ધિનો પ્રકાશ ઝીલી શકે છે, અને જીવન વિષે નવું જ્ઞાન પામી શકે છે. વર્ષો જતાં એમની રસેન્દ્રિય વધારે સંસ્કારગ્રાહક બને છે. કારણ કે, આપણે બુદ્ધિક સ્વભાવ તો હંમેશાં જીવનમાં અર્થમયતા અને સુંદરતા જ શોધે છે અને ઉચે જવા મથે છે. પરંતુ આપણે આપણા બદ્ધમતોથી મર્યાદિત થઈએ છીએ, અને આપણા ઉચ્ચાત્માને અજાણ કરીએ છીએ. ન્યારે આપણે જીવનના તમામ સંબંધોમાં સાચી મિત્રતા ખીલવશું અને માનવજાતિના બન્ધુ બનશું, ત્યારે આપણી પરાણુદ્ધિ પ્રકટ થશે.

બન્ધુતા અને સુદરતા વચ્ચે ગાઢ સંબંધ છે, એ તો હું અગાઉ કહી ગયો છું. જેનામાં કેામળતા અને કરુણા છે, તે સુન્દરતાનો સાચો જવાબ વાળી શકે છે. બન્ધુતાના આન્દોલનો પરાબુદ્ધિને પહોંચે છે, અને પરાબુદ્ધિ સુન્દરતાને શોધે છે.

કુદરતમાં પણ પરાબુદ્ધિના પ્રકાશનો ભંડાર છે. જ્યારે તમે નિર્ભળ ઉર્મિઓ, સંતપ્રકૃતિ અને સુન્દરતાથી કુદરતનો જવાબ વાળો છો, ત્યારે કુદરત તમને જીવનના મર્મનો સન્દેશ આપે છે. તમે કવિ કે કલાકાર હો તો જરૂર કે સર્જનાત્મક કૃતિમાં એ સન્દેશને ઉતારી શકો. આમ ગંભીરતા, પવિત્રતા, સંતપ્રકૃતિ રૂપી નૈતિક તાલીમથી તમે તમારા પરાબુદ્ધિ સ્વરૂપને પ્રગટાવો છો.

બાળકોની પરાબુદ્ધિને શી રીતે સતેજ કરવી, એ પ્રશ્ન પણ આપણે વિચારી લેવો જોઈએ. મોટપણમાં પણ એ શક્તિ ખીલતી રહે, એ આપણે ખાસ જોવું જોઈએ. કામિક અને બુદ્ધિક જીવનનો સંબંધ તો તમે જાણો છો. બાળશિક્ષણમાં મનની તાલીમ જરૂરી તો છે જ, પરંતુ જે તમે બાળકોની પરાબુદ્ધિને જગાડવા માગતા હો, તો એક જૂદી જ રીતે તમારે એના મનને સ્પર્શ કરવો જોઈએ. બાળકો સમક્ષ તમારે કલામય રીતે હકીકતો રજૂ કરવી જોઈએ— એમાંથી ઉંડી વિગતો દૂર જ રાખવી. હકીકતોની રજૂઆતમાં પણ સુન્દરતા હોવી જોઈએ. આજના સામાન્ય શિક્ષકોમાં એ કયા નથી. વર્તમાન શિક્ષકો તો બાળકોના મનમાં હકીકતોનો ઢગલો ઠાલવે છે. પરંતુ મહત્વની વસ્તુ તો એ જ છે કે આપણે બાળકોને હકીકતોનો ઢગલો નહિ, પરંતુ હકીકતોનું 'ચોક્કું' કે ચિત્ર આપવું જોઈએ. સુંદર, કલામય ચોક્કાંથી બાળક પછી હકીકતોને તપાસશે.

સુન્દરતા અને મનોહરતાથી હકીકતો રજૂ કરવાની આ પદ્ધતિ આજે પ્રખર વૈજ્ઞાનિકો વાપરી રહ્યા છે. વગભગ સૌ વર્ષોથી લન્ડનમાં દરેક નાતાલ વખતે બાળકો સમક્ષ વિજ્ઞાનનાં છ લાપણો કરવામાં આવે છે. અસંખ્ય ન્હાનાં બાળકો એ લાપણો સાંભળવાં

જાય છે, કારણ કે બાળકોની જરૂરીઆતો જોડેને જ એ વ્યાખ્યાન-
માળા ગોઠવવામાં આવે છે. એને માટે કોઈ શિખાઉ, યુવાન
અધ્યાપકને બોલાવવાથી કંઈ વળશે નહિ. ઈંગ્લાંડમાં તો વિજ્ઞાનની
દરેક શાખાના સર્વોત્તમ પંડિતને જ બોલાવવામાં આવે છે. આથી
દરેક નાતાલમાં ઇંગ્લાંડમાં રૌયલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ તરફથી જી-સ, લૅન્ડ
જેવા મહાપંડિતો બાળકો સમક્ષ વિજ્ઞાનનાં વ્યાખ્યાનો દર
વર્ષે આપે છે.

સર ઓક્સિવર લૅન્ડનના વ્યાખ્યાનો વખતે એક વાર હું
હાજર હતો. હર્જીરો બાળકો સભાગૃહમાં જતા અને કેટલાક તો
પોતાને માટે બેઠકો ‘રિઝર્વ’ કરાવતા. આ પંડિતો રૌયલ ઇન્સ્ટી-
ટ્યુટની પ્રયોગશાળામાંથી અપાર સામગ્રીનો ઉપયોગ કરે છે; વર્ગી
ઈંગ્લાંડની સઘળી મોટી વ્યાપારો પેટ્રીઓ પણ બાળકોને ઉપયોગી
વસ્તુઓ વિનામૂલ્યે એમને ચરણે ધરી દે છે. દરરોજ એકાદ
અધ્યાપક એ સામગ્રી પરથી રસિક પ્રવચન આપે છે. એ પ્રવચનો
સરળ ભાષામાં અને પ્રયોગ સાથે અપાતાં હોવાથી બાળકોની
કલ્પનાને ખૂબ જ ગમે છે. આ રીતે નાનાં બાળકો પણ વિજ્ઞાનના
મહાન સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન મેળવી લે છે. મને યાદ છે કે હું ‘ન્યારે
નાનો બાળક હતો, ત્યારે સર ઓક્સિવર લૅન્ડનનું એક વ્યાખ્યાન
સાંભળવા ગયો હતો; એનો વિષય ‘દરિયાની અંદર ચાલી રહેલો
તારવ્યવહાર’ હતો. એમણે પ્રયોગશાળાની વ્યામર્ષીક પર પ્રયોગો
કરી બતાવ્યા અને દોરડા વિનાના તારના સન્દેશ સુણાવ્યા.
એમની પાસે તારના દોરડાનાં ગુંથણાં હતાં, તાર ઓક્સિડના
સંચાઓ હતા, અને એમની વિષયને રજુ કરવાની અને સામગ્રીને
ગુંથવાની કળા એટલી તો રસિક અને મોહક હતી, કે બાળકો એ
સરળતાથી સમજી શકતા.

નવું શિક્ષણ-શાસ્ત્ર આપણને કહેશે કે બાળકોને જ્ઞાનકોશોની
જેમ હકીકતોનો દમલો આપવાની જગ્યાએ જરૂર નથી. વસ્તુઓનું

વર્ગીકરણ સ્પષ્ટ હોય, અને રજુઆતમાં સુંદરતા અને સ્પષ્ટતા હોય, તો આપણને પણ એ વ્યાખ્યાનોમાં રસ આવે છે, એવો મારો અનુભવ છે.

આપણુ થિયોસોફિકલ એ પણ આપણાં જીવનસત્યો સુંદરતા-પૂર્વક રજુ કરતાં શીખવું જોઈએ. અમેરિકામાં તો લોકો હવે માનસિક રજૂઆતની જૂમિકા પસાર કરી ગયા છે. એને માટે તો છાપેલાં પુસ્તકો જોઈએ એટલાં મળી શકે છે, પરંતુ થિયોસોફિકલ વ્યાખ્યાતા જો એકાદ વ્યાપક ચોક્કસમાં સત્યો રજુ કરે, અને હકીકતોની યોગ્ય પસંદગી કરીને કલામય ચિત્ર ખડું કરી શકે, તો તે જરૂર શ્રોતાવર્ગને એ સુંદર ચિત્ર દ્વારા સનાતનનું જ્ઞાન પણ આપી શકે.

માટે હકીકતોની યોગ્ય પસંદગી દ્વારા આપણે આપણા બાળકોનાં મનને તાલીમ આપવી જોઈએ. સર્વસામાન્ય સિદ્ધાંતો સ્પષ્ટ થાય, એટલી જ હકીકતો ઉપયોગમાં લેવાય, તોજ વ્યાખ્યાન સુંદર અને રસિક બને. વળી આપણે સર્વ જૂમિકાએ બાળકોની ઉર્મિઓને કેળવવી જોઈએ. નાનપણમાં બાળકે ઉમદા ઉર્મિઓનો અનુભવ કયો હશે, તો મોટપણમાં હલકી ઉર્મિઓના વર્તુલમાં એ ઘસઘસી નહિ જાય, અને ઉમદા ઉર્મિઓ સાથે પોતાનો યોગ ચાલુ રાખી શકશે.

ગીતા, માટીકામ, નૃત્ય, ચિત્ર, આદિ સર્જનાત્મક કાર્યોથી અને બાળકોની ઉમદા ઉર્મિઓને કેળવવાથી, આપણે એમની પરા-જુદિને જગાડી શકશું. વળી આપણે બાળકોને સંઘક્ષીગની પણ તાલીમ આપવી જોઈએ. બાળકોને છૂટક અને અલગ રમવા દેવાથી એ સ્વાર્થી બને છે. પરંતુ રમતમાં ભેડો પાડીને વ્યવસ્થા પૂર્વક એમને ઉછેરવામાં આવે, તો એમનામાં સંઘભાવના જાગૃત થાય છે. જ્યાં જ્યાં સંઘવૃત્તિ દેખાય છે, ત્યાં ત્યાં જુદાં અનુભવની શરૂ-

આત થાય છે. બાલપણમાં આમ સંધકીડની તાલીમ પામવાથી આપણાં બાળકો ધીરે ધીરે યુદ્ધિક જીવનની જિંદગી જીવિકાઓનો આનંદ પણ અનુભવી શકશે.

બાળકોનો હિપ્પો ક્રાપિક સ્વભાવ અત્યંત ક્રામગ હોય છે, અને પુષ્કળ સંસ્કારગ્રાહકતા ધરાવે છે. એઓ દેખાવો અને શબ્દોની સુંદરતાને પરમ સુકોમળવાળી ઝીલી શકે છે. હલકાં ઇન્દ્રિય-સંવેદનો બાળકોના વિકાસમાં અનેક પ્રકારની વિકૃતિ આણે છે. એ વિકૃતિઓ અનેક માટે બાળકોના જીવનમાં પેસી જાય છે. રવિવારના વર્તમાનપત્રોનાં હલકાં ચિત્રો એમના જીવનમાં વિરૂપતા અને અધ-મતાનાં બીજ વાવે છે. ટાળ-ચિત્રો પણ કલામય અને હિમ્મત હોવા જોઈએ. બાળકો અજાનપણે એમના વાતાવરણની દરેક રેખા, દરેક સૂર અને દરેક શબ્દનો પડથો ઝીલ્યાં કરે છે. એ-જીનની ચીસ, સંચાનો ધોંધાટ, કે ફૂતરાઓનું ઝસવું, બાળકોના સૂક્ષ્મ ક્રાપિક શરીર પર જડી અસર ક્યાં વિના રહેતા નથી. વર્તમાન સંસ્કૃતિમાંથી આ પ્રકારની અધમતા ઓછી થાય, તો આપણે આપણી પરાયુદ્ધિને પ્રકટાવવામાં વેગ લાવી શકીએ.

લોકો શા માટે તહેવારો-રમઝો-માઝે છે? નવાઈ જેવું કે કે હિન્દમાં લોકો રમઝોને જરૂરી માનતા નથી. પરંતુ અમેરિકાના લોકો તો મહિનામાં અનેક રમઝો માઝે છે. હિન્દના અંગ્રેજ અમલદારો દર વરસે લાંબી રમ બોગવવા સ્વદેશ જાય છે. કારણ કે વર્તમાન સંસ્કૃતિ આપણા ક્રાપિક શરીરને જડ બનાવી મૂકે છે; જીવનની એકધારી ધરેડથી આપણે કંટાળી જઈએ છીએ; અને આણુ પરિસ્થિતિમાંથી છૂટવાની તક માગીએ છીએ. આજે તો મોટરો અને યંત્રોનો ધોંધાટ એટલો જધો વધી ગયો છે કે નગરમાં કે નગર નકાર સાંતિનું સ્થળ શોધ્યું જડતું નથી. આને લીધે બાળ-કોના જીવનમાં અમુક પ્રકારની વિકૃતિ આવી જાય છે. આપણી કુરુણતા તો એ છે કે આપણા શિક્ષકો આ જાણુ સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન

સમજતા નથી. એઓ ધીરે તો શાળાઓમાં આને માટે ફેટલુંક તો જરૂર કરી શકે. મુશ્કેલીની વાત તો એ છે કે નાનપણમાં ધ્યાન ન આપવાથી બાળકો વિરૂપતાથી ટેવાઈ જાય છે, અને ધીરે ધીરે એઓ એમાં અમુક પ્રકારની મઝા લેતા બની જાય છે. આપણા રથૂલ અને કાયિક દેહસત્ત્વો (એલીમેન્ટ્સ) ઘોંઘાટ, વિરૂપતા, અને હલકા આન્દોલનોમાં રાચે છે. પરન્તુ બાળકોનો જીવાત્મા કાંઈ જુદું જ ઝંખે છે. જીવાત્માને નીચે ઉતરવાની તક મળે, તો બાળકોની પરાબુદ્ધિ વહેલી પ્રકટે. આથી બાળકોનાં પુસ્તકો તથા એમની વસ્તુઓમાં એવું ઉમદાપણું હોવું જોઈએ કે એના દર્શનથી એમની સાચી કલ્પના જ સતેજ યાય.

આપણાં બાળકો હલકાં વર્તમાનપત્રોના વિરૂપ ચિત્રો પણ ફેટલી તત્ક્ષીનતાથી જુએ છે ! અને ઘણીવાર લાગે છે કે આજે આપણા લક્ષ્મીનંદનો મંદિરો અને પુસ્તકાલયોમાં નાણાં ખરચવાને બદલે બાળકો માટે એક સુંદર સચિત્ર વર્તમાનપત્ર કાઢવાને આપણા કલાકારોને રોકી લ્યે, તો કેવું સાઈ ! એમાં હિંચા પ્રકારનો હાસ્ય-રસ ધરાવનાર ચિત્રો આવે, તો બાળકોનાં જીવનકેટલાં મધુર બને ! x x x બાળકો તો દેશનું સર્વોત્તમ કિંમતી ધન છે, અને શિક્ષકો પણ એવી જ આપણી અણમૂલી સંપત્તિ છે, એ રહસ્ય આપણા રાષ્ટ્રીય આગેવાનો ક્યારે સમજશે ?

બુદ્ધિતા, સુંદરતા અને કુદરત સાથેની એકતા દ્વારા પરા-બુદ્ધિને જગાડવાની રીતો હું તમને સમજાવી ગયો છું. હવે આપણે એક ખીજ રીત જોઈએ.

• મનુષ્ય ત્યારે પોતાનું સર્વોત્તમ કા આદર્શ કે ગુરૂને ચરણે ધરી દે છે, ત્યારે પોતાના આત્માને પહોંચી શકે છે. સ્વાર્પણની ખાઠતા દ્વારા મનુષ્ય આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. આવું સ્વાર્પણ મનુષ્યને બુદ્ધિક જીવનથી ય હિંચે આત્મિક જીવનપર લઈ જઈ શકે છે. આવી સ્વાર્પણભાવના ખીલવવા માટે તમારે

વારંવાર આનંદપૂર્વક ત્યાગ કરતાં શીખવું પડશે. ન્હાનકડા આવા આત્મયોગો તમારી પરાણુદ્ધિને પ્રકટ કરશે.

પરાણુદ્ધિ વિષે એક નવાઈ જેવી વાત એ છે કે એ માત્ર એક જ વાર બોલે છે. પરાણુદ્ધિનો અવાજ કઈ રીતે આવે છે, તે તમારે બરાબર સમજી લેવું જોઈએ. એ તો અપીલની કા નિષ્પ-ક્ષપાત મહાન અદાલત જેવી છે; એ કદી વીગતમાં ઉતરતી નથી; એક જ વાર અને સદાકાળ માટે પોતાનો ચૂકદો કે નિર્ણય આપી દે છે. આવેશની વાત જૂદી છે; એ તો એના આદેશ તમને અનેક વાર આપ્યાં જ કરે છે. આવેશ કામિક દેહમાંથી પ્રકટે છે; એ કહે છે કે “આ કર્મ; આ કર્મ”. પરાણુદ્ધિ તો માત્ર એકજ વાર બોલે છે, અને આપણે એની આગળે અવગણીએ, તો એ કાયમને માટે મૂંઝી થઈ જાય છે. પરાણુદ્ધિ જ્યારે ક્રોધગતાથી અને સૂક્ષ્મ-તાથી પોતાનો સન્દેશ આપે છે, ત્યારે જો આપણે એને ધ્યાનથી સાંભળતા નથી, તો એ પછી કદાપિ એ સન્દેશ ફરીથી સુણા-વતી જ નથી.

પરાણુદ્ધિ વિષે એક બીજી વિચિત્ર વાત એ છે કે એ તમારા જીવનના મહત્ત્વના પ્રસંગે નથી બોલતી, પણ તદ્દન નજીવી બાબતો માટે પોતાનો સન્દેશ સુણાવે છે. તદ્દમે જહાર જતા હો, ત્યારે અવાજ આવે છે કે, ‘સાથે છત્રી રાખો તો સાફ.’ થોડા દિવસ પૂર્વે હું આ તંબુમાં બાપણુ માટે આવતો હતો; ત્યારે મારી પરા-ણુદ્ધિએ મને કહ્યું, “‘એ ન્હાના ફિરસ્તાઓ’ વિષેનું તમારું કાવ્ય સાથે રાખો તો સાફ.” મેં મનમાં કહ્યું કે, “હા, મને એની જરૂર નહિ પડે. મને એની જરૂર પડવાનો સંભવ નથી.” આમ વિચારીને હું તે દિવસે એ કાવ્ય લીધા વિના જ બાપણુ કરવા આવ્યો હતો. પછી મને લાગ્યું કે મારો એક મુદ્દો સમજાવતી વખતે મેં તમને માફ એ કાવ્ય વાંચી સંભળાવ્યું હોત, તો ઠીક થાત. પરંતુ મેં મારી પરાણુદ્ધિની આગળે અનાદર કર્યો અને

એક સુંદર તથા ગુમાવી. ધણીવાર એવું પણ બને છે કે તમને સહાયની જરૂર હોય ત્યારે પણ પરાણુદિ કાંઈજ કહેતી નથી.

હવે હું મહારા બ્યાખ્યાનના છેલ્લા વિષય પર આવું છું. જગતમાં જ્યારે કોઈ મહાન જગદ્ગુરુ પધારે છે, ત્યારે એઓ પોતાનો જીવન-સંદેશ લોકોની પરાણુદિને સુણાવે છે. એઓ એમની પરાણુદિને અસર છે, ત્યારે જ એમનો સંદેશ મનુષ્યો સમજી શકે છે. ભગવાન કાંઈંટ વિશે મધ્ય આનોઈડે એક ભવ્ય રહસ્ય કહ્યું છે કે એમનું આગમન પરાણુદિના પુનરુદ્ધાર માટે હતું. ભગવાન યુદ્ધ વિશે પણ આમજ કહી શકાય. એમના સમયના હિન્દુઓ પાસે અનેક દર્શનો, પદ્ધતિઓ અને ગુરુઓ હતા; પણ કોઈ પણ એક સત્ય (રીઆલિટી) ઉપર એમને પ્રભુત્વ ન હતું. તે સમયે યુદ્ધે આવીને એમની પરાણુદિને પાછી સચેત કરી. આજે કૃષ્ણજી પણ એજ કાર્ય કરી રહેલ છે. કૃષ્ણજીએ એમની આસપાસ ચોતરફ જોયું કે આપણે થિયોસોફિસ્ટો નિયમ અને ધર્મ વિશે અનેક પ્રકારની વાતો કરીએ છીએ, પરંતુ આ તાત્ત્વિક સત્યોમાંની એકાદની ઉપર પણ આપણો કાબુ નથી. કૃષ્ણજી આપણા પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપતા નથી, પરંતુ આપણી પરાણુદિને જગાડે છે. અનેક યુગો પછી આપણે જ્યારે આપણો યુદ્ધિક સ્વભાવ સારી રીતે ખીલવશું, ત્યારે મહાન ગુરુઓ આપણને આત્માની વિશુદ્ધ ભાવનાનું, જીવનના સાચા સ્વરૂપનું, શિક્ષણ આપશે. પરંતુ આજની આપણી ભૂમિકા એવી છે કે મહાન જગદ્ગુરુ આપણી રૂઢિઓને અને આપણા મનના પ્રત્યાધાતોને આપણી પાસેથી દૂર કરાવે છે, અને આપણને પરાણુદિની ભૂમિકા પરથી જીવનનો અનુભવ કરાવે છે.

બન્ધુઓ, આ કઠિન વિષયની હું તો માત્ર આજી રૂપેવા જ તમને આપી શક્યો છું. આ લાંબા પ્રવચનનો હુંકો સાર એ છે કે પરાણુદિની ખીલવણીથી આપણે આપણી જાતની અને જગતની સેવા કરી શકીએ છીએ, અને એને માટે સૌથી

સરળ માર્ગ તો રેનેહનો, બન્ધુતાનો છે. આમાં આપણે એક વસ્તુ હિમેરી શકીએ—સુન્દરતાનું સર્જન. આથી જ હું હંમેશાં તમને કાંઈક સર્જન કરવાને માટે વિનવી રહ્યો છું—એકાદ કાવ્ય ગીત, નિબંધ. તમારું સર્જન અન્યને ખતાવવાની જરૂર નથી; તમને સંકેત થતો હોય તો ખીજી પળે એનો નાશ કરજો. તમે તમારા આત્માને પ્રકટવાની તક આપશો, તો આ સર્જનકાર્ય તમને અધર્મ નહિ લાગે. બને તો પાંચ છ મિત્રો મળીને સહગાન કરજો. મ્હારી કલ્પનામાં છે, એવી એક માતા ભવિષ્યના કોઈ જન્મમાં મને મળશે, એવું મ્હારું એક રસ-સ્વપ્ન છે. મારી એ ભવિષ્યની માતા મારી ઉપર સ્નેહ રાખશે એટલું જ નહિ, પણ હું શી શી વસ્તુઓ માગી રહ્યો છું, તે પણ સમજી લેશે. એ મને પિયારો વગાડતાં—મ્હારી મેળે આવીઓ કબાવતાં—શીખવશે. એના પ્રેમાળ હૃદયની સહાયથી એ મ્હારી, જીવાત્મા તરીકેની, તમામ ઈચ્છાઓ ભૂલી લેશે. મ્હારા જૂતાત્માની માગણીઓ કરતાં એ મ્હારા જીવાત્માની અભિલાષાઓ ઉપર વધારે ધ્યાન આપશે. એ તો મ્હારા જૂતાત્માને એવી સરસ તાલીમ આપશે કે એ મને સર્વદા સારી અને ઉમદા વસ્તુઓની જ માગણી કરતાં શીખશે.

આપણે થિયોસોફિસ્ટો ભવિષ્યનો આ પ્રશ્ન સમજીએ છીએ. વર્તમાન વૈજ્ઞાનિકો પણ આવાજ વિચારો સેવી રહ્યા છે. આપણી પાસે સમજણ અને ઉકેલ બન્ને છે. આપણી દરજ્જા છે કે આપણે જગતને એ સમજણ અને ઉકેલ આપવા, અને એ રીતે એની સાચી સેવા કરવી. બન્ધુઓ, આજ આપણું વિશિષ્ટ કાર્ય નથી ?

આપણે આ તમામ બાબતો આપણા જીવનમાં ઉતારવી જોઈએ. તો જ આપણે સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરી શકશું. પરાયુદ્ધિનો પ્રશ્ન સમજવો કઠિન છે. કારણ કે પરાયુદ્ધિની સમજણ આપી શકે, એવી વ્યક્તિઓ જગતમાં થોડી છે. જ્યારે તમે થિયોસોફિકલ જીવન જીવશો, અને માર્ગ પર પગ મૂકશો, ત્યારે જ તમને

પરાબ્રહ્મિની સાચી સમજ પ્રાપ્ત થશે. જીવનનું ખર્ચ રહસ્ય તો તમામ આકારોની પાછળ અને એમનાથી પર છે; એ સર્વ આકારોમાં એક મહાન વ્યક્તિ જીવન જીવી રહી છે. આપણે આપણી જાતને એક વિશાળ વર્તુળના કેન્દ્ર ઉપર શોધી શકીએ, એજ પરાબ્રહ્મિનો સંદેશ છે. આજ સુધી આપણે થિયોસોફીનો જીવન-સંદેશ માત્ર મનનેજ આપ્યો છે. પરંતુ આજના અને આવતી કાલના થિયો-સોફિસ્ટોનો ધર્મ તો જગતને પરાબ્રહ્મિની પ્રજ્ઞા આપવાનો છે. એમ પણ બની શકે કે થોડો કાળ દેવકન કે સ્વર્ગમાં વસીને, અને સૌન્દર્યની ગીતાના અવનવા અધ્યાયો સમજીને, તમે અને હું, આ પૃથ્વી પર પાછા અવતરવા, અને પરાબ્રહ્મિના પ્રકાશમાં માનવ-જાતિને જીવનપન્થે થોડા ડગલાં આગળ વધારવા, લાગ્યશાળી બનીએ.

કલા અને આત્મવિકાસ

‘ સધળા સાચી કલા હકીકતનો મુક્ત થયેલ આત્મા છે ’

—કાશીઠલિ.

બ્રહ્મવિદ્યાનો વ્યાખ્યા એક જ વાક્યમાં કરવી અધરી છે; છતાં એની વ્યાખ્યા પૂછવામાં આવે તો એમ જ કહેવું ઉચિત છે કે પ્રભુના દૃષ્ટિબિન્દુથી મનુષ્ય અને જગતને નિહાળવાનો માર્ગ, એ જ બ્રહ્મવિદ્યા છે. વસ્તુ માત્રને મનુષ્યના નહિ, પરંતુ પ્રભુના દૃષ્ટિબિન્દુથી જોવી, એ આત્મજ્ઞાનના ઉપાસકને દેવી પ્રજ્ઞાની અણમૂલી ભેટ છે; તેથી જ જીવનની એવી એક પણ વસ્તુ નથી કે જે બ્રહ્મવિદ્યાના સાચા ઉપાસકને નીરસ લાગે. જમીન પરની ધૂળની રજ, સૂર્યમાળાઓને જન્માવનાર ઝળહળતી નીહારિકાઓ, અગણિત ગૂઢ બાબતોથી ભરેલું જીવંત અણુ, તેમજ મનુષ્યજાતિની ભવ્યતાના સૂચક આપણા વડિલ બાન્ધુઓ (પૂર્ણ પુરૂષો)—આ સૌ આપણને પોતપોતાનો વિશિષ્ટ સન્દેશ આપે છે, અને બ્રહ્મવિદ્યાનું કૈંક જ્ઞાન કરાવે છે. વિજ્ઞાન, કલા, ધર્મ અને ફિલસૂફી તેમજ જ્ઞાનની દરેક શાખા એને ઈશ્વરી મનના વ્યક્ત સ્વરૂપ રૂપ દેવી પ્રજ્ઞાની કૈંક અંખી કરાવે છે.

જીવનની સકળ પ્રવૃત્તિઓના, પ્રાચીન છતાં ય નિત્ય લાગતા આ સંયોગીકરણની — સમન્વયની — સહાયતા

વિશ્વને નવી આંખોથી જુએ છે; વિશ્વના ક્રામડાઓની ચાવી એના હાથમાં આવે છે; અને — એક પડદો ખસેડતાં પાછળ અનેક પડદાઓ તો રહેવાના જ છે છતાં પણ — એકાદ પડદો ખસેડી સેવાથી એના દર્શનમાં નવી ભવ્યતા ઉમેરાય છે.

વર્તમાન બ્રહ્મવિદ્યાના અભ્યાસને અંગે જીવનના સાચા મર્મની જે પ્રથમ આંખી થાય છે, તે વડે ત્રણ મુખ્ય બાબતો મનુષ્યના ચૈતન્ય આગળ તરી આવે છે. આમાંની પ્રથમ બાબત એ છે કે વિશ્વમાં દરેક સ્થળે, અવકાશના કોઈપણ ભાગમાં તેમજ એની બહાર પણ, એક જ ચૈતન્ય વ્યાપી રહ્યું છે. આ દૃશ્ય અને અદૃશ્ય વિશ્વ એની જ ઈચ્છાનું પ્રકટ સ્વરૂપ છે. એને ગમે તે નામ આપીએ, પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ તો એક જ છે. પ્રભુ, પરબ્રહ્મ, દૈવી નિયમ — આ બધાં જો સત્યને સમજવાના વિવિધ માર્ગો છે. દરેક વસ્તુની અંદર રહેલ પરમ ચૈતન્ય રૂપ પ્રભુને આપણે કેટલાક દિલસૂરોની માફક પૂર્ણ સત્ય ગણી શકીએ; કે ધર્મના દૃષ્ટિબિન્દુથી એને સનાતન આંગણ્ય : માની શકીએ. આ સેખનો ઉદ્દેશ તો એના અનંત સૌન્દર્ય રૂપ ત્રીજા સ્વરૂપનો મર્મ સમજાવવાનો છે.

મહાન પ્લેટોએ જગતને આ સૌન્દર્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે; અને આજે પણ ઈરાન તથા હિન્દમાં સુશીપત્યના રહસ્યવાદની દિલસૂરી સ્વીકારનાર લોકો સાક્ષી પૂરે છે કે એનો મજૂજો નાશ તો નથી જ થયો.

વળી, આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ ચૈતન્ય અથવા ઇશ્વર ત્રિગુણ પ્રવૃત્તિરૂપે પ્રકટ થાય છે, અને જગતના ધર્મોમાં એને વિવિધ સંકેતોથી વર્ણવવામાં આવેલ છે. એ અસંખ્ય ત્રિપુટિ-સંકેતોમાંથી એકનો જ આ લેખમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે — પ્રતાપ (શક્તિ), પ્રણ અને મન. સામાન્ય રીતે આ ત્રિપુટિ પ્રતાપ, પ્રણ અને પ્રેમ રૂપે જ જોવામાં આવે છે. પરંતુ આ લેખમાં

ત્રિમને સ્થાને મન નીચેના કારણોથી મૂકવામાં આવેલ છે. આ લેખના ચબ્દ-પ્રયોગ પ્રમાણે મન અને પ્રણા વચ્ચે તફાવત છે. ચૈતન્યની હકીકતો એકઠી કરે, પૃથક્કરણ કરે, સંયોગીકરણ કરે, અને એ રીતે એમાંથી કોઈ ચોક્કસ નિષ્કૃષ્ટિ કાઢે અને એને સર્વસામાન્ય સિદ્ધાંતનું રૂપ આપે, તેને મન કહેવામાં આવે છે. મનના એ કાર્ય દ્વારા જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, પણ એ જ્ઞાન પ્રણાથી લિપ્ત છે. પ્રણા કદી પૃથક્કરણ કે સંયોગીકરણ કરતી નથી; કોઈ બીજી જ પદ્ધતિથી એ પદાર્થ કે નિયમને સમજી જાય છે; અને એના જાંખા સ્વરૂપને આપણે પરાણુદિ (પરંતુષ્ટાન) રૂપે ઓળખીએ છીએ. પ્રણા કે પરાણુદિથી મળતું જ્ઞાન ખંડારથી નહિ પણ અંદરથી પ્રકટે છે. જ્યારે પ્રણા કાર્ય કરવા લાગે છે ત્યારે તે પણ તો જ્ઞાતા અને જ્ઞેયની વચ્ચેનું દ્વિત નાશ પામે છે, અને ચૈતન્યની નવી હકીકત અંદરથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ રીતે પ્રણા એ ત્રિપુટિનું બીજું સ્વરૂપ છે. વળી ખરી રીતે જોતાં આપણે મન તો પ્રણા એટલે સૌન્દર્ય અને ત્રિમરૂપી દ્વંદ્વ વચ્ચે પ્રસરી રહેલ એક અવકાર છે. કોઈ પદાર્થ કે વ્યક્તિનું જ્ઞાન મનના કાર્ય દ્વારા, તર્ક દ્વારા કે અનુમાન દ્વારા ચર્ચ શકે; પરંતુ જ્યારે પ્રેમના અવકાર દ્વારા જાતા અને જોયેના યોગ થાય છે, અને એની સાથે એ વસ્તુ જે નમૂનો, આદર્શભૂતિ (આર્કાટાઇપ) અથવા પૂર્ણ સૌન્દર્યનું એક વ્યક્ત સ્વરૂપ છે, તેનું પણ કેંક જ્ઞાન થાય છે. તેથી સૌન્દર્યને ત્રિમથી કે ત્રિમને સૌન્દર્યથી જૂદાં પાડી શકાય નહિ; કારણ કે ત્રિમ અને સૌન્દર્ય જન્મે દિશા અને કાલમાં પ્રકટેલાં, અને કદી અળગાં ન કરી શકાય એવાં, પ્રજ્ઞાનાં દ્વંદ્વ સ્વરૂપો છે.

જીવનના સાચા દર્શનથી બીજી મહાન બાબત એ સમજાય છે કે વિશ્વમાં દરેક વસ્તુને દારનાર કેંક યુદ્ધિશાળી તત્ત્વ રહેલું છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જીવન અને પ્રવૃત્તિની

વિકાસક્રમ રૂપી યોજના અમુક સજ્ઞાન દોરવણીનું પરિણામ છે; આ દોરવણી કે પૂર્ણ મને ઘડેલી યોજના પ્રમાણે જ ચાલી રહી છે. આ દૃષ્ટિથી જોતાં વિકાસક્રમની હકીકતોમાં નવો અર્થ ઉમેરાય છે, કારણ કે વિકાસક્રમ એટલે આપણા ચૈતન્યના જગતમાં થયેલો આ દિવ્ય યોજનાનો સાક્ષાત્કાર. માટે જ કુદરત બદલાતી સ્થિતિઓમાં અનુકૂળ થઈ શકે એવા આકારો અંધપણે ઉત્પન્ન કર્યે જતી નથી, પરંતુ આદિ કાળથી વસતા સંપૂર્ણ નમૂના પ્રમાણે અવ્યવસ્થામાંથી ધીમે ધીમે અને મહા પરિશ્રમે વ્યવસ્થા ઉત્પન્ન કરી રહેલ છે.

આ નમૂનો એ 'હેલોનું' વિચારોનું જગત છે. એમાં સર્વ વસ્તુઓની પૂર્ણ અથવા આદર્શ મૂર્તિઓ રહેલી છે. આ વિચાર જગત એના એક સ્વરૂપથી દિશા, કાળ અને કારણથી પર એવું કેન્દ્રનું 'વાસ્તવ' જગત છે, વળી એ જ બર્કલીનું 'મુશરી મન' છે. સામાન્ય સિદ્ધાંતને અમુક ચોક્કસ બાબતો સાથે જે સંબંધ છે, તેવો જ સંબંધ એ આદર્શ જગતને દિશા અને કાલની મર્યાદાવાળા આપણા જગત સાથે છે.

વિકાસક્રમની શરૂઆત પૂર્વે મુશરી મન દેવી જીવનને વ્યક્ત કરી શકે એવા આકારોની આદર્શ મૂર્તિઓ (આર્કાટાઇપ્સ) કલ્પે છે. આપણુ મનુષ્યોનું ચૈતન્ય એ દેવી જીવનનો આવિર્ભાવ છે. એ આપણું ચૈતન્ય એ આદર્શ-મૂર્તિમાં સંપૂર્ણ સ્વ-જ્ઞાનથી રહી શકે, તે અગાઉ એણે નીચલા પ્રદેશોમાં એ આદર્શ-મૂર્તિના અનેક સ્વરૂપોમાં ક્રમશઃ સજ્ઞાન થવું જોઈએ. આપણે એક સ્પષ્ટ હકીકતનું દૃષ્ટાંત લઈએ. વિકાસક્રમની યોજના પ્રમાણે માનુષી આત્મા લવિષ્યમાં એક સર્વાંગ-સુંદર અને આંતર જીવનના પૂર્ણ આવિર્ભાવ રૂપ આદર્શ આકાર ધારણ કરશે. મુશરી મન એ આદર્શ આકારની કલ્પના કરે છે, અને સૃષ્ટિના આરંભથી જ 'વિચારોના જગત'માં એ આદર્શમૂર્તિ એક જીવંત સત્ય વસ્તુ રૂપે

અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પરન્તુ આ ઉદ્દેશ પાર પડે અને માનુષી આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાનપૂર્વક એ આદર્શ-મૂર્તિને પેતાના શરીર તરીકે ધારણ કરી શકે, તે પૂર્વે એને વિકાસક્રમની લાંબી પ્રક્રિયા-માંથી પસાર થવું પડે છે. પ્રથમ તો વિચાર જગતમાંથી એ આદર્શ-મૂર્તિને નીચલી જૂમિકામાં આણવામાં આવે છે ત્યારે કો સર્વસામાન્ય ભાવનાની પાછળ રહેલ સત્ય સમાન આ આદર્શ-મૂર્તિ ધણા જ ચોક્કસ સ્વરૂપે એકદમ પ્રગટ થાય છે. પછી આ ચોક્કસ સ્વરૂપોને નમૂના રૂપ ગણીને પ્રકૃતિનાં સ્વરૂપો ધડાય છે. વંળી જીવાત્માનું સ્વ-જ્ઞાન પ્રથમ પ્રકૃતિની નીચલી જૂમિકા પર ખીસે છે, તેથી આ ચોક્કસ નમૂનાઓ ત્યાં હાજર હોય છે. તેઓ ચોક્કસ સ્વરૂપો રૂપે ભાગ્યે જ જોવાપાય છે. કારણ કે નવી પ્રકૃતિને ઘડવી એ અધર્મ કાર્ય છે; તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આકારો ધણું કઠંગા અને જંગલી હોય છે. પરન્તુ વિશ્વ-નિયામક શક્તિઓ ધીરે ધીરે નવી નવી પ્રજાઓ દ્વારા આ કઠંગા આકારોને એવી રીતે બદલે છે કે તેઓ અંતે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે છે. આ પ્રમાણે માનુષી ચૈતન્ય અમુક શરીરમાંથી અન્ય શરીરમાં પસાર થતાં અને ધીમે ધીમે સાત્રાત્ આદર્શ-મૂર્તિના જીવનમાં પ્રવેશ કરતાં શીખે છે.

માનુષી આકારની મુખ્ય રૂપરેખા હલકામાં હલકા કરોડવાળા પ્રાણીમાં પણ જોઈ શકાય છે, અને એ આકારનું બંધારણ તો એથી એ હલકા પ્રાણીઓમાં શરૂ થયેલું દેખી શકાય છે. વળી વિકાસક્રમની મંદ અને વિકટ રૂચ કુદરતના એક વર્ગમાંથી બીજા વર્ગે જાણી વહી રહી છે; અને માનવ જાતિમાં પણ એ રૂચ એક પ્રજામાંથી બીજી તરફ વહે જાય છે. આ રૂચનો હેતુ આજે માનુષી આત્મા રૂપે કાર્ય કરી રહેલું દેવો જીવનને બોધપાઠ આપવાનો છે. જીવાત્મા સાક્ષાત્ આદર્શ-મૂર્તિ રૂપે અસ્તિત્વ ધરાવવાને શક્તિમાન થાય, અને પિતૃતુલ્ય

પ્રભુની હાજરીમાં પૂર્ણ પુત્ર રૂપે ઉભો રહી શકે, એવું શિક્ષણ એ બોધપાઠ એને આપી રહેલ છે.

એવીજ રીતે, જેમ માનુષી ચૈતન્યના સંપૂર્ણ વાહન રૂપે અમુક આદર્શભૂતિ હોય છે, તેમ આકારો, ઉર્મિઓ કે વિચારો-તમામ વસ્તુઓની પાછળ પણ આદર્શભૂતિઓ હોય છે. મનુષ્ય દાણિક, અમુક સ્વરૂપોમાં નહિ, પરંતુ ઉર્મિઓ અને વિચારોની આદર્શ ભૂતિઓમાં જીવન જીવતાં રીખે, અને એ રીતે પોતાની પ્રભુતાનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે, એજ વિકાસક્રમનું કાર્ય છે.

આગળ કલા મુજબ ત્રણ બાબતો બ્રહ્મવિદ્યાના અભ્યાસીની નજર સમક્ષ સ્પષ્ટપણે તરી આવે છે, એમાંથી બે બાબતોનો ઉલ્લેખ હું આગળ કરી ગયો છું. પ્રથમ બાબત તો એ છે કે જગતના સકળ પદાર્થ અને શક્તિની પાછળ એક સર્વવ્યાપક, સનાતન, અને શ્રેયસ્કર ચૈતન્ય વિહારી રહ્યું છે. બીજી બાબત એ છે કે આ ચૈતન્ય વસ્તુમાત્રના આદિ-કાળથીજ એક મહાન યોજના ઘડી રાખી છે, અને એને અનુસરીને જ વિકાસક્રમ વહી રહ્યો છે. ત્રીજી બાબત એ બે બાબતોમાંથી જ દક્ષિત થાય છે; અને તે એ છે કે આ યોજનાની સમજણ મેળવવી, અને એની સાથે સંવાદીપણે કાર્ય કરવું, એજ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. કારણ કે એમાં જ એનો વિકાસ અને આનંદ રહેલ છે. આ કાર્યમાં કલા શો ભાગ લેજવી શકે, એ દર્શાવવું, એજ આ લેખનો હેતુ છે.

મનુષ્ય પ્રભુનું સંતાન છે અને પ્રભુનીજ પ્રતિકૃતિ છે. જેમ એ દૈવી ચૈતન્યની એકતામાં ત્રિપુટિ સ્વરૂપ રહ્યાં છે, તેમ મનુષ્યમાં પણ એવા જ ત્રણ સ્વરૂપો નિરખી શકાય છે. શક્તિ, પ્રજ્ઞા અને મન, અથવા પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર દેવ રૂપી દિવ્ય ત્રિપુટી મનુષ્યમાં આત્મા, બુદ્ધિ અને મનસ્ રૂપે પ્રતિબિંબિત થાય છે. જીવાત્માનો પ્રગતિમાં ચૈતન્યનો વિકાસ ની

છે, અને એને લીધે મનુષ્યમાં પ્રથમ મનસ્સુજ વ્યક્ત થાય છે. ત્યારપછી પ્રેમદારા સિદ્ધ કરેલી એકતાનું જ્ઞાન જ નહિ, પરંતુ મનસ્સેના ય સાર દર્શાવતી પરાણુદિ પ્રકટ થાય છે; છેવટે મનુષ્ય જ્યારે પૂર્ણતાનો સમીપ આવે છે, ત્યારે આત્માએની સર્વ શક્તિઓ સહિત પ્રકટે છે; અને એની અંદર પરાણુદિ અને મનસ્સના જીવન અને ગ્રાણુ રૂપ સઘળી વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

દૈવી યોજના સાથે કાર્ય કરવું, એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. પરંતુ પ્રથમ તો મનુષ્યના આત્માનું સ્વભાવ કાર્ય હોય છે; એની માનસિક શક્તિઓની ખીલવણી આછી અને અધૂરી હોય છે; અને વિકાસક્રમની લાંબી ક્રિયાદારા અનેક યુગોમાં ક્રમશઃ ધડાયેલ એક જોરદાર પશુ (સ્થૂલ શરીર) સાથે પોતે જોડાયેલો છે, એમ એને જણાય છે. આ શરીર અને એની શક્તિઓ જીવાત્માનું વાહન છે, પરંતુ પશુયોનિમાંથી આવેલા હોવાથી એમાં હઠામઠ, સ્વાર્થ અને સ્વરક્ષણ તેમજ જીવનકલકની સહજ વૃત્તિઓ રહેલી હોય છે. આ ભૂમિકાએ જો મનુષ્યને ચેતાનો વિકાસ ચેતાને એકથે હાથે જ કરવાનો હોય, તો એની પ્રગતિ નહિ જીવી જાય; અને માનુષી સદૃશ્યો તરફ પ્રગતિ કરવાને બદલે એનાં પગલાં પશુતા તરફ પાછાં પથુ થાય.

પરંતુ પ્રભુએ મનુષ્યને વિકાસની બાબતમાં એકલો નથી છોડ્યો. પયગંબરો, સ્મૃતિકારો અને ગતયુગના પૂર્ણપુરુષો ઈશ્વરી યોજનાના જ્ઞાન સહિત જગતમાં પધારે છે. પ્રથમ તો એ આર્ગદર્શનના નિયમોમાં જાયનું તત્ત્વ વધારે હોય છે. કારણ કે દુઃખથી આધાર રહેલું-એને દૂર રાખવું-એટલી જ જંગલી મનુષ્યની સમજણ હોય છે. એનામાં માત્ર મનસ્સુજ કાર્ય કરી રહ્યું છે, અને એ જ તત્ત્વને આપણે જાગૃત કરવું જોઈએ. આથી આર્ગદર્શનના નિયમો એવા પ્રકારના રાખવા પડે છે કે જેની આંખો મ પથુ એમને માન્ય રાખી શકે, અને એમના જીવનમાં

દુઃખ કેવી રીતે પ્રકટે છે, એ પણ સમજી શકે. આમ છતાં એ જંગલી મનુષ્યમાં પણ મનથી ઉચ્ચતર એવી પરાધિક્ષિ પણ રહેલી છે; એ અતિશય ઝાંખી હોય છે, અમિના એક તણખા જેટલી જ હોય છે. પરન્તુ મન કરતાં એ વધારે પ્રભાવશાલી શક્તિ છે; આથી આરંભની આ જંગલી શૂનિકાએ પણ એના અંતરમાં રહેલ સુખ પ્રજ્વતાને પણ જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આથી એને ' પ્રમથી જ દ્રેષનો અંત આવે છે, ' ' તમારૂં જૂઠું કરનારનું પણ બહું કરજો, ' કે 'તમારા દુસ્મનોને પણ ચાહજો, ' એવા પરાધિકારનાં સૂત્રોનો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે. પરન્તુ એની ઉગતી મન-શક્તિના મર્યાદિત અનુભવને લીધે એને એ સત્યો ધણીવાર ખોટાં જ લાગે છે. આપણને માલમ પડશે કે લગભગ દરેક જંગલી જાતિમાં આવો પરાધિકારનો ઉપદેશ કાઈ પૌરાણિક દેવ કે વીરને નામે ધણું કરીને પ્રચલિત હોય છે.

અધમમાં અધમ મનુષ્ય પણ ઉચ્ચતમ નીતિ-નિયમોને પોતાની આંતરકુરણાથી સમજી શકે છે, અને એની સમ્માર્ધ સ્વીકારે છે, એ હકીકત આપણે કદાપિ વીસરવી જોઈએ નહિ. એ નિયમોને આચરણમાં ઉતારવાનું કાર્ય તો એને માટે લગભગ અશક્ય જેવું છે; પરન્તુ એથી એટલું તો સિદ્ધ થઈ શકે છે કે શુભ દ્વારા જીવાત્મા મન અને હૃદયના સંકળ પૂર્ણ અને પ્રજ્વળી ગુણો મેળવી શકે છે. પરન્તુ એ ગુણોની ઉત્પત્તિ તો નહિ, પરન્તુ પુષ્ટિ સામાન્ય રીતે પ્રજ્વલન અને અશુભના મંચનોથી જ થાય છે. ' પરંપદના પંથ પર પ્રકાશ ' નામના પુસ્તકમાં લખવામાં આવ્યું છે કે " દરેક માનવ હૃદયમાં અમુક સ્વાભાવિક માધુર્ય, એક ગુપ્ત ઝરો રહેલો છે. તે સર્વ રીતે ઢંકાયેલ હોય કે તદન શાંત હોય — પરન્તુ એનું અસ્તિત્વ તો છે જ. તમારા સ્વભાવના ઉંડાણમાં શ્રદ્ધા, આશા અને સ્નેહ રહેલાં છે. જે વ્યક્તિ અશુભનો સંગ પસંદ કરે છે, તે પોતાની અંદર જોવાની ના પાડે છે, તે પોતાના હૃદયનું ગાન

સાંભળવા પોતાના કાન બંધ કરે છે, અને પોતાના આત્માના પ્રકાશ તરફ પોતાની આંખો મીચી દે છે. આમ કરવાનું કારણ એ છે કે એવી વ્યક્તિને પોતાની વાસનાઓમાં જ જીવન જીવવું સહેલું લાગે છે. પરંતુ જીવન માત્રની અંદર એક ન અટકાવી શકાય એવો પ્રવાહ વહી રહી છે; જીવનનાં ત્રહાન જળ ત્યાં વળાં જ કરે છે."

મનુષ્ય ધીમે ધીમે અનુભવ દ્વારા વૃદ્ધિ પામે છે. પ્રથમ તો એક કુદરતી નિયમ શિખવા માટે એને અનેક અનુભવોની જરૂર પડે છે. વર્તનનો નિયમ કે કુદરતનું સાચું એક વ્યાપક સિદ્ધાંત રૂપે એના મનમાં ઉત્પન્ન થાય તે પૂર્વે એને ઘણા, છૂટક અનુભવોમાંથી પસાર થવું પડે છે. આ પૃથ્વી પર અવતરીને દરેક જન્મે એ થોડી થોડી પ્રગતિ કરે છે, ક્રમે ક્રમે વસ્તુ માત્રના અવિચળ નિયમ રૂપ વ્યાપક સિદ્ધાંતો શોધી કાઢે છે. પ્રારંભમાં તો પોતાના સ્થૂળ શરીરની વાસનાઓથી ખેંચાઈને એ ધણા મનુષ્યો અત્યે અન્યાયી વર્તન આદરે છે, અને એ અન્યાયી વર્તનને પરિણામે ધણું દુઃખ ભોગવે છે. પરંતુ ધીમે ધીમે ન્યાયનો વિચાર એને પોતાના જીવનનો નિયમ લાગતો જાય છે. વળી પોતે 'જીવ-વાની તૃષ્ણા'નો શુદ્ધામ હોવાથી, તેમજ એને સંવેદનોની તીવ્ર તૃષ્ણા લાગવાથી, એના વર્તનમાં અતિશયતા આવી જાય છે; અમુક સંવેદન કે ઉર્મિની અતિશયતામાંથી એ ખીજા પ્રકારની અતિશયતાની ઘટમાળમાં પડીને દુઃખ વધારે ભોગવે છે, અને અનુભવ થોડો મેળવે છે. છતાં મુખદુઃખના આવા અનુભવોમાંથી ધીરે ધીરે એ મિતા-ચાર રૂપ જીવનનો એક ખીજા નિયમનો સાક્ષાત્કાર કરવા લાગે છે. આવી જ રીતે સનાતન સિદ્ધાંતોના ન્યાયી બન્ધનોને અવગણવાથી, તથા અણુહકની વસ્તુઓ મેળવી લેવાની અધીસઈથી, એ ખીજાંઓને દુઃખમાં નાખે છે, અને પોતે પણ દુઃખી થાય છે. પરંતુ આખરે એમાંથી પણ ધીરજ રૂપી જીવનનો એક ત્રીજો નિયમ એ રીતે

છે. એ ધીરજ એને ચોજના કરવાનું, સિદ્ધિ મેળવવાનું અને બડાબડા વિના સંકટો સહેવાનું શિક્ષણ આપે છે.

પોતાના અનેક જન્મોમાં મનુષ્ય જે સદ્ગુણો મેળવે છે, તે એના જીવનના નિયમો બની જાય છે. ઘણા છૂટક અનુભવોમાંથી એ વ્યાપક સિદ્ધાંતો મળી શકે છે. એકવાર એવો વ્યાપક સિદ્ધાંત જડે એટલે એ પછી કાયમને માટે એના જીવનના અંશરૂપ બની જાય છે. આમ સર્વવ્યાપક સિદ્ધાંતોની તારવણી કરવાની શક્તિના પ્રમાણમાં જ એ દૈવી ચોજનાની ઝાંખી કરી શકે છે. એ દૈવી ચોજનામાં આ વ્યાપક સિદ્ધાંતો આદર્શ વિચારો રૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

હવે આપણે વિકાસક્રમની સામાન્ય પદ્ધતિ સમજી શકશું. મનુષ્ય અનુભવો દ્વારા અમર સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ અનુભવ એક મંદ શિક્ષક છે. જીવાત્માને માત્ર એક જ સસ શીખવા માટે પૃથ્વી પર ઘણા જન્મો લેવાની, અને ઘણા ચોક્કસ અનુભવો મેળવવાની જરૂર પડે છે. વૃક્ષદારી, ઈજનજત, પવિત્રતા, સહૃદયતા વગેરે સદ્ગુણો આપણા આંતર સ્વભાવમાં વણી લેવાની શું આ માત્ર એક જ પદ્ધતિ હશે? જો બીજી પદ્ધતિ ન હોય, તો વિકાસક્રમનું પરિણામ માત્ર નહિ જેવું જ આવે, અને શક્તિનો વ્યય વધારે થાય.

પરંતુ વિકાસક્રમમાં ઝડપ લાવવાની એક બીજી પદ્ધતિ છે. મનસ્સ એ તો જીવાત્માનું માત્ર એક જ સ્વરૂપ છે. એનામાં મનસુધી ચે હંથી એવી પરાયુદ્ધિની શક્તિ રહેલી છે. ત્રેમ અને સૌન્દર્ય એનાં એ સ્વરૂપો છે. પરાયુદ્ધિનું અંતર્ગત આ બન્ને સ્વરૂપોમાંથી ગમે તે દ્વારા પ્રકટ થઈ શકે છે. આથી મનુષ્ય જ્યારે આ પૃથ્વી પર જન્મ લઈને, પોતાના સંબંધમાં આવતી થોડી વ્યક્તિઓને આંકે છે ત્યારે એની અંદર પરાયુદ્ધિની શક્તિ જાગૃત થાય છે.

છે. આમ છતાં મનુષ્યે ઘડેલી ઘણી વસ્તુઓ — મનોરંજક ભાત અને નકશી, તેમજ સોનાં રૂપાંની કારીગરી જેવી પણ — સુંદર હોય છે.

વૃક્ષ કે પુષ્પ જેવા કુદરતી પદાર્થ પરત્વે આપણે એક વિચાર કે આદર્શમૂર્તિનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીએ છીએ, પરંતુ એથી ખુરશી, મેજ કે પુસ્તક જેવા મનુષ્યે બનાવેલ કૃત્રિમ પદાર્થો માટે પણ આદર્શમૂર્તિઓ હોવી જ જોઈએ, એમ સિદ્ધ થતું નથી. મનુષ્યે ઉત્પન્ન કરેલા એવા પદાર્થોમાં પણ જો કલાકાર લાવણ્ય, ડાહ્યા કે સંવાદ જેવી આદર્શમય જગતની કૃતલીક ભાવનાઓનાં પ્રતિબિંબ મૂર્તિમંત કરવાનો પ્રયત્ન કરે, તો એ પદાર્થો પણ સુંદર બની શકે.

કલાકાર ન્યારે કુદરતી વસ્તુઓ પરથી સર્જન-કાર્ય કરતો હોય, ત્યારે એણે એની પાછળની આદર્શમૂર્તિને અનુભવવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. જો તે એક શુભાશનું પુષ્પ ચિતરતો હોય, તો એણે એ ચિત્ર દ્વારા શુભાશ જેવી એક ચોક્કસ ભાવના વ્યક્ત કરવી જોઈએ, અને સાથેસાથ પુષ્પ રૂપી એક આદર્શમય ભાવનાનું પણ સૂચન કરવું જોઈએ. વળી જો એના ચિત્રનો વિષય હાથ હોય, તો જેટલા પ્રમાણમાં એ પોતાના ચિત્ર દ્વારા આદર્શ હાથનું સૂચન કરી શકશે, તેટલા પ્રમાણમાં એનું ચિત્ર સુંદર થશે. પ્રતિભાશાલી કલાકારનો સાચો મર્મ આમાં જ રહેલો છે. ખરી પ્રતિભા એટલે વિચારોના જગતનો સ્પર્શ કરવાની છવાત્માની શક્તિ. માત્ર કલાકાર જ પ્રતિભાશાલી હોય છે, એમ હું નથી કહેતા. વિશાળ, વ્યાપક સિદ્ધાંતોવાળો ફિલસૂફ, ઉન્નત ચિંતન-શીલ અને નિર્મળ હૃદયનો સન્ત પુરુષ, માનુષી પ્રેમ દ્વારા દિવ્ય પ્રેમને અનુભવનાર પ્રણયી — એ સૌ એક એવા જગતમાં વસે છે કે જ્યાં ‘પ્રત્યેક કલાકની અંદર સનાતનતાનાં ઓજશ્ન ઉતરે છે.’

કારણ કે સાચી પ્રતિભા એટલે સ્વચ્છતા મનમાં થઈ રહેલા અપૂર આકારોને વ્યક્ત કરવાની શક્તિ.

આપણને આદર્શમય લાવનાઓનો સ્પર્શ કરાવવો, એજ કલાનું સાચું કાર્ય છે. સાચી કલા આ પ્રભાણે કપો વિના રહેતી જ નથી. શિલ્પ આપણને લાવણ્ય (એટલે કે 'કર્તાનો કાર્ય સાથેનો ચોખ્ખો સંબંધ')નો અનુભવ આપે છે, અને આકૃતિનો 'વિચાર' આપણી આગળ પ્રકટ કરે છે. ચિત્ર આપણને વિશેષતઃ મનનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે, અને વિકારો અને ઉર્મિઓનું વર્ણન કરીને, ઈચ્છા અને જ્ઞાન વચ્ચેનું જીવાત્માનું મંથન બતાવે છે. ઐતિહાસિક ચિત્રો ઉમતા વર્તનથી પ્રભાવી સેવા કરી ગયેલ અમુક વ્યક્તિઓનું આલેખન કરે છે, અને આપણી સમક્ષ સ્ત્રી પુરુષોની દૈનિકી કે વર્તમાન (દાર્શનિક)નું સૂચન કરે છે. છત્રી-ચિત્રો જીવંત વ્યક્તિઓની આબેહૂબ પ્રતિકૃતિઓ છે, છતાં પણ જ્યારે એમાંથી દૈર્ઘ્ય દાટિનું અથવા તે માનવજાતિની આદર્શમૂર્તિના દૈર્ઘ્ય અમુક આવિર્ભાવનું સૂચન થાય છે, ત્યારે એ છત્રી ખરેખર ભવ્ય બને છે. પ્રાકૃતિક સૌન્દર્યનાં ચિત્રો આપણને આદર્શમય જગતની સમીપ આણે છે. ભલેને એ માત્ર દે મૂર્ચ્છાનું સારું ચિત્ર જ હોય, પરંતુ પ્રકૃતિ અને રંગની સંવાદિતા દ્વારા એ કલાકાર આપણી પરાક્રમિને 'આદર્શમય જગત'નું સૂચન કરી દે છે. ધણી વધારે પરિભ્રમણ વાળા મૂર્ચ્છાનું સૂચન કરી દે છે એ ચિત્ર પણ ભવ્ય જ અને સાત્ત્વ અને સુરેન્દ્ર

પરાબુદ્ધિને જાગૃત કરે છે. સાચો કવિ પોતાના સત્ય કે કાષ્ઠનિક અનુભવના દર્પણમાં આદર્શમય વિચારોનાં પ્રતિબિંબો ઝીંદે છે. એ જગતને નિહાળે છે અને એની પ્રતિભા એને પોતાની આસપાસ આદર્શમૂર્તિનાં પ્રતિબિંબો નિરખવાની શક્તિ આપે છે. કવિઓ આપણી આગળ માનવ હૃદયના વિશિષ્ટ તેમજ વ્યાપક આનંદ અને શોક, આશા અને નિરાશાનાં ગાન ગાય છે. આપણા નીચલા મનના બારીક પૃથક્કરણ આગળ જે સનાતન સત્યો ઘણી વાર ગૂંમ થઈ જાય છે, તે કવિઓ આપણને સમજાવે છે. મહાકાવ્યમાં કવિ પ્રાચીન વીરપુરુષોને માનવજાતિની અમુક કોટિઓ રૂપે રજુ કરે છે. પોતાના વિશિષ્ટ વાતાવરણમાં વિચરતી યુક્તીસીસ કે આદર્શ રાજા જેવી વ્યક્તિઓ આપણને ઝાંખી કરાવે છે કે એવા વીર પુરુષો હંમેશાં આપણી વચ્ચે હશે જ અને હોવાનાં જ. ઉર્મિ કાવ્યમાં કવિ પોતે જ બીજાની ખાસ ઉર્મિઓ ઝીંદવાનું દર્પણ બને છે; પોતે જાતે જ એ ઉર્મિઓ અનુભવે છે, અને આપણાં કરતાં 'વધારે વિશાળ આંખો' વડે માનવજાતિનું દર્શન કરીને એને કાવ્યમાં ઉતારે છે.

સંગીતને બાદ કરતાં નાટક સિવાય કલાની બીજી કોઈ પણ શાખા મનુષ્યને ઉચ્ચતર ભૂમિકાઓ ઉપર ઘડવામાં સહાય કરી શકે એમ નથી. કારણ કે નાટક તો મનુષ્યનું આંતરમંથન દર્શાવે છે. સાચો નાટ્યકાર માનવ જાતની આદર્શમૂર્તિનાં ક્ષણિક પ્રતિબિંબોને પકડી લે છે, મૂર્તિમંત કરે છે, અને પછી એમને રંગભૂમિ ઉપર જીવંત બનાવે છે. વણકહી વેદના, મનુષ્યને ઘેરી વળતાં પ્રલોભનો, મનુષ્યોની હારજીત, કારણ પ્રભાણે અચૂકપણે કાર્ય પ્રકટાવનાર નસીબ, અને સ્વાર્પણ દ્વારા ચતી જીવાતમાની વિશુદ્ધિ, આવા માનવજાતિના ઉગ્ર સૂરોને નાટ્યકાર અમુક કોટિઓ રૂપે વ્યક્ત કરે છે. કલાએ સુધી આપણે સ્વભાન ભૂલી જઈએ છીએ, અને દેવોની જેમ માનવજાતિનાં મંથનો નિહાળીએ છીએ.

રંગભૂમિ પર રજુ થતી આવી કોટિઓ દ્વારા આપણે નિષ્પક્ષપાત રીતે અને નિઃસ્વાર્થપણે જીવનનું ચિંતન કરીએ છીએ, અને જીવનને આપણે કદર્યું છે, એમ નહિ પણ એના સાચા સ્વરૂપમાં સમજતાં શકીએ છીએ. ઉપર જણાવ્યા મુજબ નાટ્યકાર જેટલા પ્રમાણમાં પોતાની કૃતિઓ માનવજાતિની કોટિઓને મળતી કરી શકે છે, તેટલા પ્રમાણમાં એ નાટકો ભવ્ય બને છે. એરકાઈલિસ અને સોફોક્લીસનાં નાટકોમાં રજુ થયેલાં, કવિવર ગ્રેકસપીઅરની ફળદ્રુપ પ્રતિભાએ સરજેલાં, તેમજ વૈગરના મનમાંથી પ્રકટેલાં (દાનકાઉઝર, વોટન, છુનકાઈલ, સીનક્રીડ, એમફોર્ટસ, કંડ્રી, અને પાર્સીફલ જેવાં) પાત્રો સદાય માનવજાતિમાં મળી આવે છે; અને એમને સમજવાથી આપણા જીવનનું દૃષ્ટિબિન્દુ વિશાળ થાય છે. એમના અનુભવોના નિરીક્ષણ દ્વારા આપણે પણ આપણા માટે આપણા અનુભવોની પૂર્વકલ્પના કરી શકીએ છીએ, અને વિકાસમાં વેગ આણીને આપણે ત્વરાથી આપણા ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આમ નાટ્યકારનાં નયનોથી જગતને જોતાં થીખીએ, તો આપણે પોતે જ 'અમર વસ્તુઓના ગંભીર ઉત્પાદકો' બની શકીએ.

પ્રાકૃતિક સોન્દર્યનાં ચિત્રોની જેમ સ્થાપત્ય અને સંગીત પણ કલાનાં વધારે સૂક્ષ્મ અને ભાવવાહક સ્વરૂપો છે. સ્થાપત્ય અને સંગીતને પરસ્પર ગાઢ સંબંધ છે; સ્થાપત્યને 'યાજ્ઞચક્ષુ સંગીત' કહેવામાં આવે છે, એ જ આ સંબંધને સ્પષ્ટ કરે છે. કારણ કે સ્થાપત્ય એટલે દિશાનો સંવાદ; અને સંગીત એટલે કલાનો સંવાદ. સ્થાપત્યની ભવ્ય ઇમારત સંગીતના વિચારસરણને મળતી આવે છે; એ ઉંચેથી નીચે ઉતરે છે અને પાયરમાં પ્રકટે છે. સ્થાપત્ય આપણને માત્ર એકાદ ઇમારતમાં જ નહિ પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં દેખાઈ આવતા પ્રમાણના નિયમોનું જ્ઞાન કરાવીને અને 'કુદરતના કોમળ સૂરો'ની સમજણ સાથે શુદ્ધતાકર્ષણ, સ્થિરતા, રસ...

સંવાદની ભાવનાઓ જણાવીને વિચારોના પ્રદેશના સંબંધમાં આણે છે.

કલાની સર્વોત્તમ શાખા સંગીત વિષે તો શું કહેવું ! ખીજ કોઈ પણ શાખાઓ માટે અચક્ષ્ણ એવા માર્ગો દ્વારા સંગીત આપણને અમરતાનું ભાન કરાવે છે. આદર્શમય જગત સાથે સંગીત આપણને સીધો સંબંધ કરાવે છે; અને કોઈ પણ પ્રકારનાં આવરણ વિના એ જગતના પદાર્થોનું દર્શન કરાવે છે. સંગીત મારા કે તમારા શોકની નહિ પરંતુ સાચી શોકની-કહેવું હોય તો ખુદ પ્રભુના શોકની-વાત કરે છે; તેમજ મારા, તમારા કે આ અથવા પેલી વ્યક્તિના પ્રેમની નહિ, પણ સાક્ષાત્ પ્રેમની જ કથા કહે છે. કારણ કે સંગીત એ તો કલાનો આત્મા છે, અને એ આપણી સાથે પ્રભુની ભાષામાં વાત કરે છે. કવિ બ્રાહ્મિનિંગ કહી ગયો છે કે,

“ દુઃખ સહન કરવું અઘરું છે,
શંકા મંદ ગતિથી જ દૂર જાય છે.
દરેક દુઃખી વ્યક્તિ પોતાનાં જ દુઃખો ગાય છે.
પરંતુ પ્રભુ અમારા કેટલાકના કર્ણમાં રહસ્ય સુણાવી દે છે.
ખીલે સૌ તો વર્ક કરે છે, અને દુઃખને સરકારે છે;
પરંતુ અમે સંગીતકારો જ સાચું રહસ્ય જાણીએ છીએ.”

આદર્શમય જગત જેનો વારસો છે, એવી પરાયુદ્ધિ સાચી કલાના પડયા ઝીલી શકશે. સાચી કલા સર્વદા વિચારોના જગત વિષે કંઈ સૂચન કયા વિના રહેશે નહિ આ દૃષ્ટિએ કલા સર્વદા ધોધંક (હાયડ્રેટિક) છે. એ સિવાય એ અન્ય કંઈ હોઈ શકે જ નહિ. કલા આપણને નીતિશાસ્ત્રના માત્ર પ્રચલિત નિયમો જ શીખવશે, એમ કોઈ ચોક્કસપણે કહી શકાય નહિ. અનુભવ તથા જગતને પ્રભુની આંખે નિરખવાની દૃષ્ટિ તથા ઉદ્ભવના પરસ્પર

સાચા સંબંધનું જ્ઞાન કલા આપણને આપશે જ. કલા આપણને 'સ્વાર્થ'ને દૂર કરવાનું' શીખવશે-નીતિ ધર્મ અને ફિલસૂફીનો એ જ ખરો ઉદ્દેશ છે. આ પ્રમાણે કલા પરાયુદ્ધિને જાગૃત કરવાનું અને એ રીતે વિકાસનો વેગ વધારવાનું સાધન છે. એ પરાયુદ્ધિ જ આપણને જીવનની પ્રવૃત્તિઓના ખરા મર્મ વિષે ત્વરાથી અને અંદરથી વ્યાપક નિયમો શીખવી શકે છે.

એક ખીજી રીતે પણ કલા માનવ વિકાસમાં સહાયક થઈ શકે. જીવાત્માના અનંત જન્મોમાં વહેલાં કે મોડાં એક કાળ એવો આવે છે કે જ્યારે એનામાં કંઈ પ્રખળ આંતર પરિવર્તન થવા લાગે છે; સારે જીવનનાં આકર્ષણો એની ઉપર અસર કરી શકતાં નથી; અને પછી એ જગતમાંથી મળી શકે એના કરતાં કેા ઉચ્ચ વસ્તુની શોધ શરૂ કરે છે. એ 'પ્રવૃત્તિ માર્ગ' ને છેડે પહોંચે છે; અને 'નિવૃત્તિ માર્ગ' પર પગલાં માંડવાનો પ્રારંભ કરે છે. એ પ્રસંગે એના જીવનનો 'હેતુ-પલટો' થાય છે, અને એ સનાતન વસ્તુઓ મેળવવા તકસે છે. જો એણે એના પૂર્વ જન્મોમાં સુંદર વસ્તુઓ ઉપર માત્ર ઇન્દ્રિયો દ્વારા નહિ, પરન્તુ પોતાની જાગૃત થયેલી પરાયુદ્ધિ દ્વારા પ્રેમ રાખ્યો હોય, તો એ પ્રખળ પરિવર્તન કે ઉંડા આંતર મંથન વિના ધીમે ધીમે જ સંસારી જીવનમાંથી ઉચ્ચ જીવનમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. કારણ કે જીવનમાં આનંદ લેવાની અને સુંદર વસ્તુઓને ચાહવાની જેને ટેવ પડી ગઈ છે, તેને ઉંચો માર્ગ નીચલા માર્ગથી બહુ જ જૂદો નથી લાગતો. ઉચ્ચ માર્ગ એ નીચલા માર્ગનું પરિવર્તન જ છે; એમાં સંપૂર્ણ સુંદરતા અને સુખ હોય છે, અને એમાં નાશવંત તત્ત્વનો અંશ પણ નથી હોતો. એ નાશવંત તત્ત્વને લીધે જ સઘળા ચાહવા જેવી વસ્તુઓ ફાણજ ટકે છે, અને આપણી ઇચ્છાઓને અતૃપ્ત રાખે છે. અનંત સૌન્દર્યવાળા આ નવીન જીવન વિષે આપણે સાચી રીતે કહી શકીએ કે,

" મેં એક ગુલાબ ચૂંટ્યું, અને અહા ! એ કાંટા વચ્ચે ન "

કલા અને ચારિત્ર્ય

મનુષ્યોની અનુભવોને પચાવવાની શક્તિમાં તફાવત હોય છે, એવો અનુભવ તો તમારામાંના ઘણા જણને આજ સુધીમાં થયો જ હશે. કેટલાક મનુષ્યો માત્ર એક જ અનુભવમાંથી એનો મર્મ સમજી લેવાની શક્તિ ધરાવે છે; અને કેટલાકને તો એ જ અનુભવ અનેકવાર યાદ, ત્યારે જ એનો મર્મ સમજાય છે. કેટલાક મનુષ્યો માત્ર એક જ અનુભવમાંથી જીવન કે કાર્ય પરત્વે મહાન સત્ય તારવી શકે છે; પરંતુ કેટલાક મનુષ્યો તો એ જ અનુભવના અનેક પુનરાવર્તન પછી જ એનું સત્ય મઠી શકે છે. એક હૃદયેત છે કે, “દૂધનો દાઝયો છાશ કુંકી કુંકીને પીએ છે.” પરંતુ તમે અનુભવ્યું હશે કે ઘણામ મનુષ્યો અનેકવાર ‘દાઝે છે,’ ‘હતાં પણ એ અનુભવમાંથી કોઈ પણ પાઠ શીખી શકતા નથી.

મનુષ્યોની ખાસ કરીને આદર્શોના જવાબ વાળવાની શક્તિ જુઓ. કોઈ પણ મનુષ્યનો આદર્શ, એ તો એના જીવાત્માએ અનેક અનુભવોમાંથી તારવી કાઢેલો સાર છે; એ એના ચૈતન્યમાં એવો તો સુન્દર જાય છે કે જે જીવનનો એક ભાગ

કલાના માર્ગે આદર્શોને જીવી શકે છે, અથવા વસ્તુઓના સો-દ-
યનો જવાબ વાળી શકે છે, ત્યારે આપણે જરૂર કહી શકીએ કે
એનો આત્મા ઘણો વિકાસ પામેલ છે.

આમ મનુષ્યોમાં આદર્શોને જીવવાની જાગૃતમાં દરેક માલમ-
પડે છે. એ દરેકથી જ આપણે સરળ અને બાળ જીવ, તેમજ ઉચ્ચ
અને વિકસિત આત્માને ઓળખી શકીએ છીએ. દરેક સંસ્કૃતિ
જનસમાજ આગળ વર્તનનું અમુક ધોરણ રજુ કરે છે; એ
ધોરણ ઉચ્ચોચ જીવાત્માઓને બંધબેસતું થાય એવું હોય છે.
દરેક રથને આધ્યાત્મિક આગેવાનો સંસ્કૃતિને દોરે છે, વિકસાવે
છે. દરેક સંસ્કૃતિનો ઉદ્દેશ સર્વને માટે ઉચ્ચ ધોરણ રજુ
કરવાનો હોય છે; સામાન્ય જનતા ધીરે ધીરે એ ધોરણને
સ્વીકારવા લાગે છે.

શિક્ષણનો એક ઉદ્દેશ પણ એ જ છે : જીવાત્માના ઉચ્ચ-
તર જીવનમાં અત્યંત ઉપયોગી થાય, એવી વિચાર, વાણી
અને વર્તનની અમુક આદર્શ રીતિઓ બાળકોના જીવનમાં
દૃઢપણે સ્થાપિત કરવી. આ શી રીતે થઈ શકે? એના બે માર્ગો
છે; એક માર્ગ એ છે કે અનેક જન્મો સુધી આપણા કરતાં વધારે
પૂર્ણ જીવન જીવી ગયેલા મહાન પુરુષોના અનુભવોમાંથી તારવેલા
વર્તમાન તેમજ ભૂતકાળના સર્વસામાન્ય સિદ્ધાંતો વિદ્યાર્થીઓ
સમક્ષ રજુ કરવા. 'ધિક્કાર ધિક્કારથી નહિ, પરંતુ પ્રેમથી જ
શમે છે,' એ ભગવાન જીવેલો સિદ્ધાંત વિચારો. પોતાના હઝારો
ભૂત અનુભવોમાંથી એમણે એ સિદ્ધાંત તારવ્યો છે; અને એથી
વર્તનના આદર્શ રૂપે આપણી સમક્ષ એઓ એને રજુ કરે છે.
ભગવાન ક્રિષ્ણ પણ 'ત્હારા પાડોશીને ત્હારી જાતની જેમ
ચાંદળે,' એ સિદ્ધાંત દ્વારા પોતાનો અનુભવ રજુ કરે છે, અને
સુખ મેળવવાનો ટુંકો માર્ગ બતાવે છે. સંસારી વિષયોમાં પણ
આજ નિયમ કાર્ય કરે છે. વિદ્યાનના કોઈ પાઠ્ય પુસ્તકમાં આપણે.

અનેક વૈજ્ઞાનિકોના અનુભવોને અમુક સરળ સિદ્ધાંતો રૂપે રજુ થયેલા બોઈ શકીએ છીએ; તેમજ ગણિતશાસ્ત્રમાં પણ આપણે વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ જૂતકાળના હઝારો નિયમો જ આપીએ છીએ. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં જૂતકાળના અનુભવોમાંથી સર્વસામાન્ય સિદ્ધાંતો તારવી લેવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંતો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના માનસ આગળ રજુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે એ અમુક અંશે એનું મહત્ત્વ અને મૂલ્ય સમજે છે.

કેટલાક મનુષ્યો અમુક સિદ્ધાંતને એકદમ સમજી શકે છે; અને બીજા કેટલાકમાં એ સમજણ જલદી ઉતરી શકતી નથી. આ બીજા પ્રકારના મનુષ્યોને સિદ્ધાંતો સ્વીકારીને ચાલવું, ખડબ મશ્કેલ લાગે છે; એઓ તો માત્ર અમુક અનુભવોની અસંખ્ય હકીકતો ધ્યાનમાં લઈને જીવન ચર કરે છે. તમે એમની સમક્ષ એક પછી એક અનેક અનુભવો મૂકવા માંડો, ત્યારે જ એઓ એમાંથી સિદ્ધાંત-દર્શન કરી શકે છે. આ રીતે શિક્ષણનો પ્રથમ માર્ગ, બાળકોના મન આગળ સર્વ સામાન્ય સિદ્ધાંતો રજુ કરવાનો છે.

શિક્ષણનો બીજો માર્ગ કે પ્રકાર બાળકોની કલ્પનાશક્તિને તાલીમ આપવાનો છે. કલ્પના એ એક સર્જક શક્તિ છે. તાલીમ પામેલી કલ્પના સમજા અનુભવોનું વર્ગીકરણ કરી શકે છે, અને એને લીધે મનુષ્ય ધીરે ધીરે પોતાને માટે નૈતિક, દાર્શનિક કે વૈજ્ઞાનિક ઈમારત ઉભી કરે છે. અન્યની આપેલી ઈમારત કરતાં પોતાની કલ્પનાએ રચેલી ઈમારતમાં વસવામાં મનુષ્યને વધારે સુખ લાગે છે. આજની વિદ્યાપીઠોની શિક્ષણ-પ્રણાલિ તપાસ્યું તો આપણને માલમ પડશે કે એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં અમુક પ્રકારની પૂર્ણતા અકટાવવાનો છે. વિદ્યાપીઠો અનેક વર્ષોની તાલીમને અન્તે અમુક પ્રકાર કે ક્ષેત્રની વ્યક્તિ બહાર પાડવા મથે છે. ઓક્સફર્ડ અને કેમ્બ્રિજની જે મહાન વિદ્યાપીઠો તરફ નજર કરો. સામાન્ય શબ્દોમાં કહું તો એમનો આદર્શ

‘સદ્ગૃહસ્થ અને પંડિત’ બનાવવાનો છે. સાચો સદ્ગૃહસ્થ અમુક વિશાળ સહાનુભૂતિ ધરાવે છે; અને સાચો પંડિત હંમેશા વ્યાપક સિદ્ધાંતોના માનસિક જગતમાં વસે છે. એમ કહેવાય છે કે ઉત્તમ વિદ્યાપીઠ મનુષ્યને ‘જીવનની દરેક વસ્તુ વિશે કંઈક જ્ઞાન આપે છે, અને એકાદ વસ્તુ વિશે તમામ જ્ઞાન આપે છે’. બીજા શબ્દોમાં કહું તો સુચિક્ષિત મનુષ્ય ‘ઈશ્વરી યોજના’ની રૂપરેખાનું સામાન્ય જ્ઞાન મેળવી શકે છે, અને સાચો સાચો ભવ્ય યોજનાના એકાદ વિભાગથી આકર્ષાઈને એ વિભાગમાં, ‘પ્રવીણ’ બનવાની ઇચ્છા રાખે છે. સાચો સંસ્કારી મનુષ્ય સર્વદા વ્યાપક સિદ્ધાંતોમાં જ વિચાર કરે છે; એનું ચેતન્ય પ્રાણી કે પદાર્થને અમુક કોટિ કે વર્ગ (ટાઈપ) રૂપે જ જુએ છે. વિચાર કે ચારિત્ર્યના કોઈ અમુક સ્વરૂપને જ નહિ, પરંતુ એ એના સામાન્ય સ્વરૂપને જ વિચારે છે. એક દૃષ્ટાંતથી આ બાબત તમે સરળતાથી સમજી શકશો. કોઈ સંસ્કારી વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિને મળે છે, ત્યારે એને અમુક કોટિ કે વર્ગ રૂપે જ નિહાળે છે. જો એને એમ લાગે કે સાચી વ્યક્તિ સ્વભાવે મંભીર છે, તો એ તરતજ કહેશે કે “એ દાર્શનિક કોટિની છે.” વળી જો એને એમ લાગે કે એ વ્યક્તિ સંસ્કારગ્રાહક અને કલ્પનાપ્રધાન હોવા છતાં તરંગી અને અસ્થિર પણ છે, તો એ તરતજ કહેશે કે “એ કલાકાર કોટિની છે.” જો એ વ્યક્તિ ભક્ત હૃદયની હશે, તો એ એનામાં સંતભાવનાનું તત્ત્વ જોઈ શકશે. વળી કોઈ વ્યક્તિમાં કલ્પનાનો અભાવ, અને માત્ર સંસાર સુખની જ વાંછના જણાશે, ત્યારે પણ એ ચોતાના કોટિઓ સંબંધી અંતર્દર્શનને લીધે તરતજ કહી શકશે કે “એના હૃદયના ઉંડાણમાં અત્યંત વફાદારી અને ખંત રહેલાં છે.” આ રીતે સંસ્કારી મનુષ્ય વ્યક્તિઓને વર્ગ કે કોટિ રૂપે નિહાળે છે.

સાચો સંસ્કારી મનુષ્ય જીવનના અભિપ્રાયો ચોતાની પરા-

બુદ્ધિની શક્તિથી જ બાંધે છે. નીચલા મનના કાંણુ પૃથક્કરણથી નહિ, પરંતુ પરાબુદ્ધિના અંતર્ગાનથી એ વસ્તુઓને જાણે છે. સંસ્કાર એટલે નાશવંત અને અસ્થિર વસ્તુઓમાં સનાતન તત્ત્વની શોધ કરવાનો પ્રયત્ન. આ દષ્ટિબિન્દુ પ્રમાણે આપણા સર્વ અતુલભવો ક્ષણિકમાંથી સનાતનને, અને અસ્થિરમાંથી સ્થિરને શોધવા માટેજ મળે છે. અસત્માંથી સત્ની શોધ કરવામાં આપણે જે માત્ર મન, બુદ્ધિ કે ઉચ્ચમાનસિક શક્તિનો જ ઉપયોગ કર્યું, તો સત્યની પ્રાપ્તિ ઘણા લાંબા કાળે જ થઈ શકશે. કારણ કે જ્યારે આપણે જ્ઞાન-પ્રાપ્તિના સાધન તરીકે માત્ર મનનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યારે એ મન વિચાર કરવા માટે અમુક સામગ્રીની અપેક્ષા રાખે છે. એ સામગ્રી મનની આગળ, બહારજ, મૂકવી પડે છે. આમ બહારથી હકીકતો તપાસીને આપણે નિયમો તારવીએ છીએ. પરંતુ આ માર્ગે આપણે સદાચી હકીકતો એકઠી કરી શકીએ, ત્યાં સુધીમાં તો અનેક યુગો વહી જાય. ધર્મ, દેવાપૂર્ણ કે ફેરજના આદર્શોની સાચી સમજ મેળવતાં આપણને અનેક જન્મો લાગ્યા છે. સર્વસ્વમાન્ય નિયમો તારવવા માટે, તેમજ અસત્માં સત્નાં દર્શન કરવા માટે માત્ર મનનો જ ઉપયોગ કરવાનો હોય, તો જીવન સંબંધી સંપૂર્ણ સત્ય મેળવતાં પૂર્વે આપણને અનંત જન્મો લેવાની જરૂર પડે.

મન દ્વારા વિકાસ પામવાનો લાંબો માર્ગ દુર્લભ કરવા માટે પ્રભુએ આપણને એક બીજી શક્તિ આપેલી છે. એ શક્તિને ચિદા-સૌંદર્ય બુદ્ધિ અથવા પરાબુદ્ધિ કહે છે. આ પરાબુદ્ધિ અથવા આંતર-ચક્રરણ (ઈન્ડુષ્ટ્રાન) ને સમજવા માટે આપણે 'નીચેથી' પ્રયત્ન કરવો પડશે. જીવનની સર્વ કલાઓ આપણને પરાબુદ્ધિની સમજ આપી શકશે. સંસારની ક્ષણિક, માયાવી નહિ, પરંતુ સાચી અને સનાતન વસ્તુઓજ કલા આપણી સમક્ષ રજુ કરે છે. કાલોષ્ઠે માત્ર એકજ ખિતાકરી સૂત્રમાં સૌથી સરસ રીતે કલાની વ્યાખ્યા આપી દીધી છે : “ કલા, એ હકીકતનો મુક્ત થયેલો આત્મ

છે. " હકીકતને આપણે મનથી જ જાણીએ છીએ. પરંતુ દરેક હકીકતની અંદર, એના બાહ્ય સ્વરૂપથી તદ્દન જૂદું એવું કંઈ હોય છે જ. કાલીદાસ એને 'હકીકતનો આત્મા' કહે છે. ' કલા એટલે હકીકતનો મુક્ત થયેલો આત્મા. બીજા ચળદોમાં કંઈએ તો કલાની સર્વ શાખાઓનું કાર્ય આપણને વસ્તુઓના ક્ષણિક નહિ, પરંતુ સનાતન સ્વરૂપ તરફ દોરી જવાનું છે. આપણને કલા 'હકીકતના આત્મા' અથવા જીવનના કેન્દ્ર તરફ કેવી રીતે રીતે લઈ જાય છે, તે હવે આપણે તપાસીએ. પ્રથમ તો હું આપણને સૌને અત્યંત જાણીતી એવી નાટ્યકલા જ લઈશ.

આપણા સાહિત્યનો ઘણો ભાગ તો કેવળ કચરા જેવો છે. એ આપણાં મન આગળ માત્ર સિનેમાની જેમ અમુક હકીકતો રજુ કરે છે; આવતી કાલે તો આપણે એને તદ્દન ભૂલી પશું જઈએ છીએ. જે સાહિત્ય માત્ર માનસિક ચિત્રોજ રજુ કરે, એમાં આપણને લાંબા કાળ સુધી રસ પડી શકે નહિ. પરંતુ કેટલુંક સાહિત્ય એવું સરસ છે કે આપણી કલ્પના થંભી જાય છે, અને આપણી હૃદયવીણાના તાર ઝલુઝળી ઉઠે છે. કવિ બુનિયનની 'યાત્રાળુની પ્રગતિ' સ્થો. બાલકો અને વૃદ્ધોને પણ રસ પડે એવી એ કલ્પિત કથા છે; છતાં એનામાં વિશ્વવ્યાપક ખુબી છે. જાપાનીઝ ભાષામાં પણ એનો અનુવાદ થયેલો છે, અને આજે પણ જાપાનીઝો એને રસપૂર્વક વાંચે છે. શા માટે? કારણ કે બુનિયન વર્ગો કે કોટિઓ રજુ કરે છે. શ્રીયુત 'એ-બાણુએ જોનાર', 'જિશાસુ', વગેરે પાત્રો માનવજાતિના પ્રતિનિધિઓ છે, અને આપણો કલ્પનાને મુગ્ધ કરે છે. શેક્સપીયરનાં નાટકો સ્થો; શેક્સપીયરનું મગજ તો અનેક કોટિઓથી ઉભરાય છે. એનો હુંબેટ એક સંશયમસ્ત મનુષ્ય છે; કર્તવ્ય શું છે, એતો એ જાણે છે, પરંતુ એને પાર પાડવાનું બળ એનામાં નથી. એજ મહાકવિનું 'રોમિયો અને જ્યુલિયો' સ્થો. એનું આ નાટક સનાતન કાળ સુધી માનવજાતિના

હૃદયનું ખૂબ જ આકર્ષણ કરી શકશે. કારણ ? એનું કારણ એજ છે કે આપણે જ્યાં જ અમુક અંશે રૌંભિયાઓ અને જ્યુલિયેટો છીએ, અને એમના જેવો અનુભવ આપણને નહિ હોય, તો આજ જન્મે કે હવે પછીના જન્મોમાં જરૂર આપણને એમાંથી પસાર થવું પડશે. આપણે વિદ્યાર્થીઓમાં અભ્યાસ કરતા હતા, સારે આપણા અધ્યાપકોએ સાહિત્ય-વિવેચન વિષે વ્યાખ્યાનો આપવાને બદલે આપણામાં બીજા રૌંભિયોનાં બીજાં જોયાં હોત, તો કેવું સારું થાત ! આપણા અધ્યાપકોએ શેક્સપીઅરના એ નાટકમાંથી, રૌંભિયોની તાર્કિક નિર્ગળતાઓ આપણને બતાવી હોત, જીવનપંથે રૌંભિયોનો પાઠ બજાવવાનું આવતાં આપણે રૌંભિયોના દોષો અને નબળાઈઓ દૂર કરવાનું શીખી શક્યાં હોત, તો આપણી જ્યુલિયેટ સાથેનું આપણું જીવન-નાટક શેક્સપીઅરની જેવું કદરૂપું ન બનત.

અભ્યાસકે જીવનમાં સાચો શિક્ષક મળે, તો આપણે સાહિત્ય દ્વારા આપણા જીવનનું કેટલુંક અવિધ્ય અગાઉથી જાણી શકીએ. મહાકવિ હોમરનાં કાવ્યો લ્યો, એના પાત્રોમાં કે અવધૂં વિશાળતા છે. ઈલિયડ અને ઓડીસીના વાંચકોનો અનુભવ છે કે, એ મહા કાવ્યો વંચાઈ રહે, એઓ તમામ મનુષ્યોને દેવો જ ધારે છે. કારણ કે હોમરના વીરોમાં સદૃશ્યો અને દુર્ગુણોની અમુક વિશાળતા રહેલી છે. એણે આલેખેલું યુલિસિસનું પાત્ર લ્યો. તમારો અધ્યાપક નાટ્ય-કલાનો સાચો પંડિત હશે, તો એ તમને યુલિસિસનું રહસ્ય શીખવશે. એને લીધે તમે યુલિસિસ જેનો પ્રતિનિધિ છે, એવા માનવ-જાતિના એક આખા વર્ગને જ સમજાવવાને શક્તિમાન થશો. હોમરે આલેખેલાં હેક્ટર, ઍન્ડ્રેક્સ, નેસ્ટર, વગેરે પાત્રો અમુક વર્ગ કે કોટિના પ્રતિનિધિઓ છે. જે વ્યક્તિમાં માનવજાતિની કોટિઓ આલેખવાની શક્તિ છે, એજ સાહિત્યસ્વામી થઈ શકે છે, અને અમર કૃતિઓ મૂકી જાય છે.

ગ્રીસ દેશના સર્વોત્તમ નાટકો પોતાનાં પાત્રો દ્વારા અમુક ક્રાંતિઓ વ્યક્ત કરે છે. આજે લન્ડનમાં ગ્રીક નાટકો બજવાય છે ત્યારે અસંખ્ય લોકો શા માટે એથી આકર્ષાય છે? નટલોડો પ્રાચીન ગ્રીક વિચારને આંગળ લાપામાં રજૂ કરે છે; પરન્તુ એમાં વિચારો, પરિસ્થિતિઓ, અને ઉર્મિઓ આપણી સમક્ષ અમુક ક્રાંતિઓ રૂપે જ રજૂ થાય છે. આથી જ લન્ડનની જનતા આ જૂનાં ગ્રીક નાટકોની પરિસ્થિતિમાં પોતાનાં જ જીવનનાં પ્રતિબિંબો જુએ છે, અને આનંદે છે. પરાયુદ્ધિ-દર્શન, અને માનવજાતિની ક્રાંતિઓ તાદ્દશપણે રજૂ કરવાની શક્તિ, એ બે લક્ષણો દોષ પણ નાટકને મહાન બનાવે છે. સાહિત્ય જગતનો સર્વોત્તમ કલાકાર, ઇટાલિનો મહાકવિ ડૅન્ટે ક્રાંતિઓ રજૂ કરવામાં એકદો છે. જગતના વિરલ લેખકોનું એના જેટલી પૂર્ણતાથી ક્રાંતિઓની પરિભાષામાં વિચારો કે અનુભવો શક્યા છે. માત્ર મનુષ્યોની જ ક્રાંતિઓ આપીને એ અટક્યો નથી; એના પુસ્તકમાંથી આપણને વિચાર અને લાગણીની પણ ક્રાંતિઓ મળી શકે છે. ડૅન્ટેનાં કાવ્યો વાંચતાં આપણે એની વિસ્મયકારક પરાયુદ્ધિનાં સ્ફુરણો અનુભવી શકીએ છીએ. આને લીધેજ ડૅન્ટે કાવ્ય અને સાહિત્યના જગતમાં એક કાવ્ય સિખર કે મણિરૂપ મનાય છે.

ક્રાંતિઓ રજૂ કરવાની આવીજ મહાન શક્તિ રિચર્ડ વૅગ્નરમાં પણ છે. ધણા તો એને માત્ર એના સંગીતથીજ ઝોળાયે છે. એનું સંગીત બહુજ અદ્ભૂત છે, પરન્તુ એ એક ગહન શિલ્પસુધ પણ હતો, અને માનવજાતિને ક્રાંતિઓ રૂપે નિરખી શકતો. એનાં મહાન પાત્રો અમુક ક્રાંતિઓ સૂચવે છે; અને એને લીધેજ એ પાત્રોનાં કાર્યોમાં કેંક સાંકેતિકતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ન્યારે કોઈ મનુષ્ય પોતાના વિચારો અને લાગણીઓ દ્વારા પોતાની ક્રાંતિ વ્યક્ત કરે છે, ત્યારે એવાં કાર્યો સાંકેતિક જની બને છે.

સદૃશ્યોની જેમ લાગણીઓની પણ ક્રાંતિઓ હોય છે. આપણે

તો અંગત સુખ દુઃખના ભાવથી જ લાગણીઓ અનુભવીએ છીએ. પરંતુ જો આપણે આપણી લાગણીઓને વિશુદ્ધ કરીએ, તો આપણી અમુક લાગણીઓની પાછળ રહેલી કોટિ પણ આપણે જાણી શકીએ. એક દષ્ટાંત લઈએ. આપણે સૌ અમુક અંશે સ્નેહની લાગણી ધરાવીએ છીએ. માતા અને સંતાન વચ્ચેના સ્નેહનો વિચાર કરો. જો આપણે એ સ્નેહ-ભાવને વિશુદ્ધ કરીએ, તો એના દ્વારા સર્વ સામાન્ય સ્નેહને ખીલવી શકીએ; એ વ્યાપક સ્નેહભાવનામાં માત્ર માતા અને સંતાનનો જ નહિ, પરંતુ પતિ અને પત્નીનો કે પિતા અને પુત્રનો સ્નેહ પણ સમાર્પ જશે. આપણને અનુકૂળ એવા સ્નેહના એક સ્વરૂપથી આરંભ કરીને, આપણે સ્નેહના સર્વ સ્વરૂપોને પામી શકીશું.

કવિઓનું કાર્ય આપણને સર્વસામાન્ય લાગણીઓ કે ઉર્મિઓનો અનુભવ કરાવવાનું છે. કવિ ઉર્મિઓ વર્ણવે છે; પણ એનું વર્ણન માનસિક પરિભાષામાં હોય છે. આપણા મનનું પણ એક ઉચ્ચ સ્વરૂપ છે. આપણું મન પૂર્ણ પુરૂષોની જેવા સાચા અભિપ્રાયો બાંધવાની શક્તિ ધરાવે છે. કવિ પોતાના ઉચ્ચ મનથી એ લઘ્ય ધારણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ લાગણીઓ અથવા ઉર્મિઓનો ઉપયોગ કરે છે — એ એનું સાધન કે વાહન છે. મહાકવિ આપણને અમુક નાયકની જ ઉર્મિઓ નથી દાખવતો, પણ એ નાયક જે કોટિનો પ્રતિનિધિ છે, તેની ઉર્મિઓ બતાવે છે. કવિવર શેલીનું 'વિષાદ (નિરાશા) વેળાની પંક્તિઓ' નામક કાવ્ય લ્યો. એનો વિષાદ અમુક કોટિ સૂચવે છે. એ માત્ર શેલીનો જ વિષાદ નથી, પરંતુ એ પોતાની વિષાદવૃત્તિને હજારો મનુષ્યોના વિષાદનું પ્રતિનિધિ બતાવનાર દર્પણ બનાવે છે. સ્કૉટલેન્ડનું એક લોકગીત લ્યો, એનો અનામી લેખક એમાં એક યુવતીની હૃદયવેદના આલેખે છે; યુવતીનો પ્રણયી નાશ પામ્યો છે. એ લોકગીત શોકની ઉર્મિની અમુક કોટિ

બતાવે છે. આમ અમુક કોટિનું પ્રદર્શન કરી શકે, એ કાવ્ય કે સંગીત જ શોકભોગ્ય બની જનતાની જીએ ચિરંજીવ બની શકે છે.

કવિતામાં પણ ઉર્મિઓની કોટિઓ રજુ કરવાનો ગુણ રહેલો છે. કવિ ટેનિસનની 'સ્મરણ-સંહિતા' લ્યો. એના મિત્ર આર્થર હુલામના મૃત્યુથી એ શોકમાં દૂખ્યો હતો, ત્યારે એ કાવ્ય લખાયું છે. એણે પોતાના શોકની અતિશયોક્તિ કરી છે, એમ તો કહેવું જ પડશે. પરંતુ એનો શોકાનુભવ કલામય હતો. આથી એનો શોક સામાન્ય શોકનું દર્પણ બની શક્યો. ઉચ્ચ મનની પરિભાષામાં એણે એ કાવ્ય લખ્યું છે. એને લીધે એ કાવ્ય એટલું તો વ્યાપક અને સર્વસામાન્ય બની શક્યું છે કે મહારાણી વિક્ટોરીઆ ત્યારે વિધવા થયાં, ત્યારે એ પુસ્તકના વાંચનથી એમની વેદના ચાંત ધર્ષ હતી. આનું કારણ એ છે કે એ પુસ્તકમાં કવિની કલા ઉતરી છે, એટલે કે એ કાવ્ય ઉર્મિની અમુક કોટિઓ રજુ કરી શકે છે.

એ જ કવિનું 'મૌડ' નામક બીજું પુસ્તક લ્યો. એના ઉર્મિકાવ્યોમાં દરેક પ્રણયીને પોતાની જાતનું જ પ્રતિબિંબ ચાથી દેખાતું હશે ! કારણ કે ટેનિસન શબ્દચિત્રનો એક મહાન કલાકાર છે, અને ઉર્મિઓની કોટિઓ રજુ કરી શકે છે.

વળી ગદ્યના કરતાં પણ દ્વારા આપણે વિજ્ઞાનની શુષ્ક માહિતીને પણ સનાતન મૂલ્ય આપી શકીએ છીએ. 'કેપ્ટી' ના પુષ્પની કેટલીક જાતોમાં અંદરની બાજુ સફેદ હોય છે, પરંતુ એની નીચે એક ન્હાનું ગ્રુલાળી વર્તુળ હોય છે. કવિવર ટેનિસને આ સામાન્ય, શુષ્ક હકીકતને પોતાની કલ્પનાથી સરસ અને મધુર બનાવી છે—

“પોતાની કોમાર કલગી લઈને,
એ ક્યે માર્ગે ઘર ગઈ, એ હું બધું છું.”

કારણ કે મેદાન પર એના પગલાં પડ્યાં છે.

અને 'ડેઈઝી' પુષ્પોને ગુલાબી બનાવી ગયાં છે."

કવિ કહે છે કે 'યુવતિનાં ચરણોથી ડેઈઝી પુષ્પો ચંપાચાં હતાં; અને મેદાનમાંથી યુવતિ જતી હતી ત્યારે એની પગથીમાંના પુષ્પોના કપોલે શરમના શેરડા પડી જતા.' આમ એક સામાન્ય વૈજ્ઞાનિક હકીકતને ટેનિસન કલ્પનાના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં લઈ લય છે, અને એ શુષ્ક હકીકતને સુંદરતા અને અમરતા અર્પાંતે મૂલ્યવન્તી બનાવે છે.

આ દષ્ટિબિન્દુથી જો કાવ્યોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે, અથવા તો શિષ્યોને શિખવવામાં આવે, તો તમે જાતે જે અનુભવોમાંથી પસાર નથી થયા, તેમાંથી પણ જીવનના પાઠો પઢી શકો. આપણા વર્તમાન રોમિયોને શાળામાં સાચું શિક્ષણ મળ્યું હોય, તો એ પોતાની ઉપર આવી પડનારી આપત્તિની પૂર્વ-કલ્પના કરી શકે, અને એને આવતી પણ અટકાવી શકે. આમ કાવ્યો દ્વારા આપણે 'જાતે પસાર થયા વિના' બીજાના અનુભવો મેળવી શકીએ છીએ. શેક્સપીયરના અધમ પાત્રોનો તમે સાચી રીતે અભ્યાસ કર્યો હશે, તો જાતે દુષ્ટ, શક બન્યા વિના તમે એના સુખદુઃખના અનુભવો મેળવી શકશો. કલ્પના-તાદાત્મ્યથી તમે આપેજો જેવા ધર્મ શકો છો. એવી જ રીતે તમે લેડી મેકબેથ ધર્મ શકો, અને જે ખાડામાં એ પડી હતી, તેમાંથી બચી શકો. પરન્તુ એને માટે એનો અનુભવ મેળવી લેવાની કલા તમને આવડવી જોઈએ. કલાનો એક ખાસ ગુણ ધ્યાનમાં રાખજો. કલા વિકાસવૃદ્ધિનો એક માર્ગ છે, કારણ કે એ અન્યના અનુભવ-માંથી આત્મપ્રગતિ કરતાં શીખવે છે. કલારસિક મનુષ્ય જાતે પસાર થયા વિના અન્યના અનુભવોમાંથી શીખી શકે છે.

ચિત્રમાં પણ આજ ગુણ રહેલો છે. કાવ્ય કરતાં ચિત્ર વધારે અમૂર્ત છે. ઐતિહાસિક ચિત્રોમાં નાટકનાં મૂલ્ય છે; એમને જોતાં

એમ જ થાય છે કે જાણ્યે ચિત્રકારે સમયનું ગતિમાન સરઘસ થંભાવી દીધું છે, અને ચિત્ર રૂપે સાકાર બનાવ્યું છે. અમેરિકાના સ્વાતંત્ર્યના ટંઢરાનું ઐતિહાસિક ચિત્ર લ્યો. આપણે ચિત્રોમાં અમુક રીતે મનુષ્યોને ગોઠવીએ છીએ. પરંતુ જે ચિત્રકાર કુશળ હોય, અને સાચી રીતે મનુષ્યોને એ ચિત્રમાં ગોઠવે, તો એ સમયનું જોણું પણ થંભાવી શકે. દોઢ સૈકા પહેલાંનો પ્રસંગ કાળની શુદ્ધમાંથી પાછો આવે, અને તમારી સન્મુખ ખડો થઈ જાય. મહાન ઐતિહાસિક ચિત્રોમાં—એનાં પાત્રો ઐતિહાસિક હોય કે ન હોય તો પણ—સમયને થંભાવવાની શક્તિ રહેલી જ છે. ફ્રાંસ-સમાં એક ચિત્ર છે; એમાં ત્રણ મહારાજાઓ પોતાની બેટા લઈને ભગવાન ક્રીસ્ટ પાસે જાય છે; એ બેનેક્રો ગોઠવેલીનું “મહાત્માઓની બેથલહેમ તરફની યાત્રા” નામક ચિત્ર છે. ચિત્રકારની કલા એમાં એટલી તો અચ્છી રીતે ઉતરી ચકી છે કે આપણને એમ જ લાગે છે કે જાણ્યે માત્ર આપણા જ દર્શન-સૌભાગ્ય માટે એ સરઘસ પળવાર થંભી ગયું છે. ઐતિહાસિક ચિત્રોની મહત્તા પ્રસંગના વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખે છે.

પ્રતિમાચિત્રો પણ કોટિઓ જ રજુ કરે છે. કલાના આ ક્ષેત્રનો મારો અનુભવ તો મને એમ જ કહે છે કે સર્વોત્તમ પ્રતિમા-ચિત્રકારો તો અંગ્રેજ શાળાના રૈનાલ્ડઝ, ગેઈન્સબરો, રૌમની, લૉરેન્સ, વગેરે જ છે. કારણ કે એ કલાકારો સન્મુખ બેઠેલી વ્યક્તિઓમાં અમુક સ્વભાવની કોટિઓનાં દર્શન કરી શક્યા છે. આથી એમના ચિત્રોમાં પરાણુદિનો પ્રકાશ ઉતરી ચક્યો છે. એ પ્રકાશને ઝીલી શકે એવી આંખો કોઈ પણ પ્રધાન-ખંડમાં પ્રવેશ કરતાં જ ગેઈન્સબરો કે લૉરેન્સનાં ચિત્રોથી આઠધોયા વગર રહેતી નથી. હું તો માત્ર હું કે મોટા ભાગના અંગ્રેજો રૌમન લોકોના જ અવતારો છે. રૌમન લોકો પ્રતિમા-ચિત્રણમાં જ

કુશળ હતા. શિલ્પની સર્વાંગ આકૃતિઓ સર્જવામાં એઓ પ્રવીણ ન હતા, પરંતુ એઓ આરસમાં પણ સારી પ્રતિભાઓ કાતરી શકતા. આરસની પ્રતિભાઓમાં એઓ વ્યક્તિની કાટિ સૂચવી શકતા.

પ્રાકૃતિક દૃશ્યોનાં ચિત્રોમાં તે કાટિઓ વિષે વધારે ગૂઢ તત્ત્વ પ્રકટ થઈ શકે છે. એ ચિત્ર તે બલેને હજારો વાર આપણે જોયેલા દૃશ્યને લગતું જ હોય, પરંતુ કલાકાર એને જૂદા જ દૃષ્ટિબિન્દુથી જોઈ શકે છે. આર. ડબ્લ્યુ. ગિલ્ડરે એક ન્હાનકડા કાવ્યમાં એવું સરસ વર્ણન આપ્યું છે—

“ એક વાર ગહારી બારીમાંથી હું સામેના મેદાનને નિરખી
વહો હતો.

એ વિસ્તૃત મેદાન સૂર્ય પ્રકાશને ઝીલતું, સાંત પથરાયેલું હતું.
મંઠી રથને રથને લીલી લીલોતરી છવાઈ રહી હતી.

વિશાળ પટવાળી એ ન્હાની નદીઓ મંદગતિએ સાગર તરફ
જતી હતી.

પરમ સૌન્દર્યમયું આ કુદરતી દૃશ્ય હું જોતો હતો.

તે પહે માસા સાલ, આતુર આત્મામાં

એક નવીન વિચારનો પ્રવેશ થયો.

ઠીક રીતે અને ક્યાંથી એ આગ્યો. તે તે હું પણ નથી
જાણતો—

એ વિચારની બબ્બે ભાવના તે મહા પડિતોને થી છવનના
સંધ્યાકાળજ સહે છે :

‘મૃત્યુના સનાતન મનની અનંત ધીરજ’

આપણે કુદરતનાં દૃશ્યો જોઈએ છીએ, ત્યારે એ સ્થાન કે દર્પણની સપાટી જેવું સાંત, નિર્મળ જની જાણ છે, અને એકાદ ભવ્ય વિચાર-સત્ત્વનું પ્રતિબિંબ આપણે એમાં નિરખી શકીએ છીએ. તે પહે આપણે કાંઈ તે ચિત્રના પદાર્થો કે એની રમણીયતાને નથી નિરખતા, પરંતુ એ દૃશ્ય રૂપી બારીમાંથી જાણ્યે

મકાનો, મંદિરો, ઉદ્યાનો અને સભામંડપો પરથી આરસ અને પાપાણનાં પૂતળાંઓ આપણા નગરજનોને લલ્લાઈ અને સદ્ગુણના મૂક ધર્મોપદેશો આપી શકશે.

હવે આપણે સ્થાપત્યનો વિચાર કરીએ. ઉમદા સ્થાપત્યમાં પણ એ જ ગૂઢ તત્ત્વ રહેલું છે. એ આપણને ‘કુદરતના કોમળ સૂરો’ ‘તું’ લાગ કરાવે છે. બધા પાર્થેનોનની ઇમારત આપણા વિચાર સમક્ષ જડ પદાર્થનાં તાત્ત્વિક ગુણો ખડા કરે છે. આમાના તાજ મહેલમાં આને પણ આપણે સાચા સ્થાપત્યનાં લક્ષણો નિરખી શકીએ છીએ; તાજના કલાકારે હિંમત માનસિક બુવનમાં કંપેલી અદ્ભુત વિચારકૃતિ આપણે આરસમાં ઉતરેલી અને મૂર્તિમંત બનેલી જોઈ શકીએ છીએ. એ વિચાર એટલો તો બધા છે કે તાજ મહેલમાં આપણે ધણી ધણી વસ્તુઓ જોઈ શકીએ છીએ. આપણે સૂર્યોદય વખતે તાજને નિરખીએ તો એમાંથી આપણને સૌન્દર્યનો અમુક સન્દેશ મળે છે; ચન્દ્રમાતા આછા ઉગ્મસમાં એ જૂદો જ લાગે છે; અને પૃથ્વીમાની ચાંદનીમાં તો એ આર ગૂઢ અને નવીન લાગે છે. તાજનાં દર્શન હઝાર વાર કરીએ, તો પણ દરેક સમયે આપણને એમાં કેંક નવીન જ દેખાય છે. આનું કારણ એ છે કે તાજ એક મહાન કલાકૃતિ છે. તાજમહેલની બધા ઇમારતમાં એક ઉમદા લાવના પ્રક્ટી રહી છે. કમનસીબે, જગતની બહુ થોડી ઇમારતોમાં જ હિંમત, નૈતિક લાવનાઓ આવી સંપૂર્ણતાથી પ્રકટ થઈ શકી છે.

સ્થાપત્યમાં, પ્રકાશ અને અંધકારવાળા સ્થાનોમાં, પારણાં-ઓના કદમાં, કાંઠરીઓની લંબાઈ તેમજ પહોળાઈમાં અમુક ડાહ્ય પ્રક્ટાવી શકાય છે. સ્થાપત્યમાં સંગીતનું તત્ત્વ વિશેષ પ્રમાણમાં વ્યક્ત થાય છે. અમેરિકાના મારા એક મિત્ર — ક્લૉડ બ્રેગન — પોતે જાતે જ સ્થપતિ છે; અને ‘સૌન્દર્યની આવશ્યકતા’ નામક એક પુસ્તકમાં એણે સ્થાપત્ય અને સંગીતનો સંબંધ સારી

પ્રભુના અનંત મનમાં ડોકિયું કરીએ છીએ, અને આપણને સમજવા લાગે છે કે કુદરતના ક્ષણિક બનાવો તો પ્રભુના મનની સુંદરતા અને પ્રજ્ઞાના નિયમોના આવિર્ભાવો જ છે.

શિલ્પમાં પણ આપણે ક્ષણિકમાંથી સનાતન તત્ત્વનાં દર્શન કરી શકીએ છીએ. ગ્રીસ દેશના મહાન શિલ્પીઓની કૃતિઓ નિહાળો. એ લોકો માનુષી આકૃતિઓ દ્વારા નૈતિક ભાવનાઓ વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. એમની ઍપૉલોની શિલ્પાકૃતિ દિવ્યભાવના અને પ્રભુની પ્રતિનિધિ છે. ગ્રીક લોકોની દરેક શિલ્પાકૃતિ એકાદ નૈતિક ભાવનાનો પાષાણાવતાર જ છે. પેલાસ, ઍપૉલો, હર્મીઝ, ઝીપ્સ વગેરે પૂતળાં પાષાણમાં પ્રકટલી ભવ્ય ભાવનાઓ જ છે. આને લીધે જ ગ્રીક લોકો પૂતળાંઓના શોખીન હતા. સામાન્ય મનુષ્યની અણકુળવાયલી આંખને ઍપૉલો કો સુંદર પણ નમ્ર યુવક જ લાગે. પરન્તુ ગ્રીક લોકોને મન ઍપૉલો માત્ર એક સુંદર યુવક જ ન હતો. એમની પરાશ્ચુદ્ધિ એ પૂતળાંના માનુષી આત્મામાં વહતી ઇશ્વરી ત્રેરણા-શક્તિનાં દર્શન કરી શકતી. આમ દરેક શિલ્પાકૃતિ નૈતિક ભાવનાઓ વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાંક શિલ્પો માનુષી પ્રસંગો રજૂ કરે છે. અને વિચાર અને ઉર્મિના અમુક પ્રકારો બતાવે છે. યત્રુના સૈન્ય પર ધસી જતા એક સૈનિકની શિલ્પાકૃતિ સ્થો. જો એ એક મહાન કલાકારની કૃતિ હશે, તો એનાં દર્શનથી આપણી અંદર પ્રશંસાનો ઉડા ભાવ જગૃત થશે; આપણને એક અમુક જ સૈનિક નહિ, પરન્તુ એમાં સૈનિકોની એક ક્રોટિનાં જ દર્શન થશે. આજની આપણી સંસ્કૃતિ ભવ્ય અને ઉત્તમ નૈતિક ભાવનાઓથી દૂર જઈ રહી છે, અને એને લીધે જ આજે આવી ત્રેરક પાષાણકૃતિઓ નથી સરજી શકતા. પરન્તુ એક યુગ જરૂર એવો આવશે કે જ્યારે આપણે પણ ગ્રીક લોકોના જેવા શિલ્પ અને સ્થાપત્યના નમૂનાઓ સરજી શકશું. તે સુવર્ણ યુગમાં આપણાં

મકાનો, મંદિરો, ઉલાનો અને સલામંડપો પરથી આરસ અને પાવાણુનાં પૂતળાંઓ આપણા નગરજનોને લલાઈ અને સદૃશ્યના મૂક ધર્મોપદેશો આપી શકશે.

હવે આપણે સ્થાપત્યનો વિચાર કરીએ. ઉમદા સ્થાપત્યમાં પણ એ જ ગૂઢ તત્ત્વ રહેલું છે. એ આપણને 'કુદરતના કોમળ સ્પર્શો' 'લુ' લાન કરાવે છે. ભવ્ય પાર્થેનોનની ઈમારત આપણા વિચાર સમક્ષ જડ પદાર્થના વાસ્તવિક શુભોખડ કરે છે. આમાના તાજ મહેલમાં આજે પણ આપણે સાચા સ્થાપત્યનાં લક્ષણો નિરખી શકીએ છીએ; તાજના કલાકારે ઉચ્ચ માનસિક ભુવનમાં કલ્પેલી અદ્ભૂત વિચારકૃતિ આપણે આરસમાં ઉતરેલી અને મૂર્તિમંત બનેલી જોઈ શકીએ છીએ. એ વિચાર એટલો તો ભવ્ય છે કે તાજ મહેલમાં આપણે ધણી ધણી વસ્તુઓ જોઈ શકીએ છીએ. આપણે સુયોદય વખતે તાજને નિરખીએ તો એમાંથી આપણને સૌન્દર્યનો અમુક સન્દેશ મળે છે; ચન્દ્રમાના આછા ઉજ્જસમાં એ જૂદો જ લાગે છે; અને પૂર્ણિમાની ચાંદનીમાં તો એ ઓર ગૂઢ અને નવીન લાગે છે. તાજનાં દર્શન હઝારે વાર કરીએ, તો પણ દરેક સમયે આપણને એમાં કંઈક નવીન જ દેખાય છે. આનું કારણ એ છે કે તાજ એક મહાન કલાકૃતિ છે. તાજમહેલની ભવ્ય ઈમારતમાં એક ઉમદા લાવના પ્રકટી રહી છે. કમનસીબે, જમતની બહુ થોડી ઈમારતોમાં જ દિવ્ય, નૈતિક લાવનાઓ આવી સંપૂર્ણતાથી પ્રકટ થઈ શકી છે.

સ્થાપત્યમાં, પ્રકાશ અને અંધકારવાળા સ્થાનોમાં, પારણાંઓના કદમાં, કાંચરીઓની લંબાઈ તેમજ પહોળાઈમાં અમુક ડાહ્યાન પ્રકટાવી શકાય છે. સ્થાપત્યમાં સંગીતનું તત્ત્વ વિશેષ પ્રમાણમાં વ્યક્ત થાય છે. અમેરિકાના મારા એક મિત્ર — કલોડ બ્રેગ્ગન — પોતે જાતે જ સ્થપતિ છે; અને 'સૌન્દર્યની આવશ્યકતા' નામક એક પુસ્તકમાં એણે સ્થાપત્ય અને સંગીતનો સંબંધ સારી

રીતે સમજાવ્યો છે. અમુક બારીઓ શા માટે સુંદર લાગે છે, અમુક સ્તંભો શાથી લાવણ્યયુક્ત દેખાય છે, તથા પ્રકાશ અને છાયા કેવી રીતે સંવાદ અને ડાલન જન્માવે છે, એ બધું જ એમણે કલારસિક વિવેચકની દૃષ્ટિએ સમજાવ્યું છે. સ્થાપત્યની ખુબીનું કારણ એ છે કે એ સંગીતનો સન્દેશ પ્રકટ કરી શકે છે.

હવે આપણે કલાની છેલ્લી મહાન શાખા સંગીતનો વિચાર કરીએ. સંગીત, એ સર્વોત્તમ કલા છે, એ તો જગતના સઘળા દિલસુદો સ્વીકારે છે. કારણ કે સઘળી કલાઓ કે ગૂઢ રીતે સંગીત તરફ જ વળે છે. સંગીતની પરિભાષા વાપર્યા વિના આપણે કોઈ પણ કલાનું સાચું વર્ણન કરી શકતા નથી. કલાની કોઈ પણ શાખા આપણે વખાણીએ છીએ, ત્યારે એને માટે 'સંવાદમય' અથવા 'ડાલન યુક્ત' એવા શબ્દો જ વાપરીએ છીએ. સંગીત પ્રેક્ષક અને પદાર્થમાં, તેમજ સર્જક અને સર્જન-કૃતિમાં એકતા જન્માવે છે. આથી જ સંગીતમાં આધ્યાત્મિકતાનો ગુણ પ્રકટે છે. સંગીતમાં ધ્યેય અને સાધન અલિપ્ત લાગે છે. સંગીતમાં આકાર અને જીવન એટલાં તો પરસ્પર ગ્રંથાઈ જાય છે કે આપણે એમને જૂદાં પાડી શકતાં નથી. હું સાચા સંગીતની વાત કરી રહ્યો છું: ગ્રામોફોન રેકોર્ડોના હલકા સંગીતમાં એવાં ગૂઢ તરવો છે જ નહિ. બીજી કોઈ પણ કલા કરતાં સંગીત વધારે પૂર્ણતાથી આદર્શમૂર્તિઓનાં દર્શન કરાવી શકે છે.

સંગીત અને સ્થાપત્ય વચ્ચે કો અન્નજન, ગાઢ સંબંધ છે. પંડિતો સ્થાપત્યને 'થીજ ગયેલું સંગીત' કહે છે, તે બરાબર જ છે. જેણે મિલ્લાનનું લગ્ન દેવળ જોયું છે, તેને આ વ્યાખ્યાનું સત્ય સરળતાથી સમજાશે. સંગીતમાં એક બીજને પણ અમૂર્ત ગુણ રહેલો છે; આપણા માનુષી અનુભવોથી પર હોવાથી હું એને અ-માનુષી 'કેંક' કહું છું. વિવેચકો અને કલારસિકો કહે છે કે આપિનું 'પાપદરત' આપણને શોકનો ખ્યાલ આપે છે. હું એ વાત લગાર

પણ સાચી માનતો નથી. હા, એમાં ‘કેંક’ અમૂર્ત છે, પરંતુ મારા વિચાર પ્રમાણે એમાં શોકનો ભાવ તો નથી જ. એમાં તો બીજી પણ લગ્ન ઉર્મિઓ વ્યક્ત થાય છે. એક રીતે ધૈન્યરની ‘સીન્ક્રીડના મરણની કથા’માં સીન્ક્રીડના જ જીવનપ્રસંગો દેખાય છે; છતાં પણ એ સંસારનો અંત પણ સૂચવે છે. દરેક મંદાન સંગીતમાં એવું ‘કેંક’ હોય છે જ; એ શું છે, એ આપણે કહી શકતા નથી. આપણે એમ કહી શકીએ કે અમુક વસ્તુ જીવનનો, સ્વાર્પણનો આનંદ વ્યક્ત કરે છે. આ રીતે સંગીતના સંસ્કારને આપણે આપણા અનુભવનાં નામો આપીએ છીએ; પરંતુ મારી માન્યતા પ્રમાણે એ સાચાં નામો નથી. એ સાચાં નામો શાં છે, એ તો હું પણ તમને કહી શકતો નથી. આથી જ કાલોર્થલે એક સ્થળે સમોટ રીતે કહ્યું છે કે, “સંગીત તો એક પ્રકારની અસ્પષ્ટ, અગાધ ભાષા છે; એ આપણને અનંતતાની કોર સુધી લઈ જાય છે, અને અનેક ક્ષણો સુધી એનાં દર્શન કરવાની તક આપે છે.” એ અનંતતામાં શું રહેલું છે, એ તો કોઈ ચબ્દમાં ઉતારી શકે એમ નથી. એ વિષે તો માત્ર આટલું જ કહી શકાય કે આપણે ‘અનંતતાની કોર’ સુધી પહોંચીએ છીએ; અને ત્યાં આ જગતના કરતાં વધારે હોયો આનંદ મેળવી શકીએ છીએ.

આ રીતે સંગીત પણ આદર્શભૂતિઓ જ રજૂ કરે છે. કો જિતમ સંગીતના શ્રવણ વખતે જોને આપણે શોકનું નામ આપીએ છીએ, તે કોઈ એકાદ વ્યક્તિનો શોક નથી; એતો અમુક વ્યક્તિ-ઓની એક કોલિનો શોક છે : ધૈન્યરના સંગીતમાં પણ જે સહાનુભૂતિનો આપણને અનુભવ થાય છે, તે પણ એના કોઈ અમુક નાયક કે નાયિકાની નથી, પરંતુ સર્વ-સામાન્ય સહાનુભૂતિ છે. સંગીતમાં વ્યક્ત થતો સ્નેહ પણ “આદર્શભૂતિના જગત” (આર્કાટાઈપલ વર્લ્ડ)ને લગતો વ્યાપક સ્નેહ જ હોય છે. આથી કાવ્ય, ચિત્ર કે શિલ્પના કરતાં સંગીત આપણા આંતર જીવનને

વધારે ઉડી અને ગુઠ અસર કરી શકે છે. ત્યારે મારાં કથનને ટુંક સાર શો છે? એ જ કે કલાની સર્વ શાખાઓ પ્રથમ આપણને અમુક કોઈએ દર્શાવે છે, અને પછી આદર્શ મૂર્તિઓ તરફ લઈ જાય છે.

આ 'આદર્શમૂર્તિઓ' શું છે? એ પ્રશ્નની માનસમૂર્તિઓ છે; પ્રશ્નના વિચાર અને ઉર્મિઓની રીતિઓ છે. પોતાના વિશ્વ-માનસિક જીવન ઉપર પ્રશ્ન એ આદર્શમૂર્તિઓ સરળ છે. જગતમાં ફિલસૂફો તો અનેક થઈ ગયા છે, પણ પ્લેટોએ જ પ્રથમ આપણને આદર્શમૂર્તિઓ વિષે શિક્ષણ આપ્યું છે. પ્લેટો કહે છે કે કલા દ્વારા જ મનુષ્ય આદર્શમૂર્તિઓની સમજણ મેળવી શકે છે. જેમ જેમ કલાની કદર કરવાની ઉડી તાલીમ મળતી જશે, તેમ તેમ તમારો વિકાસ ત્વરાથી વધવા લાગશે. કલા દ્વારા આપણે અનુભવોની પૂર્વકદપના કરી શકીએ છીએ. કલારસિક મનુષ્યોને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ માટે સેંકડો કે હજારો જન્મો લેવાની જરૂર પડતી નથી. એઓ માત્ર એક બે ક્ષણ જન્મોમાં જ બાકીનો વિકાસ પૂરો કરી શકે છે. કલા દ્વારા મનુષ્ય પોતાના જન્મોની સંખ્યા ઓછી કરી શકે છે. કારણ કે કલા દ્વારા પરાંતુદ્ધિ જાગૃત થાય છે. આને લીધે તમે તમારા અનુભવ બદલારની વસ્તુઓને પણ તમારા જીવનમાં સમાવી શકો છો, અને એમને તમારા ચૈતન્યનો એક ભાગ જ બનાવી શકો છો.

મન જ્યારે કાર્ય કરવા માંડે છે ત્યારે ધીરે ધીરે અમુક નિયમોની શોધ કરે છે, પરંતુ પાછળથી તમને માલમ પડે છે કે એ નિયમો તમારો અંદરજ હતા. કવિ-ફિલસૂફ ધર્મસંનિ હકીકતની પરીક્ષા પછી નિયમો શોધવાની બાબત પરત્વે લખતાં કહ્યું છે કે "ઇતિહાસની સઘળી હકીકતો આપણા મનમાં નિયમો રૂપે પરાપૂર્વથી જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે," ઘણાં નાટકોના અભ્યાસ પછી આપણને સમજાય છે કે અમુક પરિસ્થિતિમાં સ્વાર્પણ એજ સાચું

કાર્ય અને સાચો માર્ગ હોય છે. આપણે એ નિર્ણય આપણા મને શોધેલા નિયમનું પરિણામ છે. પરંતુ ખરી રીતે તો એ નિયમ આપણી અંદર જ હતો. પ્રશુના મનમાં એ નિયમ પહેલેથી જ હતો — હોય છે જ. જો આપણી પરાણુદ્ધિનો સ્વભાવ જાગૃત થયેલો હોય, તો કોઈ પણ સમયે આપણે એ નિયમને આપણા સાચા સ્વરૂપના ભાગ રૂપે જરૂર જોઈ શકીએ. કલાનું આજ પ્રધાન લક્ષણ છે. મન અને હૃદયની કચારસિકતા વધે, તો ચારિત્ર્ય રચનામાં વેગ આણી શકાય.

સ્વરૂપમાં, તમારામાં જો કલાની સાચી સમજ હશે, તમે એને ખીલવી હશે, અને તમારા જીવનમાં વણી લીધી હશે, તો અધમ તો તમને અનેક કોટિઓનું જ્ઞાન થશે. એ જ્ઞાનથી તમે માનવ જાતિને વધારે સારી રીતે સમજી શકશો; તમને માનવ જાતિમાં કેંક વધારે દેખાવા લાગશે; અને પછી તમે અનુભવોની પૂર્વ દૃષ્ટિના કરી શકશો. કલા તમને માનવજાતિ સાથે એટલા તો એક કરશે, કે તમે ખીજનાં દુઃખોમાંથી જીવનના પાઠો શીખી શકશો, અને એમનાં સુખોમાંથી ઉત્સાહ અને શક્તિ મેળવી શકશો.

વળી કલા દ્વારા તમારામાં કો અદ્ભૂત વિશુદ્ધિ પ્રકટશે. આજની આપણી વિકાસભૂમિકા જોતાં આપણે સૌ અમુક પ્રમાણમાં તો અશુદ્ધ કે અપવિત્ર જ છીએ. ગ્રીક લોકો માનતા હતા કે નાટક, એ જનતાને વિશુદ્ધિ અર્પવાનો એક માર્ગ છે. ગ્રીકો પર જ્યારે નાટકનો નાથક કે ઉત્તમ ગુણ કે લક્ષણ પ્રકટ છે, ત્યારે આપણી અંદર રહેલું ઉત્તમ તત્ત્વ જ આપણે ખુલ્લવીએ છીએ; અને અધમ પાત્રની દુષ્ટતા અને મૂર્ખાઈમાં આપણને આપણા જ દુર્ગુણ અને મૂર્ખાઈનો અનુભવ થાય છે. મનુષ્ય નાટકનો હેતુ અને મર્મ સમજે છે, તે એક દુરાળ કાદરની જેમ, પોતે જ પોતાનો રોગ પારખી શકે છે

અને એનો ઈલાજ પણ જોઈ શકે છે. આજના ધાંધલ-યુગમાં આપણે આ દૃષ્ટિએ નાટકનો વિચાર નથી કરતા; પરંતુ એ જ નાટકનું સાચું કાર્ય છે. નાટક દ્વારા મનુષ્યો વિશુદ્ધિ મેળવી શકે છે.

તમે શોક કે નિરાશામાં હો, ત્યારે કવિવર શેલીનું ‘વિપાદ’ ઉપરનું કાવ્ય વાંચજો. પ્રથમ વાંચને જ તમને અનુભવ થશે કે એના સંગીતમાં પ્રવેશ થતાં જ તમારો શોક કે નિરાશા અમુક અંશે નષ્ટ થતાં છે. વિચારણાની સંગીતમયતા જ કાવ્યને મહાન બનાવે છે; શબ્દ કે પ્રાસની સજવટથી દોષ કાવ્ય મહાન બની શકતું નથી. પ્રાસ વિના પણ ઉંચી કવિતા સરજી શકાય છે; ડોલન વિનાની પંક્તિઓમાં પણ કાવ્યત્વ હોઈ શકે છે. જાપાનના સાહિત્યમાં કાવ્યનો એક પ્રકાર એવો છે કે એમાં માત્ર બે કે ત્રણ જ લીટીઓ હોય છે; એમાં માત્ર વિચારનો એકાદ અંશ જ હોય છે; છતાં પણ એમાં ઉંડું કાવ્યત્વ ઝળકી શકે છે.

ઉત્તમ કાવ્યોના વાચનમનનથી મનુષ્યનું ચારિત્ર્ય વિશુદ્ધ બને છે. એવી જ રીતે એકાદ પુષ્પદર્શનથી પણ વિશુદ્ધિ મેળવી શકાય છે; કારણ કે પુષ્પ પણ દેવી વિચારનો પડથો ઝીલી શકે છે. શિશુની શ્રદ્ધ કૃતિ પણ આપણને શક્તિ અને વિશુદ્ધિ આપી શકે છે. અનેક માનસિક પરિશ્રમે પછી મળનારા સદ્ગુણોના ઘણા અંશો કલા મારફત માનવી મેળવી શકે છે.

કલારસિકતા એક બીજું પણ કાર્ય કરે છે. જેની કલાની દૃષ્ટિ સારી રીતે ખીલી શકે છે, તે સર્વદા સુવાન જ રહે છે. કલા તમને સનાતન ધોવનના જગતમાં વિહરાવશે. કારણ કે કલા આદર્શમૂર્તિઓ રજૂ કરે છે; અને એ આદર્શમૂર્તિઓ જ્યારે તમારી મારફત કાર્ય કરવા લાગે છે, ત્યારે તમે નવી નવી દૃષ્ટનાઓ અનુભવી શકો છો. જ્યાં સુધી તમારામાં સર્જનાત્મક દૃષ્ટતા છે, ત્યાં સુધી તમે જરૂર થઈ શકો જ નહિ. સર્જનાત્મક

વળી કલાનું સેવન તમને લગવાન કાષ્ટ કહે છે તેવા ‘ન્હાનાં બાળક’ બનાવશે. ‘સ્વર્ગનું સામાન્ય ન્હાનાં બાળકનું જ છે,’ એ એમનું વચન છે. પ્રકૃતિના સંસર્ગથી આવેલી તમારી સઘળી અશુદ્ધિ દૂર થશે. કલા દ્વારા તમે મનની નિર્દોષતા અને આત્માની અખંડિતતા પાછી મેળવી શકશો. આથી જ નિકાસ-કમની એક ભૂમિકાએ પરાશુદ્ધિની જગૃતિ અને તાલીમની જરૂરીઆત ઉપર આટલો બધો ભાર મૂકવામાં આવે છે; કારણ કે કલા દ્વારા જ મનુષ્ય પોતાનો દૈવી વારસો પાછો મેળવે છે.

જગતનાં વિવિધ દર્શનશાસ્ત્રો શિખવે છે, એવી આત્માની ઉચ્ચોચ સ્થિતિ તમને તમારું મન નહિ અપાવી શકે; પરંતુ કલાના સર્વ આવિર્ભાવોને તમે પૂછ શકશો, ત્યારે જ એ પૂર્ણતા તમને પ્રાપ્ત થશે. વ્યક્તિના જીવનમાં હવે પછી મન નહિ, પરંતુ પરાશુદ્ધિ જ નિયામક શક્તિ બનવી જોઈએ. તમારે સૌએ સૌન્દર્યનો સંપ્રદાય વધારવો જોઈએ. સૌન્દર્યનું ક્ષેત્ર ધણું જ વિશાળ છે. આંખ જોળએ એટલું સૌન્દર્ય જ પૂરતું નથી; તમારી આસપાસ બધે જ સૌન્દર્ય જોઈએ — વાણીનું, ચેષ્ટાનું, અવાજનું, વસ્તુ માત્રનું. તમારાં સંતાનોને પણ સૌન્દર્યના જ વાતાવરણમાં ઉછેરજો. તમારા જીવનમાંથી અસુંદર હોય તે બધું જ દૂર કરજો. આમ કરશે ત્યારે જ તમે અન્યની સૌન્દર્યને પિછાણવાની શક્તિ જગૃત કરી શકશો.

આપણા બાલ્ય તેમજ આંતર યજ્ઞો ઉદ્ધાર્તા હશે, તો આપણે આપણી પરિસ્થિતિમાં રહેલા અનંત સૌન્દર્યનું પાન કરી શકશું. આરંભમાં મેં તમને કાઝીઈલિની કલાની એક વ્યાખ્યા આપી છે; ‘કલા એટલે હૃદયિકતનો મુક્ત ચયેશો આત્મા.’ એક ફ્રેન્ચ શિલ્પી — પ્રીઓલ્ટ — એ એનાથી ચે વધારે સચોટ એક બીજી વ્યાખ્યા આપી છે. એ વ્યાખ્યા તમને કહે છે કે “કલા એક તારક છે; હું એ જોઈ શકું છું; તમે એ જોતા નથી.”

કલાના આવિર્ભાવનો પાયો

પ્રાચીન સમયમાં કેા ગુફાવાસી મનુષ્યે જ્યારે હાડકાંના કંકડા પર ચક્રમકની અણીથી કેા મહાકાવ્ય ગજરાજની આકૃતિની રૂપ-રેખા કેાતરવા માંડી, ત્યારે આ અવની ઉપર કલાનો પ્રથમ અવતાર થયો. કારણ કે એની એ ક્રિયામાં કલાકારની જ ભાવના તરવરતી હતી — ક્ષણભંગુર વસ્તુઓમાં કેા શાશ્વત તત્ત્વને શોધવાનો પ્રયત્ન. એ ગુફાવાસી મનુષ્યે ભયની કે મોહની કે ઉભય પ્રકારની લાગણીથી અનેક મહાન ગજરાજોને નિરખ્યા હતા. પરંતુ આરંભમાં તો એ દર્શનની એના માનસ ઉપર આછી જ છાપ પડેલી. જતે દિવસે એક સમય એવો આવ્યો કે સન્મુખ ઉભેલા કેા અમુક ગજરાજમાં નહિ, પરંતુ પોતે કેાતરેલા એના ચિત્ર કે સંકેતમાં એનું મન ચિંતનની મઝા અનુભવી શક્યું. સતત વહી જતા જીવનના વહેણમાંથી સદા ય પોતાની સાથે રહી શકે એવું કેંક મેળવી લેવા માટે એ એનો નિર્જળ અને અસંસ્કારી પ્રયત્ન હતો. એકાદ હાડકાં ઉપર કેા ગજરાજની આકૃતિની રૂપ-રેખા કેાતરીને, અને એ રીતે એની ઉપર પોતાના વ્યક્તિત્વની મહોર મારીને, એણે એને અમુક પ્રકારની અમરતા અર્પી દીધી.

આ ગુફાવાસી મનુષ્યની જેમ આપણે પણ સજ્ઞાન કે અજ્ઞાન રીતે એવી જ ક્રિયા કરી રહ્યા છીએ રોજ રોજ અનેક-

વિષ અનુભવો આપણને ઘેરી વળે છે, ત્યારે આપણે એમાંથી એ તરવો પસંદ કરી લઈએ છીએ. પહેલું તો એ અનુભવમાં રહેલું, ક્ષણભંગુર નહિ પણ શાશ્વત “કેંક” આપણે તારવી લઈએ છીએ. એની એ શાશ્વતતા સાપેક્ષ જ હોય છે — એ થોડા કલાક કે થોડી ક્ષણો સુધી જ ટકે છે. આપણા દર્શન કે શ્રવણના અનુભવમાં આવેલું એ “કેંક” આપણે આપણા જ્ઞાનમાં સંઘરી લઈએ છીએ, અને પ્રસંગ આવતાં ફાઈ બીજી વ્યક્તિને આપણે એ જણાવીએ છીએ. પછી તો આપણે એને સદાય આપણી પાસે જ રાખી ચક્રીએ છીએ, કારણ કે એને લીધે આપણું માનસિક જીવન વધારે જીવંત બને છે. અથવા તો એ અનેકવાર ચગળેથી ઉર્મિ હોય છે; અને એને લીધે આપણું જીવન સવિશેષ આકર્ષક બનતું હોવાથી એ ઉર્મિએ આપણું શાશ્વત “કેંક” આપણે જીવનયાત્રામાં આપણી સાથે જ રાખી લઈએ છીએ.

બીજું, આપણે એ અનુભવમાંથી અગત્યનું “કેંક” તારવી લઈએ છીએ. આપણાં માનસ ચાળણી જેવાં છે; અને દરેક મનુષ્ય પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે અમુક અનુભવોને સાચવી રાખે છે, અને અમુક અનુભવોને ફેંકી દે છે. એ પસંદગી આપણી જીવનની સમજણમાં અને સેવા માટેની ઉપયોગિતામાં વધારો કરે છે. આપણું જીવન એટલે આપણા વિકાસ અને સુખ માટે અગત્યનાં તરવો સંઘરી લેવાનો પ્રયત્ન.

સામાન્ય નિયમ

આપણું સ્વાભાવિક માનસિક જીવન કેવું હોય છે, તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. આપણી ઇન્દ્રિયો બાહ્ય જગતને અવલોકે છે, ત્યારે આપણા માનસમાં વિચારો ઉદ્ભવે છે. પહેલી શ્રુતિકાએ તો આપણે અમુક વિચારની માત્ર નોંધ જ લઈએ છીએ, પરંતુ બીજા વિચારો સાથેનો એનો સંબંધ શોધવાનો કાર્ય પ્રયત્ન કરતા નથી.

પછીની ભૂમિકાએ આપણે વિચારોતું પૃથક્કરણ કરીએ છીએ, અને એક વિચાર બીજા વિચારને કેવી રીતે મળતો આવે છે, કે એનાથી ભૂદો પડે છે, તે નોંધીએ છીએ. પછી એકીકરણની ભૂમિકા આવે છે; ત્યારે આપણે અમુક લક્ષણોથી વિચારોનાં અમુક બુદ્ધોને એકી સાથે પરસ્પર બંધાઈ રહે એમ સાંકળીએ છીએ. છેવટની ભૂમિકાએ આપણે એમાંથી એક સર્વસામાન્ય નિયમ તારવીએ છીએ; ત્યારે એ વ્યક્તિગત વિચારો એક મહાન સામાન્ય વિચાર — અમુક સિદ્ધાંત કે નિયમના માત્ર અમુક દૃષ્ટાંતો રૂપે જ નોવામાં આવે છે. આપણા માનસિક જીવનમાં આ ભૂમિકાઓ અનિવાર્ય છે. કારણ કે જીવન જ આપણને એક ભૂમિકા ઉપરથી બીજી ભૂમિકા ઉપર લઈ જાય છે. જ્યારે મનુષ્ય સામાન્ય નિયમની ભૂમિકાએ પહોંચે છે, ત્યારે એ પોતાની માનસિક શક્તિ સારી રીતે બિચાવી શકે છે.

આ સામાન્ય નિયમની પદ્ધતિ મનુષ્યોને સમજવામાં આપણને કેવી રીતે સહાય રૂપ થાય છે, એ હવે આપણે વિચારીએ. ધારો કે તમે એક આગળ વધેલા જીવાત્મા છો; અને તમે મનુષ્યોને માનવજાતિની અમુક છૂટી વ્યક્તિઓ તરીકે નહિ પણ કેટલીક કોટિઓના કે વર્ગોના દૃષ્ટાંતો રૂપે જોઈ શકો છો. વળી ધારો કે તમને એક મનુષ્ય મળવા આવે છે. હવે જો તમને એ કોટિના મનુષ્યોના જૂત અનુભવો હશે, તો તમારી નજરે પડેલી એક એ બાબતો ઉપરથી જ તમે કહી શકશો કે, “આ મનુષ્ય વ્યવહારિક કોટિનો છે.” આ રીતે જે ક્ષણે તમે એ વ્યક્તિને એની કોટિ સાથે જોડી શકશો, તેજ ક્ષણે એના કહ્યા વિના પણ તમે એને વિષે ઘણું જાણી શકશો. તમે તરત જ કહી શકશો કે વદ્ધાદારી, દંડતા, જવાબદારીનું જ્ઞાન અને વિશ્વાસુપણું, એના સદ્ગુણો છે, અને હીનતા, કલ્પનાનો અભાવ, વગેરે એના દુર્ગુણો છે. વળી કોઈ બીજા મનુષ્યને જોતાં જ તમે કહોશો કે,

“આ સંત કોટિનો છે.” તમે જાણી શકશો કે એનામાં લાગણી-વશતા, આળાપણું, ચોક્કસાદર્શિ અભાવ રહેલાં છે, અને આવેશ-મય બનીને એ કદીક ઉત્સાહમાં આવી જાય છે, તો કદીક નિરાશામાં પડી જાય છે. એ જ પ્રમાણે કોઈ ત્રીજા મનુષ્યને તમે કલાકારની કોટિમાં ચૂકશો. તમને માલમ હશે કે એનામાં આંતર-સ્ફુરણ રહેલી છે, અને એ અસ્થિર અને તરલ છે. વળી તમને કોઈ ફિલસુફે કોટિનો મનુષ્ય મળે છે. તમારી પાસે રહેલી સામાન્ય નિયમની આવીથી તમે તરત જ જાણી શકશો કે વૈરાગ્ય અને ગાંભીર્ય એના સદૃશ્યો છે, અને અભિમાન અને અનુકંપાનો અભાવ એના કુર્ણો છે. આ રીતે તમે તમારા પરિચિત મનુષ્યોને કોટિઓ રૂપે ઓળખો છો, સારે તમે તમારી સમજ આવેલા દરેક મનુષ્યના ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળના ફેટલાક અંગોને કંપનાથી સમજી શકો છો.

જ્યારે આપણે જીવનના અનુભવોને પવિત્રતા, દ્રઢતા, મિતાચાર, કથા, ક્રૂરતા અને એવી અમૂર્ત ભાવના રૂપે સામાન્ય સ્વરૂપમાં બેંધી શકીએ છીએ, સારે આપણને વ્યક્તિઓના ભૂતકાળના તેમજ ભવિષ્યના આરિન્ધમાં ડોકીયાં ફરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. પારંભમાં તો આપણે એ અમૂર્ત ભાવનાને આજ સ્વરૂપમાં જ સમજી શકીએ છીએ. એની સંપૂર્ણ શક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે તો વધારે મનુષ્યોની આપણને જરૂર પડે છે. પરંતુ એમદ વ્યક્તિની રૂપ-રેખા પણ એવાની દૃષ્ટિ મેળવવી, એ તો જીવનની એક પ્રજ્વળિત ઝલક છે. કારણ કે એનાથી આપણે આપણી જાતને અને અન્યને વધારે સારી અને સચ્ચી રીતે સમજી શકીએ છીએ.

સામાન્ય નિયમોની તારવણી એ સંસ્કૃતિઓના વિકાસનું સૂચક લક્ષણ છે. દરેક સંસ્કૃતિ અમુક પ્રકારની સરકારિતા વ્યક્ત કરે છે, અને એનાં વિશિષ્ટ તત્ત્વો પોતાના વીરપુરોના પરાક્રમોની વાતોઓમાં, કવિતાઓમાં અને આચારપરંપરામાં સાચવી રાખે છે.

ન્યારે કોઈ પણ રાષ્ટ્ર પ્રગતિને પન્થે આગળ વધે છે, ત્યારે એનામાં સર્વસામાન્ય નિયમ તારવવાની શક્તિ ખીલવા માંડે છે; અને જૂતકાળના વીર પુરોહીની વાર્તાઓને બદલે તે રાષ્ટ્રમાં નિશ્ચિત સ્વરૂપવાળું ઐતિહાસિક વિજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. પછી પક્ષની મહે-
મ્લાઓનાં યુદ્ધો, રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્રની ભાવનાઓનાં ધર્ષણો, આર્થિક પરિ-
વર્તનો વિગેરે સામાન્ય નિયમો દ્વારા એના ઇતિહાસને સમજવાનો પ્રયત્ન શરૂ થાય છે. એ રાષ્ટ્ર માત્ર જૂનાં ઇત્યોને અને વીરોની ગાથાઓને માત્ર સંધરીને જ બેસી નથી રહેતો, પણ એમનું યોગ્ય મૂલ્ય આંકવા માટે સાહિત્યની વિવેચન-કલા ખીલવે છે. વળી કુદરતના બળોનો ઉપયોગ કરવા માટે માત્ર અનુમાન પદ્ધતિને સ્થાને કુદરતી નિયમોનું ચોક્કસ વિજ્ઞાન પણ રચાવા લાગે છે. પછી જીવન, ધર્મ, વિજ્ઞાન, સાહિત્ય, કલા, રાજ્યશાસ્ત્ર, વગેરે અનેક વિભાગમાં બેંચાઈ જાય છે.

સામાન્ય નિયમના ફાયદા

સામાન્ય નિયમમાંથી બે મહત્વના સત્યો મળી આવે છે. પ્રથમ તો એથી તમારી સમજણ સુધરે અને સમૃદ્ધ બને છે. તમે વ્યક્તિ કે પ્રસંગ વિષે ઉંડું જ્ઞાન ધરાવી શકો છો. કારણ કે તમે એને અમુક કોટિ કે નિયમની દૃષ્ટિએ અવલોકો છો. જે મનુષ્ય એ સામાન્ય નિયમ નથી જાણતો, તેને અસ્પષ્ટ લાગે એવાં ધણાંય જૂઠાં તરવો તહમને દીવા જેવાં લાગે છે. બીજું, એથી તહમને વર્ત-
માનમાં અવિષ્યનાં પણ કૈંક દર્શન કરી શકો છો. અમુક મનુષ્ય અવિષ્યમાં કેવી રીતે વર્તન કરશે, અથવા તો અમુક પરિસ્થિતિ અવિષ્યમાં કેવો પલટો લેશે, તે તમે અગાઉથી કહી કે જાણી શકો છો.....તમારા મનમાં સામાન્ય નિયમ સ્પષ્ટ હોવાથી તમે એ અવિષ્ય જાણી શકો છો.

અમુક સામાન્ય નિયમ તારવવામાં બહોળું પ્રયત્ન કરવો પડે, પરંતુ એકવાર એ આપણા હાથમાં આવી જાય પછી વિચાર

અને લાગણીની શક્તિઓનો ઘણો ખચાવ કરી શકાય છે. વ્યક્તિગત અનુભવનો સામનો કરવામાં જતી એ શક્તિઓને આપણે વધારે સારા કાર્યમાં રોકી રાખીએ છીએ. પછી તો દરેક અનુભવમાં આપણને એના ‘મુખ્ય સૂર’ ની છાપ દેખાય છે, અને તેથી એનું લવિષ્ય તેમજ આપણા વિકાસ માટેનું એનું મૂલ્ય આપણે એકદમ જાણી શકીએ છીએ.

ખરૂં છે કે સામાન્ય નિયમોની પ્રાપ્તિ એકદમ નથી થતી. એને માટે તો અનેક જન્મોના અનુભવની જરૂર પડે છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જૂત જન્મોની સંખ્યાનું પ્રમાણ જ જીવાત્માઓના વિકાસના દરકનું કારણ છે. વધુ વિકાસ પામેલો જીવાત્મા વ્યક્તિ કે પ્રસંગની વિચારણા કાટિકે વર્ગ રૂપે કરી શકે છે. પરંતુ અલ્પ વિકાસ પામેલો જીવાત્મા જરૂરી અનુભવોના અભાવને લીધે એ પ્રમાણે કરી શકતો નથી. જે કાર્ધ વ્યક્તિને એકાદ સામાન્ય નિયમનું જ્ઞાન કે જ્ઞાન થાય છે, તે એ નિયમથી અન્ય વ્યક્તિઓથી આગળ વધી જાય છે. જીવન પરનો એનો કાબુ વધી જાય છે, કારણ કે એ વસ્તુ માત્રની અંદર રહેલા ‘સનાતન તત્ત્વ’ ની શક્તિ વાપરી શકે છે; પણ ખીજ વ્યક્તિઓ તો હજી એની શોધમાં જ રાંધાં ભારતી હોય છે. આ શક્તિનું તત્ત્વ જ આપણને વધુ વિકાસ પામેલા અને આજે વિકાસ પામેલા જીવાત્માઓનો બેદ જતાવી શકે છે.

એક મહાન વિચારક

મનુષ્ય જ્યારે સામાન્ય નિયમ દ્વારા વિચારણા કરતાં શીખે છે, ત્યારે એ એકલો જ વિચાર નથી કરતો, કારણ કે એક મહાન વિચારક પણ એની સાથે જ વિચાર કરે છે. જગતમાં પ્રજા પોતેજ એક મહાન વિચારક છે, અને આપણી વિચારણાઓ તો એમના વિચાર રૂપી વર્ણના ન્હાનકડા ખડો (ટુકડાઓ) જ છે. પ્રજાની સાથે વિચાર કરતાં શીખવું, એ આપણું જીવન-

ધ્યેય છે. અનેક ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થયા પછીજ આપણે એ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તે સમયે પ્રભુના વિચારની શક્તિ આપણા વિચારો મારફત વહેવા માંડે છે. ત્યારે આપણે સામાન્ય નિયમ દ્વારા વિચાર કરતાં શીખીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુના સર્વ-શક્તિમાનપણાનો કેંઈ અંશ આપણી મારફત વહેવા લાગે છે.

કલાની સર્વોત્તમ કિમ્મત એજ છે કે એ આપણને આ મહાન વિચારકની સાથે વિચાર કરતાં શીખવે છે. પરંતુ પ્રભુની વિચાર પદ્ધતિ આપણા જેવી નથી. આપણી વિચારણા તો એમના વિચારના અનંત વર્તુળના ન્હાનકડા ખંડો જ છે. ત્યારે આપણે એમાં કલાનું તત્ત્વ ઊમેરીએ છીએ, ત્યારે આપણો એ ખંડ વધારે વિશાળ બને છે.

કલામય વિચાર

સામાન્ય વિચારનું કલામય વિચારમાં પરિવર્તન કરવાની પદ્ધતિ હવે હું તમને સમજાવવા ઇચ્છું છું. આપણે પ્રથમ સરળતાથી સમજી શકાય એવી એક કલાની શાખાનો વિચાર કરીએ, અને એમાં રહેલાં કલાનાં લક્ષણો જોઈએ. ચાલો આપણે કાવ્યનો હાથસો લઈએ. કેટલાક મનુષ્યોને મન કાવ્ય એક લવ્ય અને મનોહર વસ્તુ છે; પરંતુ બીજા કેટલાકને એ નજીવી અને નકામી વસ્તુ લાગે છે. કારણ કે એઓ માને છે કે કાવ્ય એટલે તો 'દ્રાવિડી પ્રાણાધમ !'—સીધી વાતનું આડકતરું વર્ણન !

કાવ્યના કથનોમાં કવિના વ્યક્તિત્વનો છાપ હોય છે; પરંતુ વિજ્ઞાનનાં કથનો કેવળ વ્યક્તિત્વની છાપ વગરનાં જ હોય છે. એ કથનોમાં અંગત તત્ત્વ નથી હોતું, અને તેથી જ એ વિજ્ઞાન કહેવાય છે. પણ કાવ્યની વાત જુદી છે. કારણ કે કવિ અત્યંત આત્મલક્ષી હોય છે, અને એની કલાનો આવિર્ભાવ છે. એક લાભ જ બની રહે છે. હું તમને આનું એક ઉદાહરણ તમે

વસંતના આગમનનો કુદરતી પ્રસંગ જાણો છો; તે સમયે શિયાળાના દીર્ઘ અને દાહક દાર પછી પુષ્પો પ્રકટવા માટે છે. ઇંગ્લાંડમાં તો ત્યારે હોથોર્ન અને જંગલી ગુલાબનાં પુષ્પો પ્રપુલ્કે છે અને ખેતરો અને વાડયો સુંદર કુસોથી ભરાઈ જાય છે. પરંતુ મેં માસમાં ગ્રીષ્મનું પ્રાબલ્ય હજી પૂરેપૂરું જામ્યું હોતું નથી; હવા ઠંડી હોય છે, અને તોફાની પવનો ફૂંકાયા કરે છે. આમ ગ્રીષ્મના આરંભમાં પહેલું પરિવર્તન કેંઈ નિરાશાજનક લાગે છે. કવિવર શેક્સપીયરે થોડા શબ્દોમાં જ આ તમામ પરિસ્થિતિનું કેવું સુંદર વર્ણન કર્યું છે! “તુફાની પવનો મેં માસની કોમળ કળીઓને હલાવી રહ્યા છે.” એકજ કાળ-પંક્તિમાં સઘળું વર્ણન સમાઈ જાય છે—શિયાળાની એકધારી લીસોતરો પછી પ્રકટી નોકોળા અવનવા રંગોનો આનંદ, વિચાર અને લાગણીનો શાંત આનંદ અને એમાં વણાયેલા આનંદની ક્ષણભંગુરતા. આવું રસિક વર્ણન શેક્સપીયર જ કરી શકે; એના જીવનનો સઘળો જૂતકાળ એ કથનમાં પ્રતિબિંબિત થયો છે. વળી વિશેષમાં એણે પ્રાકૃતિક પ્રસંગમાંથી આપણા નૈતિક જગત માટે કેવો સરસ સર્વ સામાન્ય સિદ્ધાંત તારવ્યો છે! એનાં કવિનયનો સાથોસાથ કો જીજ્ઞ જ પ્રકારની ‘મેં માસની કુમળા કળીઓ’ જોઈ શકે છે. એને મન તો એ મેદાનો, ફેત્રો, વાડયો અને ઝરણાંની પ્રકૃતિ તો માનવ મન-હૃદયની પ્રકૃતિનું માત્ર એક પ્રતિબિંબજ છે. વળી શેક્સપીયરે સામાન્ય નિયમની તારવણી માત્ર પોતાને માટે જ નહિ, પરંતુ એની પછી આવનાર સઘળી પેઢીઓ માટે પણ કરી છે. ન્યારે એ ‘મેં માસની કુમળા કળીઓ’ને તથા એમને હુલાવતા તુફાની પવનોને જીએ છે, ત્યારે પોતાની કવિત્વકલાની સહિતથી એ આપણને પોતાનો સાથે એકતાર કરે છે.

આવી જ સહિત જીજ્ઞ એક કવિ, કદાચ સર્વશ્રેષ્ઠ કવિ, ડૉન્ટેમાં પણ રહેલી છે. એના નીચેના શબ્દો જીઓ; “મેં” જોયું છે કે

સારા ચે શિયાળામાં કંટકો નમ્મ અને અળખામણા દેખાતા હતા; પણ જુઓ, પછી તો એને શિખરે ગુલાબનાં દર્શન થાય છે. " ડૉન્ટેની કલાના સામર્થ્ય અને માધુર્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે તો તમારે ઇટાલિયન ભાષાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તમે જ્યારે એના જીવનનો અભ્યાસ કરશો, ત્યારે જ તમને સમગ્રશે કે આવું સુંદર વર્ણન તો એક ડૉન્ટે જ કરી શકે એવું કેવો સર્વસામાન્ય નિયમ તારવ્યો છે, તે જુઓ. કેવળ ઉજ્જડતા ભરેલા લાંબા શિયાળા પછી પુષ્પો પ્રકટવા માટે છે. પરંતુ એ 'નમ્મ અને અળખામણા કંટકો' વાળા દિવસોના અદ્રશ્ય વિકાસ વિના એ પુષ્પોનું આગમન કદાપિ સંભવી શકે નહિ. આપણામાંના ધણીને માટે જીવન એવું જ છે; આપણે જ્યારે પુષ્પો માટે ઝંખીએ છીએ, ત્યારે આપણને 'નમ્મ અને અળખામણા કંટકો' જ મળે છે. પરંતુ જો આપણે ડૉન્ટેના વિચારના ઉંડાણમાં ઉતરી શકીએ, તો આપણને સાંત્વન દારક સમજણુ પ્રાપ્ત થશે કે ઉજ્જડતાના સમયમાં જ સાક્ષાત્કારનાં પુષ્પો એક પછી એક સર્જાય છે.

આવી રીતે દરેક સાચો મહાકવિ જીવનના સઘળા અંગોમાં સામાન્ય નિયમો તારવે છે. એ માત્ર પોતાના ભૂતકાળના અનુભવોમાંથી જ એ તારવણી નથી કરતો; પણ કો અકળ, મૂઠ રીતે એ ભવિષ્યના અનુભવોની પણ પૂર્વકલ્પના કરી શકે છે, અને એમાંથી પણ એ નિયમોની તારવણી કરે છે. એવી જ ભ્રમ રીતે એ પોતાના વ્યક્તિત્વ સાથે અને એના દ્વારા પોતાની

કાળ અને દિશા.

કલાની સઘળી શાખાઓ જે વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે; કારણ કે એઓ કાંતો કાળ કે કાંતો દિશા સાથે સંબંધ રાખે છે. કાળની બાબતે નાટક, કાવ્ય અને સંગીત છે; અને દિશાની બાબતે ચિત્ર, શિલ્પ, અને સ્થાપત્ય છે. વળી એક વિભાગની દરેક શાખાને બીજા વિભાગમાં પોતાનું પૂરક અંગ હોય છે. નાટક પ્રસંગોનું વર્ણન સમયમાં કરે છે, પરંતુ એને અવકાશ (દિશા)માં આપે છે, એક સૂચક સૂત્રમાં. શિલ્પનું વર્ણન 'મૂક કાવ્ય' રૂપે આપવામાં આવ્યું છે; એ સૂત્ર કાવ્ય અને શિલ્પનો ખાટ સંબંધ સૂચવે છે. વળી સંગીત અને સ્થાપત્ય તો એમની રચનાની મહત્વની બાબતોમાં તો એટલાં બધાં મળતાં આવે છે કે એમનો સંબંધ તો લગભગ પદાર્થ અને પદાર્થના જોવાનું છે. સ્થાપત્ય એટલે 'ચીજ ગયેલું સંગીત', એ લોકવેણી તો સૌને સુવિદિત જ હશે.

કલાનાં આ સૌ સ્વરૂપો સર્જનાત્મક છે. કો અભૂતપૂર્વ આકારમાં એ જીવનને પ્રકટાવે છે. કલાના આકારોનું વાદન કોઈ દસ્ય પદાર્થ હોય — કાલ કે આરસ, પત્થર કે ધાતુ, રૂપ, સોનું કે હીરામાણિક; અથવા તો અદસ્ય લાગતા આપણા રાગ, રૂપ કે હૃદય શોક પણ હોય. જે કૃતિમાંથી પ્રેક્ષક કો વિશાળ જગતમાં ડાકિયું કરી શકે, તે કૃતિ દલામય દહી શકાય. સામાન્ય નિયમ, પૂર્વકલ્પના અને એકતારતા તો એમાં હોય છે જ, પરંતુ તે ઉપરાંત એમાં એક અવસ્થા ગુણ પણ જોઈ શકાય છે. કાલ કે એ દરેક આકાર કે કૃતિ — કાવ્ય કે નાટક, પ્રતિમા કે છબી, ઈમારત કે રાગણી — માં એક મહાન આકારનું પ્રતિબિંબ હોય છે. બીજા સંજોગમાં હોય તો કલાનો દરેક વસ્તુ એક સ્વરૂપમાં કો અનંતગણી લગ્ય વસ્તુનું એક દર્શન છે.

સાહિત્ય.

હવે આપણે કલાની વિવિધ શાખાઓને વિશેષ

એમાં એ લક્ષણો કેમ ઉતરે છે, તે જોઈએ. પ્રથમ આપણે સાહિત્ય લઈએ. આપણા વિચારો અને લાગણીઓ ઉપર મહાન સાહિત્યની અડુ ન અસર થાય છે. પણ એ ગહતા ક્યાંથી આવે છે ? એનું મૂળ લેખકના વિચારમાં નથી, પણ એ વિચારમાં ઠંકાયેલી આંતર-સ્ફુરણમાં છે. જ્યારે કોઈ વાક્યમાં સંવાદ અને સંગીતનું તત્ત્વ હોય, અને એમાં વિચારનો પૂર્ણ અવતાર હોય, ત્યારે એ કલામય કહી શકાય. એ વિચાર એક સર્વસામાન્ય નિયમ છે; તમે એને તમારા મનના પ્રકાશથી બારીકાઈથી તપાસી શકો છો. પરંતુ એમાં એક એવું તત્ત્વ પણ હોય છે કે જેનું તમે તમારા મનથી પૃથક્કરણ કરી શકતા નથી; એમાં રહેલી મૃદુતા અને સર્વવ્યાપકતા પૃથક્કરણ કે વિવેચનથી પર છે. વર્ષો વીતે અને જીવનના અનુભવો વધે, ત્યારે ફરીથી એ વાક્ય ઉપર વિચાર કરશો, તો તમને એમાં નવા અર્થો માલમ પડશે. કલામય વિચારમાં એક પ્રકારની સર્વવ્યાપકતા હોય છે. કારણ કે એ જીવનનાં એકાદ અંગને નહિ પરંતુ સર્વ અંગોને લાગુ પડી શકે છે.

નાટક.

નાટ્યકલામાં કલાનાં સર્વ હિત્ત તત્ત્વો રહેલાં છે. મહાન નાટકો જીવનના સર્વસામાન્ય નિયમો છે; એઓ વ્યક્તિઓનાં કાર્યોનું નહિ પણ અમુક કોટિની પ્રતિનિધિરૂપ વ્યક્તિઓનાં કાર્યોનું વર્ણન કરે છે. એસ્કાયલસ, સોફોકલ્સ અને યુરીપાઈડ્ઝનાં મહાન નાટકો આજે પણ સૌન્દર્ય અને પ્રકાશથી ભરપૂર લાગે છે; કારણ કે એનાં પાત્રો ઠીક લોકો નથી, પણ સર્વ પ્રજાઓના અને સર્વ કાળના મનુષ્યો છે. કાલિદાસનું શાકુન્તલ પહેલાં અને આજે, પૂર્વમાં અને પશ્ચિમમાં, પણ મનુષ્યોના હૃદયના તાર હલમચાવે છે. શેક્સપીયરનાં સઘળાં મહાન પાત્રો આજે પણ આપણી સાથે છે. ગમે તે ભાષામાં એમાં નાટકોનો અનુવાદ કરો; ભલે કવ્ય તરીકે એની કેટલીક ખુશીઓ અનુવાદમાં નહિ ઉતરી શકે, પરંતુ એનાં

પાત્રોની ખુબી જરાય નહિ ધટે. દરેક પાત્રનો અભ્યાસ કરવાથી અને ખાસ કરીને આપણી પરાબુદ્ધિ દ્વારા દરેકને સમજવાથી, એ કોટિના અન્ય સેંકડો જીવોનું માનસ આપણે સમજી શકીએ છીએ. જે આપણે આંતરસ્પર્શથી મેઠમેથ કે ઝોઝેકોને સમજીએ, તો આપણને એ કોટિના સર્વ મનુષ્યોની સમજણ પણ સ્વાભાવિક રીતે જ મળી જાય. આપણે એમનાં ભૂતકાળનાં કાર્યો જાણી શકીએ એટલું જ નહિ, પરંતુ ભવિષ્યમાં એઓ શું શું વિચારશે અને કરશે, એ પણ આપણે કહી શકીએ. આ રીતે આપણે આપણી જાતને તેમજ એમને મદદગાર થઈ શકીએ.

નાટ્યકલાનું આ મહાન કાર્ય આપણે ઓંક નાટકોમાં અથવા તો ધૈન્યરતી 'સુદ્રિકા'માં સારી રીતે જોઈ શકીએ છીએ. આ નાટકો આપણા હૃદયોને ખૂબ જ હલાવી મૂકે છે; પરંતુ એ રીતે આપણી લાગણીઓને એ વિશુદ્ધ કરે છે; અને એ વિશુદ્ધિની સાથે કેા અમકળ રીતે આપણામાં અનાસક્તિ અને સહાનુભૂતિની ભાવના પ્રકટ થાય છે. વિવેચક કે ન્યાયાધીશની દૃષ્ટિએ આપણે તીવ્ર અવસોહન અને પૃથક્કરણપૂર્વક એ પાત્રોને નિરખી શકીએ છીએ; અને સાથે સાથે આપણામાં એમને વિરે હડી સમજણ પણ પ્રકટે છે. કારણ કે એ ક્ષણે તો આપણે પોતે જ એ પાત્રો બની ગયા હોઈએ છીએ. દરેક મહાન નાટક-પછી તે કશ્ચાંત હોય કે હાસ્યરસપ્રધાન હોય-જ્યારે સાચી રીતે જાળવાય છે, ત્યારે એની આધ્યાત્મિક બાણુ પ્રકટ થાય છે. નાટ્યદર્શનથી આપણે વધારે પ્રભાવંત, ખવિત કે સુખી બનીએ છીએ, એટલું જ નહિ પણ આપણે એમાંથી વેરાગ્ય અને સહાનુભૂતિના પાઠો પણ શીખી લઈએ છીએ. મહાન નાટકોના નયુનેદાર પાત્રો દ્વારા આપણે વિચારો અને લાગણીઓની આદર્શમૂર્તિઓ જોઈ શકીએ છીએ, અને જીવોની આદર્શમૂર્તિઓનાં પણ દર્શન કરી શકીએ છીએ.

ભવિષ્યનાં નાટકોની મહત્તા ધૈન્યરતી 'સુદ્રિકા' ના ચાર

નાટકોમાં, તેમજ એના 'પર્સિફલ'માં સર્વોત્તમ રીતે જણાઈ ગયું છે. ગ્રીસનાં મહાકાવ્યો અને નાટકોની જગ્યાએમાં યુગનરે સંગીત શક્તિ ઉમેરી છે. વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ, અને રસને અનુકૂળ નિરાખવાની કલાથી એણે ભાવી નાટ્યકારોને એક નહિ પણ રંગભૂમિઓ બતાવી છે—(૧) આપણી નજરે પડતા 'નાવોની', પાત્રો જાતે જે વિચારે છે અને અનુભવે છે, પણ બોલી કે બતાવવાની શક્તિ નથી, તેની, અને (૨) જે પાત્રો અજાણપણે કર્મનાં બળો ઉત્પન્ન કરે છે, તેની. નાટ્યકલા જે સદૈશ આપે છે, આંતર શક્તિને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવનાર તો માત્ર યુગનરનાં જ નાટકો છે. હું સમજું છું ત્યાં સુધી અન્ય નાટ્યકારોમાં જે શક્તિ ન હોય તેવાં પાત્રો તો જાણ્યે એમજ લાગે છે કે જાણ્યે આપણે 'શક્તિરૂપ જગત' માંથી મુક્ત થઈને 'વિચારોનાં' જે જગતનાં દર્શન કરીએ છીએ. જાણ્યે આપણે એકી સાથે અજ્ઞાનતા પર જીવતા હોઈએ, અને જે બધા જ જીવનોમાંની જીવનની ક્ષણિકા એકી સાથે જોતા હોઈએ, એવો કેટલો અનુભવ આપણને થાય છે. શુદ્ધતાન-સંહિતાના 'ધ્યાનના મંત્રો'ની જેમ 'મુક્તિ'માં પણ આપણે સર્જન અને સંહારનાં મહાન બળોને કાર્ય કરતા જોઈએ છીએ, અને વિચાર, લાગણી અને કાર્યના, જાણના (દાર્શનિક) નિરખીએ છીએ. 'પરંપરા પંથ પર પ્રકાશ'ની જેમ 'પર્સિફલ'માં પણ આપણે જીવાત્માનાં પ્રકાશ માટે મંથનો અને એની વિજયવંત સિદ્ધિ જોઈએ છીએ.

કાવ્ય

કાવ્યનાં અનેક સ્વરૂપો છે; સાચી ગ્રામીન વીરકથા (એપિક) અને તે પછી મહાકાવ્ય (એપિક), ઉર્મિ કાવ્ય (લિરિક), વિદ્યુત કાવ્ય (ડ્રામા) અને ઘટના (કોમીડી) માટે આપણે ઈશ્યોરના, સ્વનિત કાવ્યો (સોનેટ) માટે મટાલીના, અને ઘણા નાટ્યકારોના સ્વરૂપો માટે ક્રીસ્ટના, આપણે જાણી છીએ. વીર કથા

મુખ્ય શક્તિ એની વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિમાંથી પ્રકટે છે; એના પ્રસંગો અને લાગણીઓ સર્વસામાન્ય નિયમો જેવા હોય છે; ધણા મનુષ્યો જે છટક રીતે અને ઘણે કાળે અનુભવે છે, તેનું વર્ણન એમાં કલામય મિતાક્ષરી વાણીમાં સંક્ષિપ્તતાથી કરવામાં આવ્યું હોય છે. જે તમે ઇલિયડ, મહાભારત કે વોલ્ફસંગ સંગ્રાહ જેવાં મહાકાવ્યો વિષે વિચાર કરશો, તો તમને માલમ પડશે કે એમાં જીવંત પાત્રો અમુક કોટિની સાક્ષાત્ મૂર્તિઓ જેવાં છે. મહાકાવ્યનો દરેક નાયક પોતાની કોટિનાં અનેક મનુષ્યોના સાર જેવો હોય છે; અને એના સદ્ગુણો તેમજ દુર્ગુણોમાં અમુક પ્રકારની વિશાલતા દેખાય છે. ઉંડું પૃથક્કરણ કરશો તો પણ તમને એમાં અતિશયોક્તિ નહિ લાગે. એ વિશાળતા તો કવિની કલામાંથી જન્મી છે. કારણ કે દરેક મહાકવિ પોતાના નાયકને વ્યક્તિરૂપે નહિ પણ અમુક કોટિ રૂપે સહજ રીતે જ જોઈ શકે છે, અને એથી જ એની સાહિત્યકૃતિ આપણને વિશાળ જગતમાં પ્રવેશવાની પ્યારી બતાવે છે.

જો આપણે કવિની પરાણુદ્ધિનું કાર્ય સમજી શકીએ, તો એનાં પાત્રો હજી પણ આપણી સાથે જ છે, એનો આપણને સાક્ષાત્કાર થઈ શકે. વળી આ કોટિ આપણા માનસમાં હોવાથી આપણે એ જાતનાં મનુષ્યો શું વિચારશે અને અનુભવશે, તેનું લવિ-ધ્ય પણ લાખી શકશું. તમે પોતે જ જો એ કોટિના હશે, તો એ કવિના લખાણમાંથી તમને માત્ર જૂત કે વર્તમાનની જ નહિ પણ તમારા લવિધ્યની પણ મહત્તા અને લઘુતા ઉઘાય જણાઈ આવશે. જો તમે એ કોટિમાં નહિ હો, તો પણ કવિ તમારે માટે આટલું તો કરશે જ : એનાં પાત્રોના અનુભવોનો સરવાળો તમે તમારો પોતાનો કરી શકશો; જાતે દુઃખમાં પડ્યા વિના તમે અન્યનું દુઃખ અનુભવી શકશો, અને પરપ્રયત્ને પવિત્રતા અને પ્રજ્ઞા મેળવી શકશો.

ઉર્મિકાવ્યોમાં કાર્યનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત હોય છે; પણ વિશાળ-તાના અભાવનો બદલો ઉઠાણથી વળી રહે છે. સાચા ઉર્મિકાવ્યોમાં આપણને લાગણીઓના નમૂનાઓ મળી રહે છે. ડ્રા અનામી કવિનું ‘ઓ વેલી, વેલી અપ ધી ઈન્ક’ અથવા મૂરનું ‘ધણી વાર શાંત રાત્રિએ,’ ‘શોકનો ભાવ,’ અને ઇન્સનું ‘મહારી પ્રિયતમા ગુલાબનાં ફુલ જેવી છે,’ અથવા ચૈકરેનું ‘અગર જો કે હું પ્રવેશતો નથી,’ આપણા ચૈતન્ય સમક્ષ કોમળતા અને પૂજકતાનો ભાવ નમૂનારૂપે રજુ કરે છે. એ માત્ર કવિની અંગત લાગણી નથી, પણ એ તો હજારો મનુષ્યોની એવી લાગણીઓનાં દર્પણો છે. અમુક કોટિને પ્રતિબિંબિત કરવાથી જ એ કલા બને છે; વળી એમાં સર્વસામાન્ય નિયમો અને એકતારતા પણ છે. એજ ઉર્મિકાવ્યોનો કલામય પાથો છે. વળી તાલ, પ્રાસ અને શાબ્દિક લીધે કાવ્યનું સ્વરૂપ ઔર શણગાર ધારણ કરે છે. અનુવાદ વેળાએ આ ત્રણેયની મૂળ ખુબી નષ્ટ થાય તો પણ સાચા ઉર્મિકાવ્યનાં કલાનાં તરવો જરા પણ ધટતાં નથી. એક જાપાનીઝ કાવ્યની નીચેની ત્રણ લીટીઓ તપાસો:—

“ત્રણ વર્ષ સુધી એનું ધ્યાન કયું,
પાંચ વર્ષ સુધી એની રોધ કરી,
અને માત્ર એક રાત્રિ એને બાધમાં લીધી.”

અનુવાદમાં વિરૂપ જણાતી આ પંક્તિઓ સાચું ઉર્મિકાવ્ય નથી ?

‘સૉનેટ’ની કલા સૌથી વધારે કઠિન છે. એ તો વિચાર અને લાગણીની પર્વતમાળના એક શિખર જેવું છે. ડ્રા સંપૂર્ણ ચિત્તવૃત્તિના સારનો એ અવિનાશી સંકેત છે. સાચું સ્વનિત કાવ્ય (સૉનેટ) રચી શકાતું નથી. જેમ થીક દેવ જ્યુપિટરના મરતકમાંથી એક ક્ષણમાં જ દેવી મિનર્વા પ્રગટી, એવું

ની માદતા ક્ષણમાં જ પ્રક્ટે છે. મહાન 'સૉનેટ' માં માત્ર વિચાર કે લાગણી નથી હોતાં, પણ પરાયુદ્ધિ હોય છે; અને તે પણ માત્ર કવિની એકલાની નહિ પણ સર્વ સમયના, અને એવી ચિત્તવૃત્તિ-વાળા સઘળા મનુષ્યોની એ આંતઃસ્ફુરણ હોય છે. એના આકાર એના જીવનથી, અને એનું વસ્તુ એના સ્વરૂપથી, જૂઠું પાડી શકતા નથી, સાચું 'સૉનેટ' કલાનો ઉચ્ચેચ ગુણ ધરાવે છે કારણ કે એ માનુષી કલાથી સર્જાયેલી વસ્તુ નથી; કલાકારની કંપનાએ સર્જેલા આકારમાં સ્વર્ગમાંથી ઉતરેલી એ તો સ્વયંજૂ પરાયુદ્ધિ છે. સાચી કવિતા સુક્તિ અને સિદ્ધિ બન્ને છે. સૌ કાવ્યપૂજકો-સર્વ-શ્રેષ્ઠ મહાકાવ્યનો સર્જક મહાકવિ કે, પ્રથમ પ્રયત્નો રાચતો, 'બનતો' કવિ, દરેક પોતાની પાતતા અને શક્તિના પ્રમાણમાં-કેંક ભવિષ્ય-દર્શન કરી શકે છે. એ ભવિષ્યમાં આનંદપન મુક્તાત્માઓ વિહરે છે, અને ત્યાં દરેક જીવાત્માની પરાયુદ્ધિ એક કાવ્ય, અને એનું દરેક કાર્ય એક મહાકાવ્યનો વિષય, બની રહે છે.

નિર્મળ કાવ્યગુણોમાં ઈટાલિના મહાકવિ ડૉન્ટેની સાથે કોઇ પણ કવિની તુલના યર્ષ શકે એમ નથી. 'ડિવાઇન કૉમેડી' ના મહાકાવ્યમાં મૂકેલા એના વિચારો દૈવી પરાયુદ્ધિના પ્રકાશિત મણિઓ છે. માનુષી વિચારો અને લાગણીઓ સંબંધી એણે રજુ કરેલા અને દેખીતી રીતે આકસ્મિક લાગતા અવલોકનો, તથા કુદરતનાં બળોની ક્રીડાનાં એણે કરેલાં આલેખનો પાસાદાર હીરાઓની જેમ ક્ષણમાં એક તો ક્ષણમાં બીજો રંગ ચમકાવે છે. જીવનના એકાદ અંગમાંથી એણે તારવેલા સર્વસામાન્ય નિયમ જીવનનાં બીજાં અંગો વિશે પણ સમજણ અને તારવણી આપી શકે છે. સંવાદ, ડાવન, માધુર્ય અને સામર્થ્યમાં ડૉન્ટેની સાથે પ્રર્ષ કવિ ઉભો રહી શકે એમ નથી. એનું મહાકાવ્ય સાક્ષાત્ દૈવી પરાયુદ્ધિ છે. એ એક રીતે સંપૂર્ણ કવિ છે, કારણ કે દરેક કવિત્વમય પરાયુદ્ધિ-સ્ફુરણ

સાર સૃષ્ટિના આરંભથી પ્રાકટ્યની રાહ જોઈ રહેલા અંપૂર્ણ આકારો-
એ શોધી શક્યો છે.

ચિત્ર

હવે આપણે ચિત્રકલાની પરીક્ષા કરીએ, અને છબી, ઇતિ-
હાસ, શાસ્ત્રગાર અને પ્રાકૃતિક સૌન્દર્યમાં ઉતરતાં કલાનાં તત્ત્વોનો
સંલેપમાં વિચાર કરીએ. કંમેગએ પાડેલા ફોટોગ્રાફ કરતાં ચિત્રકારે
ચિત્રેલી છબી વધારે જીવંત રાખા માટે લાગે છે? ખરું છે કે એક
રીતે ફોટોગ્રાફ જીવનને 'સાચી' રીતે વ્યક્ત કરે છે. છતાં એ ફોટો-
ગ્રાફ છબીની જેટલો મનુષ્યને પૂર્ણ રીતે પ્રકટ કરી શકે એમ નથી,
કારણ કે સંમુખ જોડેલા મનુષ્યને કલાકારની દૃષ્યતા એક નમૂના કે
કોટિ રૂપે જુએ છે. મહાન ચિત્રકાર મનુષ્યને એના મિત્રો કે પરિ-
ચિતો જુએ છે, એવો નથી ચિત્રરતો. એ તો મનુષ્યની અમુક
કોટિના દિવ્ય નમૂનાના ધોરણે એને નિરખીને એ છબી ચિત્રે છે.
કલાકાર એ આદર્શ નમૂનો જુએ છે, અને એને મળતાં જે જે
તત્ત્વો એ મનુષ્યના જીવનમાં હોય છે, તેને આલેખવા માટે એની
પરાજ્ઞુદ્ધિ એને પ્રેરે છે. મહાન છબી પરાજ્ઞુદ્ધિની પ્રભા રેલાવે
છે; આ જોઈને રીતે આપણે પ્રેક્ષકના મન પર પડતી એની અસ-
રનું વર્ણન કરી શકીએ. ચિત્રકારે ચિત્રેલી છબી એ તો માનુષી
પ્રસંગોમાં નહિ, પણ દિવ્ય વ્યવસ્થાના જગતમાં જોવાની
બારી છે. રેનોલ્ડઝ, ગેઈન્સબરો, લૅન્ડેન્સ જેવા આંગલ ચિત્રકલાના
'પ્રવીણો' મહાન ગણાય છે, કારણ કે એઓ વ્યક્તિઓ દ્વારા
કોટિઓ પ્રકટ કરે છે.

નાટકની જેમ ચિત્રકલા દાગ પણ વિશુદ્ધીકરણ શક્ય છે.
પરાજ્ઞુદ્ધિની પ્રભા રેલાવતી એકાદ મહાન છબીનું દર્શન એટલે
દિક્ષ, કાલ અને કારણ ન્યાં વિરાગે છે, અને ન્યાં જગત એક
'વિચાર' રૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એ દુનિયામાં ડોકિયું.

ઐતિહાસિક ચિત્રો માનુષી પ્રસંગોમાંથી સર્વસામાન્ય નિયમો તારવે છે એ કલામય રચનામાં ઐતિહાસિક પ્રસંગો ખરા કે ખોટા, એ વાત મહત્વની નથી. કલાકાર પોતાની પરાણુદ્ધિથી પ્રસંગોને ગોઠવે છે, એ બધામાંથી એક મદાપ્રસંગ ઉપજાવે છે. પછી એ દૃશ્ય અમુક જનારના આગ્રેષ્ણ કરતા કે સંકેત જેવું વધારે લાગે છે, અમુક પ્રસંગ રૂપે સાકાર બનતા વિચાર કે લાગણીની એ એકાદ પ્રતિ બની રહે છે. મહાન ઐતિહાસિક ચિત્રકાર કે બલ્ય ક્ષણ ઝડપી લે છે અને પોતાના ફલક પર એને મૂર્તિમન્ત કરે છે. જાણે કે એ વહી જતી ક્ષણને ‘થોબી જ’ કહે છે, અને એ ક્ષણ એના આદેશથી થ’ભે છે. ચિત્રકારની સકલ-શક્તિએ કેદી બનાવેલ ક્ષણિક સમયના એક દૃષ્ટાંત રૂપે એ ફલક પર એ થ’બી જાય છે, અને ચિત્રકાર પોતાનો કાણુ ઢળવો કરે તે પહેલાં આગળ પસાર થવાની જાણે અજાણે રાહ જુએ છે. એનોઝૂઝો ગોઝૂઝોલીનું ‘મહાત્માઓની યોદ્ધામંત્રી યાત્રા’ નામે ચિત્ર સમયને થ’ભાવ્યાનું સફળ દૃષ્ટાંત પૂરું પાડે છે. સાચો ચિત્રકાર જ્યારે આ પરિણામ લાવી શકે છે, ત્યારે પ્રેક્ષક માત્ર પોતાની રથૂળ આખોટી જ નહિ, પરંતુ પોતાની પરાણુદ્ધિની પ્રજાથી એ પ્રમંગના દર્શન કરે છે.

શાણુગાર્હવ્યત્રોમાં પણ આવીજ અદૃશ્ય અને અમૂર્ત અસર જોઈ શકાય છે. એમાં પણ પસાર થતું સરવસ થ’ભાવાય છે. પરંતુ એ સરવસ સ્ત્રીઓનું કે પુરુષોનું નહિ, પણ તાલમય, કાવ્યમય, સંગીતમય વિચારોનું છે—ગતિ કે મથનની પહેલ થ’ભાવેલું.

કલાના સ્વરૂપોમાં મહત્તા ઉતરતાપણનો ભાવ દાખવ કરી શકતો હોય, તો કહી શકાય કે ચિત્રકલાનાં સકલ સ્વરૂપોમાં પ્રાકૃતિક દરયોના ચિત્રો સર્વોત્કૃષ્ટ કલા ધરાવે છે. મને લાગે છે કે એ ચિત્રો આપણને ઉત્તમ રીતે આ જગતને ‘વિચાર’ રૂપે દર્શાવે

છે; કે અવગુરુ 'કંક'માં એ ચિત્રો આપણે માટે બારીનું કાર્ય કરે છે. જાણે એ પ્રાકૃતિક દશ્ય એક આત્મા હોય, અને શાંત, મંગલ, સમર્થ વિદ્યાત્માનું પ્રતિબિંબ એમાં ઉતરતું હોય, એવો આપણને ધન્ય અનુભવ થાય છે. પ્રાકૃતિક દશ્યોનાં ચિત્રોનાં દર્શન માત્રથી આપણી મહિનતાઓ ઓસરી જાય છે; અને જાણે કે આપણામાં એ હતી જ નહિ, એવો આપણને અનુભવ થાય છે. કલાદર્શનના અભાવે આપણે જે જોઈ શકતા નથી, તે ચિત્રકાર આપણને બતાવે છે. જ્યારે આપણે એ ચિત્રોમાં સિન્ધુ, સૂર્યાસ્ત અરણ્યપથથી કે પર્વત પરનું સરોવર જોઈએ છીએ, ત્યારે આપણને એ દશ્યો દ્વારા નિયમ અને વ્યવસ્થાવાળા કે જગતનું દર્શન થાય છે. એ જગતને પ્રકટવાપણું નથી, એ તો સનાતન છે, એટલે કે સદાયે 'છે' જ.

શિલ્પ.

ચિત્રાર્થેષ્વર વખતે આપણે ચપટી સપાટી ઉપર રંગો પૂરીએ છીએ, અને શિલ્પમાં પથ્થર કે ધાતુરૂપી ત્રણ પરિભ્રમણવાળા પદાર્થો વાપરીએ છીએ. આથી જો કે દેખીતી રીતે શિલ્પ આપણને સ્થૂળ કે મૂર્ત લાગે છે, પણ ખરી રીતે તો એ ચિત્ર કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ અમૂર્ત જ છે. શિલ્પમાં પણ સર્વસામાન્ય નિયમોની તારવણી હોય છે; પણ અધી દેહની પ્રતિમા (બસ્ટ) માં એ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. પ્રાચીન રોમન શિલ્પકારોએ આ દિશામાં કરેલા પ્રયત્નો આજસુધી અજોડ રહ્યા છે, એમનાં મહાન્ 'બસ્ટ્સ' તો અમુક કોલોસો જ વ્યક્ત કરે છે, અને આપણી કલ્પનાને મુગ્ધ કરે એવો કે અકળ શ્વેત શુભ્ર ધરાવે છે. મેં આગળ ચિત્રના ચણગાર વિશે જે કહ્યું છે, તે શિલ્પને પણ સરખું જ લાગુ પડે છે. સીધી કે વાંકી લોટીઓ, પણી કે સાખાઓ, કે ગતિમાન આકૃતિઓની સંવાદિતાથી કલાકાર સાક્ષાત્ સમયને થંભાવવાનો અમત્કાર દર્શાવે છે.

શિષ્યની ઉચ્ચોચ સિદ્ધિઓ અમૂર્ત વિચારોને દશ્ય આકારોમાં વ્યક્ત કરી શકે છે. શ્રીક શિષ્યોની એ એક મહાન શક્તિ છે. એમનાં પૂતળાંઓ માત્ર આદર્શ માનવીઓના નમૂનાઓ નથી, પરંતુ આધ્યાત્મિક સત્યોના અવતારો છે. દેવી મિનવાનું પૂતળું માત્ર કો કવચધારી યુવનિ જ દર્શાવતું નથી. એ તો કો આંતર અને આધ્યાત્મિક સત્યનું બાહ્ય અને દશ્ય ચિત્ર છે; ધર્મ અને શક્તિ રૂપ પ્રણાલી દિવ્ય ભાવનાનો કાલ્પનિક સંકેત છે. આવી રીતે ઍપોલોનું બાવલું માત્ર કો સ્વરૂપવાન યુવક જ દર્શાવતું નથી. એના શિષ્યોનો પ્રધાન હેતુ તો પૂજકના મન આગળ જીવનની દિવ્ય ભાવનાને સનાતન યોવન અને આનંદ રૂપે રજૂ કરવાનો હતો. આધ્યાત્મિક ભાવનામાંથી પ્રકટેલી દરેક શ્રીક પાપાણુ-કૃતિ આપણે માટે વિચારોનો એક ભવ્ય ભંડાર છે. આપણને લાગે છે કે જાણ્યે એ પાપાણુ પ્રતિમામાંથી વિચારોનાં મોગ્ન ઉછળે છે. વળી એ વિચાર-તરંગમાળા યાંત લાગે છે, છતાં પશુ ગતિના કો નવીન જગતને પોતાની અંદર બાંધી રાખે છે. સાચા અને મહાન પ્રતિમા-વિધાનનું આ એક લક્ષણ દરેક સ્થળે દેખી શકાય છે.

ફેલોરેન્સમાં ડેન્ટેની કબર માટે મૂર્તિઓ ધડવા સાર માયકલ એન્જેલોએ પ્રારંભમાં ખડખડા પાપાણુ ઉપર કરેલા પ્રયત્નો સર્વોત્તમ રીતે બતાવી આપે છે કે સાચા શિષ્યોમાં મૃત પત્થરને જીવંત કરવાની મહાશક્તિ રહેલી છે. એ પૂતળાંઓની આકૃતિઓ પૂરેપૂરી કોતરવામાં નથી આવી; પત્થરમાંથી એ તો માત્ર અડધી જ બહાર આવી છે, અને પાપાણુનો ખડખડો ભાગ એની આંત્રબાંધુ હજી પશુ ચોંટી રહ્યો છે. પરંતુ આ આકૃતિઓ માત્ર નિર્જીવ પૂતળાં જ નથી; એમાં આપણી આંખ ધબકતું જીવન જોઈ શકે છે. કલાકારનો વિચાર પાપાણુ પર પશુ કેવી અસર કરી શકે, એ જાદુઈ સત્ય માયકલ એન્જેલોની કૃતિઓ આપણને સમગ્રતે છે. એ કૃતિઓનાં દર્શન કાળે આપણી પરાજીતિ પ્રદીપ્ત થાય છે અને

સૃષ્ટિના આરંભમાં દેવી કલાકારે પ્રકૃતિના અન્યવસ્થિત રાશિમાંથી
વ્યવસ્થિત આકારો કેવી રીતે સર્જ્યા હશે, તેનો આપણે ધણે અંશે
સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ. આવી જ શક્તિ રોડિનની કૃતિઓમાં
પણ રહેલી છે. ભવ્ય, આધ્યાત્મિક ભાવનાઓનો સાક્ષાત્કાર એનામાં
નથી; નહિ તો એની કૃતિઓ શ્રીક કૃતિઓની સાથે સરખાઈ કરી શકત.
પ્રાચીન શ્રીસના જેવી સમન્વયસાધક સંસ્કૃતિ ફરીથી આપણે રચી શકશું,
ત્યારે જ આ અવની ઉપર મહાન શિલ્પના નવયુગની ઉષા ઉગશે.

હિન્દના શિલ્પમાં પણ શ્રીક શિલ્પના જેવો જ આધ્યાત્મિક
ગુણ રહેલો છે. હિન્દી શિલ્પી પુષ્કળ ભાવનાવાદી, અમૂર્ત છે. એની
કૃતિઓમાં પ્રકૃતિની વારતવિકૃતિની સામ્યતાઓનો અભાવ જણાય
છે. આ બાબતમાં શ્રીક શિલ્પી એના કરતાં વધારે નય છે. કારણ
કે શ્રીક શિલ્પીઓ પ્રકૃતિમાંથી દંમેશા સર્વોત્તમની શોધ કરતા,
અને પોતાની કલા-કૃતિઓમાં એનો આનંદપૂર્વક ઉપયોગ કરતા.
આમ છતાં બીજી રીતે હિન્દુ શિલ્પી એના કરતાં વધારે એકાધ
અને વેધક દૃષ્ટિવાળો છે; શ્રીક શિલ્પીઓના કરતાં ઘણા વધારે
અંશે એ પોતાનાં સર્જનને એક સંકેત રૂપે રજુ કરે છે. શ્રીક
કલાકાર સુંદર આકારો અને ગતિઓમાં આનંદ લેતો, કારણ કે
એને એના સુંદરતા આકર્ષતી હતી; પરંતુ હિન્દુ કલાકાર એ
આકારો અને ગતિઓમાં સુંદરતા ઓછી અને પૂન્યભાવ વધારે જુએ
છે, કારણ કે એને એની સાંકેતિકતા આકર્ષે છે. આપણે શ્રીક
ધારણે હિન્દુ શિલ્પની તુલના કરવા જઈએ, તો આપણને એમજ
લાગે કે હિન્દુ શિલ્પ માત્ર ચિખાઉ કલાકારોની જ કૃતિ છે, અને
એમને પ્રકૃતિ-નિરીક્ષણની જણે તાલીમ જ મળી નથી. પરંતુ
એવી સરખામણી વિના માત્ર એની અંતર્ગત શક્તિને ધ્યાનમાં
રાખીને જોઈએ તો આપણને માલમ પડશે કે હિન્દુ શિલ્પ એ તો
એક મહાન આધ્યાત્મિક પ્રજ્ઞનાં લક્ષણો દાખવનારી એક ભવ્ય અને
મુરોમ્ય સિદ્ધિ છે.

પ્રેક્ષકો પર થતી અસરની દૃષ્ટિએ જોતાં એમજ કહી શકાય કે ચિત્રના કરતાં મહાન શિલ્પમાં વધારે આધ્યાત્મિકતા રહેલી છે. શિલ્પની એક ભવ્ય આકૃતિ સમક્ષ આપણને અનુભવ થાય છે કે 'આપણે મનુષ્યો કરતાં દેવો વધારે અંશે છીએ.' આપણી મનિનતાઓ ઝોમરી નાચે છે, અને 'ઈચ્છા રૂપ' જગતમાંના સિદ્ધિ કાળેનાં સર્વ હાંધાંમાંથી મુક્ત થઈને આપણે એને 'વિચાર રૂપે' જોઈએ છીએ. શિલ્પની આકૃતિ આપણને એની સાથે એક કરે છે, અને આપણને આપણો આધ્યાત્મિક વારસો મેળવવા તરફ પ્રેરે છે. એ વારસો એટલે પ્રભુનું 'વિચાર રૂપ જગત'. શિલ્પાકૃતિ તો એમાં જવાની બારી બની રહે છે. તે જગતમાં આપણે અમર વ્યક્તિઓ રૂપે જીવીએ છીએ, અને તમામ પ્રકારના શોક કે હાનિના ત્યાં અભાવ અનુભવીએ છીએ. આપણા વર્તમાન નગરોમાં જાણે પણ એકાદ મર્વાગ સુંદર ભવ્ય પૂતળું કે સુંદર રથજે એવી રીતે મૂકવામાં આવે કે સૌ કોઈ એનાં દર્શન કરી શકે, અને એનો સંદેશ ઝીલી શકે, તો સેંકડો કાયદાઓ કે ઉપદેશો ન કરી શકે, એવી નાગરિક ભાવના અને આધ્યાત્મિકતા શહેરીઓના જીવનમાં આપોઆપ પ્રકટી નીકળે.

સ્થાપત્ય

સ્થાપત્યકલાની પ્રભાવશાલી અસર જીવવાને માટે મનુષ્યમાં ઉચ્ચતર વિકાસ, પુષ્કળ વિશુદ્ધિ અને ઉડી રસદૃષ્ટિ હોવાં જોઈએ. સ્થાપત્યના મૂળ અમૂર્ત ભાવનાઓમાં છે, અને એની દ્વારા આપણને ગુહતા, લઘુતા, સમતોલતા, શક્તિ અને 'પ્રકૃતિના અન્ય મધુર સૂરો'ના વ્યાપક સર્વસામાન્ય વિષયોનો અનુભવ થાય છે. જેનું સ્થાપત્ય સંપૂર્ણ છે, એવી ઈમારતનાં દર્શન કાળે એનો પદાર્થ આંખ આગળથી અદીઠ થાય છે, અને કે એકાદ વિચાર એડે સ્થાન લઈ લે છે. કે શ્રીક મંદિર કે ઝાંઝિક દેવગમાં

પત્થરોના નહિ પણ અદ્દશ્ય માનસિક પ્રકૃતિના જ સ્તંભો અને કમાનો વચ્ચે ભમીએ છીએ. અમેરિકાના વૃક્ષવૃંદા ષિલ્ડિંગ જેવાં ૪૦ કે ૫૦ માળના આધુનિક 'સ્કાઈસ્ક્રેપર' (ગેગનચુંબી મહાલય)-માં પણ આ જ અસર જોઈ શકાય છે. સાચા સ્થાપત્યની ભવ્ય ઈમારત હંમેશાં પૃથ્વી પર ઉતરતી કેંક દિવ્યતા જ દાખવે છે; એ તો એકે આકાર ધારણ કરેલ વિચાર છે, અને આપણને વિચારોના જગતનો સન્દેશ સુણાવે છે.

સ્થાપત્યમાં એક સુંદર તત્ત્વ એવું છે કે જે સંગીત સિવાય અન્ય કલાઓમાં નથી દેખાતું. એ તત્ત્વ એટલે કેટલાક સંપૂર્ણ વિભાગોની એક અખંડ સંવાદ રૂપે વ્યવસ્થા. અનેક સ્તંભોથી રચાયેલો મંડપ, વિશાળ ચોક, દિવાલો, પવિત્ર જળાશયો, વૃક્ષો અને દહેરીઓવાળું ક્ષી-જીવરમમાં છે એવું કે હિન્દુ મંદિર, વિવિધ સ્તંભો અને 'સ્ક્રિન્કસ' (કલ્પિત રાક્ષસ) નાં પૂતળાંવાળું મિસરી મંદિર; કે ટેકરીની ધાર પર પથરાતું ગ્રીક મંદિર; 'ટોરીઆર્ક' જાતની કમાનવાળું જાપાનીઝ મંદિર;—એ સૌ એક ભવ્ય અખંડ આકાર ધારણ કરે છે. એવી જ રીતે વિવિધ રાગ અને તાલથી સ્વરસંગ (સિમ્ફની) બને છે. આ મારાં કથનને તમે આમાના તાજ મહાલના દૃષ્ટાંતથી ખરાબર સમજી શકશો. આખી યે ઇમારત સંગે મરમરની છે, રાજવંશી પ્રિયતમાની કબર છે, એટલા માટે કાંઈએ 'વિશ્વની અગ્નયણી' નથી. એ અગ્નયણીનું મૂળ તો અનેક વિભાગોમાંથી પ્રકટેલી એની એકતા, સમગ્રતા છે. વિશાળ ઉપવન, વિવિધ મરસીદો, અનેક બેઠકો, જળાશયો, નીકો અને સગીપમાં વહેતી કૃષ્ણપ્રિયા કાલિન્દી—એ સૌનો અધુર સમીગ તાજના આશ્વર્સનું મૂળ છે. એ દરેકને પોત પોતાનું વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ, સંવાદ અને સ્વર છે, છતાં પણ તાજના સ્થપતિએ એ સૌને એક અખંડ વસ્તુ રૂપે વિચાર્યા છે; આથી જ સર્વ આકારોમાં રહેલો છતાં એમનાથી પર એવો એકજીવનનો ભવ્ય વિચાર તાજની ઉપર છવાઈ રહ્યો

છે. તાજ એટલે કે જાણે ધીમેધીમે જોવા સંગીતકારના સ્વરસંગતો સ્થાપત્ય સ્વરૂપે અવતાર.

સ્થાપત્ય કલામાં પ્રજાના સર્વ સામાન્ય સિદ્ધાંતો અને એનો હિચ્ચ સ્વભાવ કેવી રીતે વ્યક્ત થાય છે, તે સમજવું બહુ જ મન-રંજક લાગે એવું છે. પ્રજાકીય સ્થાપત્યો આકર્ષિતક વિકાસનું કૃષ્ણ નથી; એ તો પ્રજાના આંતર જીવનનાં પ્રતિનિધિ છે. ગ્રીક મંદિરો, રોમન નગર-મંડપો અને સ્નાન-ગૃહો, યુરોપના ગરમ પ્રદેશોની કમાનો અને ધુમ્મટો, ઇંગ્લાંડનાં ત્રિકોણાકાર કાતરિયાં અને ચોરસ ખારીઓ, અમેરિકાના ઉપવનયુક્ત પરાંઓ અને ગગન-ચુબી મહાલયો-એ સૌ એની પ્રજાના સૂક્ષ્મ લક્ષણો પ્રકટ કરે છે. ધાર્મિક મહેઞાઓ પણ સ્થાપત્યનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. જેમની આંતર દષ્ટિ ઉઘડી છે, એઓ વિવિધ દેશોના પૂજા-મંદિરોમાંથી પ્રકટેલા વિચાર-સર્વો જોઈ શકે છે. હિન્દુ મંદિરના 'ગોપુર'નું, ખ્રીસ્તી મંદિરના 'પેગોડા'નું, ખ્રિસ્તી દેવળોની કમાનો, ધુમ્મટો અને શિખરોનું, અને મુસ્લીમ મંદિરોના મિનારાઓનું કારણ અને રહસ્ય આજ છે. દરેક પ્રજાનાં સ્થાપત્ય અને સંગીત એના 'સૂરનું સૂચન' કરે છે.

સંગીત

સર્વ કલાઓમાં સંગીતકલા સૌથી વધારે અમૂર્ત કલા છે. હવે આપણે એનો વિચાર કરીએ. એક રીતે કહીએ તો સંગીત એ તો કલાની કોઈ શાખા નથી પણ કલાની સમગ્રતા છે. કારણ કે જ્યારે કલાની કોઈ પણ શાખા પોતાના આવિર્ભાવમાં સંપૂર્ણ અને છે, ત્યારે તેઓ વધારે સંગીતમય બને છે. 'સંગીતમય' સિવાય બીજા કોઈ શબ્દથી આપણે એની પૂર્ણતાનું વર્ણન કરી શકતા નથી. મહાન કવિતા સંગીતમય હોય છે; મહાન ચિત્ર પણ સંગીતમય હોય છે; અને સુંદર ખાવડું પણ સંગીતમય લાગે છે. વળી સ્થાપત્ય 'ધોળેહું સંગીત' જ નથી કહેવાતું ? વૉલ્ટર પેટરે સત્ય જ કહ્યું

છે કે, “ મર્મ કલાઓ સર્વદા સંગીતની સ્થિતિ ઝંખે છે...કારણ કે કોઈ પણ કલાની ઉચ્ચોચ, લઘ્ય શૂનિકાએ સાધ્ય અને સાધન, આકાર અને પદાર્થ, વિચાર અને આવિર્ભાવ જરા પણ નૂદાં નળ્યાતાં નથી...” આપણે ગંગીતના મળ્યકાર હોઈએ, તો સમજી શકીએ કે આ સ્વાભાવિક જ છે.

માત્ર સંગીતકલામાં જ આપણે વિચાર અને લાગણીની એવી શૂનિકા પર આવીએ છીએ કે જ્યાં સર્વ વિચારો અને લાગણીઓનો સાર અનુભવી શકાય છે. એ તો જલણે આપણી પરાશુદ્ધિનો પ્રકૃષ્ણિત ઉધાડ છે. બીજ-ગણિતના સર્વવ્યાપક સિદ્ધાંતની જેમ એકાદ સંગીત-પંક્તિ કે એકાદ સ્વર પણ વિચાર અને લાગણીના અનેક કૂટ પ્રશ્નોના જૂથરૂપ બની જાય છે. પછી પળવાર તો એ ક્ષણ બનેલી સનાતનતા, ખિન્દુ બનેલી અનંતતા અને મૃત્યુ બનેલી અમરતા જ લાગે છે. આપણે સૌ મનુષ્ય તેમજ પ્રભુ તરીકે કેવાં છીએ, એ સૌથી વધારે સરમ રીતે સંગીતકલા જ સૂચવી શકે છે. જીવનના પ્રશ્ન વિશે કોઈ પણ વિચાર કે ક્ષિપ્તસૂચી દર્શાવી શકે, એના કરતાં વધારે સંપૂર્ણ સત્ય સંગીતમાંથી મળી શકેછે. કૂટલીક ધન્ય પળાએ સર્જનાત્મક સંગીતકાર સર્વ આવરણોથી ‘પર’ થઈ શકે છે. દેવિવર આઠિનિંગે સત્ય જ કહ્યું છે કે—

“ દુઃખ સદન કરું અપરં છે,

શંકા મંદ નિતિથી જ દૂર જાય છે;

દરેક દુઃખી વ્યક્તિ પોતાના દુઃખ ગાય છે.

પરન્તુ પ્રભુ અમારા દેહલાકના કર્ણમાં રહસ્ય સુણાવી દે છે.

બીજાં સૌ તર્ક કરે છે અને દુઃખને સકારે છે.

પરંતુ અમે સંગીતકારો જ સાચું રહસ્ય જાણીએ છીએ.”

કલાના અન્ય સકલ આકારોના પૂર્ણ આવિર્ભાવના મૂળાકારો સંગીતની પરભાષામાં જ છે.

જે સિદ્ધાંતો પ્રમાણે કોઈ પણ લાવના નિર્ગંધ કે ભાવણમાં કાવ્ય કે નાટકમાં, શિલ્પ કે સ્થાપત્યમાં, વિકાસ પામે છે, તે સૌ સંગીતમાં તો એમના સંપૂર્ણ કલાત્મક સ્વરૂપે જોઈ શકાય છે. આશ્ચર્યના સાગરોમાં સફર કરનાર કોઈ પણ પ્રકારના કલાકારનું હોકામન સાચી રીતે તો સંગીતનું એકાદ સ્વરૂપ જ છે.

બીજી કોઈ પણ કલાના કરતાં સંગીત કલામાં મનુષ્ય અને જગત વચ્ચે વધારે સંપૂર્ણ સહકાર અનુભવી શકાય છે. દાખલા તરીકે, જ્યારે બીથોવનના સ્વરસંગનું મહાસંગીત ચાલતું હોય છે, ત્યારે કલાકાર સૌ પ્રેક્ષકોને પોતાની સાથે એકતાર કરે છે, અને જીવનના તમામ જીવનો અને પેટાજીવનો એક વૃંદમાનની જેમ એમાં સામેલ થાય છે; એ સૌ બીથોવનની અંદર જીવે છે, બહાર નહિ; અને અમુક રીતે એ સૌ એના જ આવિર્ભાવો છે. જ્યારે દરેક તાર ગાજી ઉઠે છે, ત્યારે એના સકળ શક્ય સપ્તકોની સંવાદિતા દરેક જીવન પરથી એના પડધા પાડે છે. વળી જ્યારે એવા મહા સંગીતના અનુભવની ટોચે આપણે પહોંચીએ છીએ, ત્યારે આપણને એવો ગાઢ અનુભવ થાય છે કે જાણ્યે મનુષ્યો, દેવો અને દેવદૂતો, પંખીઓ, પશુઓ અને જળચરો, ટેકરીઓ અને મેદાનો, તેમજ નદીઓ અને પર્વતો, સૌ એ જાન્ય સંગીતના ગાયકો બની જાય છે. આત્માના અંતરના અનુભવોને બાદ કરીએ તો અન્ય કોઈ પણ કલાના કરતાં સંગીતમાં આપણે મનુષ્યની જગત સાથે, અને મનુષ્ય અને જગતની પ્રજા સાથે વધારે ગાઢ અને સંપૂર્ણ એકતારતા અનુભવી શકીએ છીએ.

સંગીત એ તો આપણી માનવ જાતિની સિદ્ધિનું શિખર છે. કારણ કે સંગીતદ્વારા આપણે આપણા વિચારો અને લાગણીઓના જગતની સરહદ ઉપર પહોંચીએ છીએ, અને સાંધી એક સત્ય જગતનાં દર્શન કરી શકીએ છીએ. આપણે કહીએ છીએ કે ‘આ સંગીત દુઃખકર છે; આ આનંદકર છે; આ વીરતા

પ્રેરે છે; આ ભક્તિ જન્માવે છે'. પણ એ સૌ તો પેલા જગતમાં જે કે છે તેને વર્ણવવાની આપણી શુષ્ક ચોટીઓ છે. ખરૂં છે કે આપણી પરાયુદ્ધિની આંતર્યુરણાઓ અને લાગણીઓ સિવાય બીજી કોઈ ઇદ્રિયો એનું વર્ણન કરવા માટે આપણી પાસે નથી. પરંતુ એ તો આપણા અનુભવની પરિભાષાના શબ્દો છે—સંગીતની પાત્તાની દુનિયાના અનુભવોની પરિભાષાના નથી. એક દર્પણ માત્ર બાહ્ય આકૃતિનું જ પ્રતિબિંબ બતાવે છે; એ કાંઈ એ આકૃતિમાં વસતા જીવન વિશે આપણને કાંઈ કહી શકે નહિ; માત્ર એ આકૃતિની એ ચેષ્ટાઓ સૂચવી શકે, પરંતુ એ આકૃતિમાં વસનાર જીવાત્માના વિચારો અને સ્વપ્નાઓ, પ્રણય-પ્રસંગો અને જીવન-સિદ્ધિઓ વિશે કેં પણ કહી શકે એમ નથી. આપણા ઉચ્ચતમ સંગીત વિશે પણ એમજ છે; એ તો માત્ર એક દર્પણ છે. જે સંગીત આપણે સાંભળીએ છીએ અને અનુભવીએ છીએ, એમાં આપણે માત્ર એ 'કંક' નો આકાર જ જોઈ શકીએ છીએ; અને જ્યાં સુધી આપણે મનુષ્યો છીએ, ત્યાં સુધી એના સાક્ષાત્કાર તો આપણે કરી શકીએ એમજ નથી. આપણે માત્ર એટલું અનુભવી શકીએ કે એવું 'કંક' છે અને જીવે છે. પરંતુ એના વિચારો, લાગણીઓ અને સિદ્ધિઓ કેવાં છે, તે તો આપણે નહિ જાણી શકીએ. એ જાણવા માટે તો આપણે આ જગતની સરહદ છોડીને પેલા જગતમાં પગ મૂકવો જોઈએ.

પરાયુદ્ધિ અને કલા

આટલાં વિવેચન પરથી તમે એટલું તો સમજી શક્યા જ હશે કે કલા હંમેશાં અનુભવજનમ્યા સર્વસામાન્ય નિયમોની વાત કરે છે. પરંતુ એ નિયમતારવણી મનની નથી, પણ મનથી થે પર જે પરાયુદ્ધિ છે, તેની હોય છે. સાચું છે કે માનસિક તત્ત્વ વિના કલાનો સંભવ નથી, પરંતુ માત્ર માનસિક તત્ત્વ કાંઈ કલાનું સર્જન

૧ શકતું નથી. આપણું મન જ્યારે સર્વસામાન્ય નિયમો તાર-
તો આરંભ કરે છે, ત્યારે જો એના માનસિક વ્યાપારો સાચા
૧ છે, તો એના નિષ્ક્રિયો સાચા જ આવે છે. પરંતુ એ સાચાપણું
૨ એ અભિપ્રાયની ક્ષણ પર્થિવતાનું જ હોય છે. મન દમિયાં
મુખ પડેલી હકીકતો ઉપરથી જ નિયમોની તારવણી કરી શકે
૩ પરંતુ જીવનનાં કેટલાંક દસ્યો એવાં હોય છે કે એનાં કેટલાંક
૪ મનથી સદા અગોચર રહે છે. અને જનને પણ પોતાની કેટલીક
૫ હાએમાં જ કાર્ય કરવાનું હોય છે, તેથી એ અગા કદાપિ એની
૬ મુખ આવી શકે, એવો સંભવ પણ નથી. છતાં આપણે જ્યાં
૭ જીવનના એ જૂદા અંગોને ન જોઈ શકીએ, ત્યાં મુખી આપણા
૮ ભ્રાણો કે નિષ્ક્રિયો સંપૂર્ણ ન થઈ શકે આપણે ખરેખર માત્ર
૯ હકાપણુ શોધવા માગતા હોઈએ, તો એ જૂદા અંગોનો વ ગમે
૧૦ રીતે આપણે અનુભવ કરી દેવો જોઈએ. આ કાર્યમાં આપણને
૧૧ બુદ્ધિ (ઈન્ડુઈયન) સદાય હરે છે. એનામાં જીવનના એ જૂદા
૧૨ ભાંથી તેમજ ભવિષ્યના પણ અનુભવોમાંથી સર્વસામાન્ય
૧૩ મો તારવી સેવાની શક્તિ દેઈ છે. આમ જ્યારે મન અને
૧૪ બુદ્ધિનો સંયોગ થાય છે, ત્યારે દસ્યોનો જન્મ થાય છે.
૧૫ મક્કળ આદિબુદ્ધિનું મન ૩૧ આ પુત્રબુદ્ધિ તે મુંડે

કાળ પરત્વે જ નથી હોતું. પરંતુ એ તો હંમેશાં ભવિષ્ય કાળ સંબંધી જ હોય છે.

પરાયુદ્ધિનું પ્રધાન લક્ષણ ભાવનાવાદ છે. માત્ર વર્તમાનના નહિ, પરંતુ જે 'નિશ્ચિત ભવિષ્ય' તરફ વ્યક્તિઓ અને પ્રમગો વહી રહ્યા છે, તેના નિરીક્ષણમાથી એના નિશ્ચયો પ્રગટે છે. પરાયુદ્ધિએ તારવેલા મર્વસામાન્ય નિયમો આપણા મને સધરેલા વિચારો માટે તેમજ આપણી ઉર્મિઓએ મેળવેલા અનુભવો માટે સાચાજ નીવડે છે, તદુપરાત મન અને ઉર્મિઓની ભવિષ્યની હકીકતો માટે પણ એ માયાજ રહેવાના નવી નવી હકીકતો શોધાય, છતાં પરયુદ્ધિના નિર્ણયોમાં સુધારો કરવાની જરૂર પડતાં નથી, પરાયુદ્ધિએ એની પૂર્વઠ્ઠપના કરેલી જ હોય છે. પરાયુદ્ધિએ જાણે સધળું ભવિષ્ય જાણી લીધું હોય, એમ એના સધળા નિશ્ચયો કે અભિપ્રાયો સર્વાંગળ માટે સાચાજ પડે છે.

આપણને પ્રશ્ન થશે કે આ પરાયુદ્ધિ ભવિષ્યના અનુભવોમાથી શી રીતે નિયમતારવણી કરી શકતી હશે? તદ્મને જરૂર આશ્ચર્ય લાગશે, પણ એનું કારણ એ છે કે ભવિષ્યના અનુભવો આજે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જેને હજી એનો સાક્ષાત્કાર થવાનો બાકી છે, તે વ્યક્તિને માટે ભલે એ અનુભવો 'ભવિષ્ય'ના ગણાય, પરંતુ એ અનુભવો આજે પણ ખરેખર વર્તમાનમા જ છે. આપણા પ્રમગો અને વિચારો ક્રમશઃ પ્રકટતા દેખાય છે, અને સર્વસામાન્ય નિયમોની તારવણી એ તો સમયના વહનને લગતી બાબત છે. પરંતુ આપણી માનસિક મર્યાદાઓને લીધેજ સમય આપણને 'વહન કરતો'—પસાર થતો—માલમ પડે છે. જો આપણે એ મર્યાદાઓને ઓળંગી શકીએ, તો આપણે જાણી શકીએ કે ભવિષ્ય વર્તમાનમાં વણાયલું જ છે. ઈમર્સને સત્ય જ કહ્યું છે કે, "ઇતિહાસની સર્વ હકીકતો મનની અંદર નિયમો રૂપે આરભયી જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે."

ઇમર્સનના એ મહાન સત્યને હજી વધારે પ્રકાશિત બનાવવાને આટલું ઉમેરવાની જરૂર છે કે એ હકીકતો આપણા મનમાં નહિ, પરંતુ એક મહાન દૈવી મનમાં આરંભથી જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એ દૈવી મન આપણા માનસ દ્વારા વિચાર કરે છે, અને આપણા માનસ તો એ મહાન મનના નાનકડા ખડોળ છે.

એક મહાન વિચારક આપણી સાથે વિચાર કરી રહેલ છે, એ સત્ય જ પરાબુદ્ધિની શક્તિ બતાવી આપે છે. જે મહાન વ્યક્તિએ આ સંબંધ જગત સંબંધ છે, એણે એક યોગના પૂર્વક જ બધી રચના કરી છે. આજે જે કે છે, સમયના પ્રવાહમાં પૂર્વે હતું, અને ભવિષ્યમાં થશે, એ બધાની તાર્કિક કોટિઓ એમના મનમાં આરંભથી જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. સારી થે વિકાસ-પદ્ધતિ એમણે આરંભથી તે અંત સુધી વિચારી મૂકી છે, અને એ પદ્ધતિ એમના માનસમાં આદર્શમૂર્તિઓ (આર્કીટાઇપ્સ) રૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આપણી જેમ વિકાસપદ્ધતિને એઓ સમયના પ્રવાહની જેમ જુએ છે, અને સાથોસાથ એક બીજી રીતે એક 'સનાતન અધુના' રૂપે પણ એઓ એને જોઈ શકે છે. આપણી પરાબુદ્ધિ સનાતન અધુનાના આ આદર્શમૂર્તિઓના ભાગને સ્પર્શી શકે છે. આથી જ એનામાં ભવિષ્યમાંથી પણ સર્વસામાન્ય નિયમો તારવવાની શક્તિ પ્રકટે છે.

આદર્શમૂર્તિઓ

આદર્શમૂર્તિઓનું જગત એટલે શું? આદર્શમૂર્તિ એટલે શું? દૈવી સ્વભાવના આ રહસ્ય વિષે ખેંદોએ આપણને સારી સમજણ આપી છે. કલાના આંતર સ્વરૂપને જાણવા માટે આપણે ખેંદોના વિચારને પ્રથમ સમજી લેવો પડશે. આ જગતમાં ન્યાયી મનુષ્યો અને ન્યાયી કાયોના અનેક અનુભવો મળ્યા પછી જ આપણું મન ન્યાય તામક અમૂર્ત વિચાર સમજી શકે છે. ન્યાયને આપણે એક

અમૂર્ત વિચાર રૂપે ઓળખીએ છીએ, એને એક મૂઢ માનસિક છાપ તરીકે વર્ણવીએ છીએ; અને માનીએ છીએ કે જ્યાં સુધી એના વિચાર કરનાર આપણે પોતે હયાત છીએ ત્યાં સુધી એ પણ ટકશે. આપણે માનીએ છીએ કે પેલાં ન્યાયી મનુષ્યો અને ન્યાયી કાયો જ સત્ છે, કારણ કે એમને વિશે ન્યાયને લગતા આપણા વિચારોથી એ સ્વતંત્ર છે. પરંતુ પ્લેટોના વિચારો આનાથી તદ્દન ઉલ્ટા પ્રકારના જ છે. એ તો કહે છે કે પેલી ન્યાયની અમૂર્ત ભાવના, એજ સત્ છે. મનુષ્યો ન્યાયી હોય કે ન હોય, પરંતુ ન્યાયની ભાવના તો સ્વયંજ છે. કોઈ પણ વસ્તુ કે પ્રસંગના ન્યાયી અન્યાયી-પણાં વિશે લોકો ગમે તે ધારે, તેથી એ સ્વતંત્ર છે. આમ ન્યાયની ભાવના એક ખરેખરા સત્ જગતમાં રહેલી હોવાથી જ મનુષ્યોના માનસમાં ન્યાયના વિચારો ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. પ્લેટો કહે છે કે ન્યાય એ એક આદર્શભૂતિ ('આર્કીટાઈપ') છે, અતઃ મનુષ્યો જ્યારે મન દ્વારા હેતુઓ અને કાયોની તુલના કરવા બેસે છે, ત્યારે એમના માનસમાં એ આદર્શભૂતિનું પ્રતિબિંબ જાગી ઉઠે છે. આપણે સઘળા અમૂર્ત ભાવનાઓ વિશે આમજ સમજી લેવાનું છે. સર્વ સદ્ગુણો, વિદ્યાન કે ધર્મના સર્વ-સામાન્ય નિયમો, ઇતિહાસ કે સાહિત્યના સર્વવ્યાપક સિદ્ધાંતો, પણ પ'ખી અને માનવ જાતિ વિશે હલાકાર આકારોની જે આદર્શ કોટિઓ જુએ છે, એ સૌ આદર્શભૂતિઓ છે, અને એ બધી એના પોતાના જૂદા જ જગતમાં વસે છે.

આપણે જોઈએ કે જાણીએ છીએ, તે વસ્તુ એ કોઈ આદર્શભૂતિ નથી. આદર્શભૂતિ એ તો વસ્તુનો સાર છે, રે, એથી પણ કેંક વિશેષ છે. આ જગતમાં ગુલાબોની સેંકડો જાતિઓ છે, અને લાખો છૂટક ગુલાબો છે. પરંતુ એ બધાંજ 'ગુલાબ' નામક આદર્શભૂતિના અમુક દર્શાવો છે. સર્વ પ્રકારના આકારો, ઉર્મિઓ, વિચારો, સદ્ગુણો

વિજ્ઞાનો, તેમજ જે ફાઈ અમુક કોટિ રૂપે સુધી શકાય, તે બધાને વિષે આમજ સમજ લેજો. દરેકની પાછળ એની પોતાની વિશિષ્ટ આદર્શમૂર્તિ રહેલી જ છે. આ આદર્શમૂર્તિના અસ્તિત્વને લીધેજ આપણે સર્વ સામાન્ય નિયમ કે સિદ્ધાંતની તારવણી કરી શકીએ છીએ.

આદર્શમૂર્તિ એ તો એક મહાન વિચારકનો વિચાર, અને એમનું વિચાર-સત્ત્વ બને છે. એ મહાન વિચારકને આપણે સત્ય, શિવ, અને સુંદર સ્વરૂપે વર્ણવીએ છીએ. આ સૃષ્ટિના આદિ કાળમાં એમણે સઘળા આદર્શમૂર્તિઓને સરજી છે, અને જગતના વિકાસમાં યથાક્રમે એમને પ્રકટ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. દરેક મહા પ્રજ્ઞ અને પેટા-પ્રજ્ઞના પૂર્ણ અપુરૂષો, દરેક જાતિના પૂર્ણ પ્રાણીઓ, તેમજ પૂર્ણ વનસ્પતિ અને ખનિજો એમણે સૃજનકાળે કંઈપી મૂક્યાં છે. જગતમાં જેમ જેમ વિકાસક્રમ આગળ વધવા લાગ્યો, અને યુગે યુગે સુંદરતર અને સુંદરતમ બનતો ગયો, તેમ તેમ એમના વિચાર પ્રમાણે એમના જીવનને અનુરૂપ આકારો સ્થાયી સ્વરૂપ ધારણ કરવા લાગ્યા. આ આદર્શમૂર્તિના જન્મતની દૃષ્ટિએ એમજ કહી શકાય કે સર્વ પ્રકારના શક્ય અનુભવો, વિકાસક્રમના સર્વ શક્ય આકારો, સર્વ મનોવૃત્તિઓ અને પ્રસંગો સૃષ્ટિના આરંભથીજ હોવડના સર્વસામાન્ય સિદ્ધાંતો રૂપે અસ્તિત્વમાં હતાજ. પ્રભુના મનમાં એ નિયમો રૂપે અસ્તિત્વ ધરાવતા. પ્રભુને મન, તેમજ જેઓ પ્રભુની સાથે અને પ્રભુની જેમ જીવે છે, તેમને મન ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એકજ છે; સમય એક સત્તાતન અધુના છે. વળી એક બીજી ખૂબી એ પણ છે કે દિશા અને ગતિ રૂપે રહેલા એમના સર્વવ્યાપક સ્વરૂપમાં સમયને ભરતી અને ઓટ પણ હોય છે.

આ આદર્શમૂર્તિઓ પ્રભુના સત્ય, શિવ અને સુંદર સ્વરૂપના અવતારો છે. એઓ પોતેજ સુંદર સ્વરૂપ છે. એમની

સુન્દરતા જગતના અમુક ભાગ, પરિસ્થિતિ કે અકસ્માતમાંથી નથી પ્રકટતી. પરમ સૌન્દર્યવતી એક ભવ્ય વ્યક્તિના વિરાટ અંગના પોતે કોપાણ્યો હોવાથી જ એ સુન્દરતા જન્મી છે. સમયના પ્રવાહમાં વસતો મનુષ્ય જ્યારે એ સનાતનતામાં રહેલો આદર્શભૂતિને શોધે છે ત્યારે એને પરમ સુન્દરતાનો અનુભવ થાય છે. કારણ કે સુન્દરતા એ કાંઈ મનુષ્યો કે દેવોની માન્યતાનો વિષય નથી. કોઈ પણ વસ્તુ સુન્દર એટલા માટે જણાય છે કે એ સુન્દરતાનો પ્રધાન નિયમ પાળે છે, એટલે કે આદર્શભૂતિની આરસીનું કાર્ય કરે છે. એક શુદ્ધાત્મની સુન્દરતા એની સમપ્રાપ્તતા, રંગ કે સંવાદિતાને લીધે નથી, પરંતુ એ સમપ્રાપ્તતા, રંગ કે સંવાદિતા રૂપી ‘અકસ્માતો’ એ શુદ્ધાત્મની આદર્શભૂતિના પ્રતિબિંબને ઝીલનારી આરસી બની શકે છે. અમુક વદન, હર કે ચરણ સુન્દર લાગે છે, તેનું કારણ એ છે કે એના રસિક પ્રેક્ષકને મન એ દરેક એક બારી છે, અને એમાંથી એ આ સૃષ્ટિના સર્જનદાર પ્રભુની—કલાકારોના ય એ મહાન કલાકારની—સર્વોત્તમ કૃતિ રૂપ આદર્શભૂતિનાં દર્શન કરી શકે છે.

પ્રભુતાના અનુભવીઓના જીવનનું આ એક પરમ આશ્રય છે. વિકાસમાં માત્ર ‘લોહીની લાલાશ અને ન્દોરનો જીવન’ નથી. વિકાસક્રમ એટલે એ સર્વાતીત જગતમાંથી આ સર્વવ્યાપક જગતમાં એ આદર્શભૂતિઓને આણવાની પદ્ધતિ. આ સત્યને જાણનારી વ્યક્તિ છોડવાઓ અને વૃક્ષોમાં, મેદાનો અને જંગલોમાં, સરિતાઓ અને સાગરોમાં, સર્વત્ર જીવન કલહનાં સુદો નથી જોતી, પરંતુ આદર્શભૂતિઓના આર્વિલાવ માટેના પ્રયત્નો જ નિરખે છે. તમે સાચી મનોવૃત્તિ ખીલવી શકશો, તો આંહી કમળ કે શુદ્ધાત્મમાં, તાડ કે વડમાં આદર્શભૂતિઓનો ઝળકાટ જોઈ શકશો; વળી ત્યાં આયમતા સૂચની અંદર પણ એ અન્ય આદર્શભૂતિનાં દર્શન લઈને ચશો. તેમજ લઘુમારી પ્રિયતમામાં લઈને વળી કાંઈ ત્રીજા જ આદર્શભૂતિ દેખાશે. દષ્ટિ જેને પ્રાપ્ત થાય છે તેને જગ-

તમાં સર્વત્ર સુન્દરતાનું જ સામ્રાજ્ય દેખાય છે. વળી વિશેષ ખૂબીની વાત તો એ છે કે એજ આદર્શભૂતિઓનું જગન મનુષ્યોના હૃદયો અને મનો દ્વારા પણ પોતાનીજ સુંદરતા દર્શાવી રહ્યું છે. તદુપરાંત તમે પોતેજ તમારી આદર્શભૂતિઓની આરસી બની શકો છો. તમારો સ્નેહ, તમારી મહેઝાઓ, તમારું પરાક્રમ, વિજ્ઞાન કે તત્ત્વજ્ઞાનનું તમારું જ્ઞાન, તમારી આશાઓ, તમારાં સ્વપ્નાંઓ, તમારી સિદ્ધિઓ એ મહાન પ્રભુના સ્નેહ, મહેઝાઓ, પરાક્રમ, જ્ઞાન, આશાઓ, સ્વપ્નાંઓ અને સિદ્ધિઓનાં પ્રતિબિંબો ગ્રીભવા લાગશે. આમ તમે પ્રભુ સાથે એકતારતા સાધી શકશો અને તમારો 'આધ્યાત્મિક વારસો' મેળવી શકશો.

આદર્શભૂતિઓનો અવતાર

સાચી કલા મનુષ્યની આગળ આદર્શભૂતિઓ ખડી કરે છે. કલાકાર પોતે નાટ્યકાર કે ચિત્રકાર, કવિ કે શિશ્પી, સ્થપતિ કે સંગીતકાર ગમે તે હોય, પણ જો આદર્શભૂતિનું એનું દર્શન સ્પષ્ટ હશે, તો એ પોતાની કલાના ક્ષેત્રમાં મહાન યર્ધ શકશે. જેણે એકવાર પણ આદર્શભૂતિનાં દર્શનનો અનુભવ પ્રાપ્ત કર્યો છે—પછી બાકેને તે કલાકાર હોય, કે ભક્ત હોય, કે વૈજ્ઞાનિક હોય, કે ક્રિષ્ક-સુક હોય, કે પરોપકાર કરનાર હોય કે શહીદ હોય—તેને તે કાલિના સર્વ શક્ય અનુભવો સહજ જ છે. બિવિધ એને કાંઈ વિશેષ જ્ઞાન આપી શકવાનું નથી. હા, બીજાને પોતાનું જ્ઞાન અને સંકલ્પ આપવાનો આનંદ એણે હંબુ મેળવવો પડશે. પછી તો સનાતન સૌન્દર્યનું ચિંતન, એજ એનું શ્રવન બની રહે છે. કારણ કે એ મનુષ્ય મટીને પ્રભુ બની શકે છે.

આપણે આદર્શભૂતિઓને જોઈ શકીએ, તો શ્રવન કેનું લાગે, તેનું સ્પર્શ જે સહાકરિઓએ આપણને આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તેઓને પગલે આવીને ધમસન આપણને દર્શાવે છે કે વિશુદ્ધ

સ્નેહ દ્વારા આપણે એ દર્શન મેળવી શકીએ.
એ વર્ણવે છે કે—

■ સૂર્ય અને તારકવૃદ્ધોથી ચે હ મે,
આછા આસમાની આકાશથીયે ઉપર,
દૂરદૂર આવેલા; પવિત્ર પ્રદેશમાં,
ત્રેમ માટે તારે ચડતું પડશે.
એ પ્રદેશમાં સર્વ આકારો
એકજ વિરાટ આકારમાં લય પામે છે.
ત્યાં વસ્તુ માત્રના આધાર રૂપ કાળચક્ર
દેખી શકાય એમ બની રહ્યું છે.
ત્યાં રંગીન, સનાતન અણુસિયું
એકજ કુદરે આપું જગત ડેહી નય છે.
ત્યાં અણુસરખી વસ્તુઓ સરખી લાગે છે.
ત્યાં શુભ અને અશુભ, આનંદ અને રોક,
પરસ્પર શું ચાહેને એકરૂપ બની નય છે.
ત્યાં ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય
એકજ મૂળવાળી ત્રણ પાંખડીઓ સમા દેખાય છે.
ત્યાં તળિયે ભૂદી બહુદી વસ્તુઓ
શિખરે એકરૂપ બની રહે છે.
ત્યાં બિન્ન બિન્ન આત્માઓમાં
એકજ પવિત્ર હવન ઉછળી રહ્યું છે.
ત્યાં પ્રકૃતિને દેખામાં સમાવીને
હાલ ભગવાન નિદ્રા લઈ રહ્યા છે.
ત્યાં સારી કે નરસી, પવિત્ર કે અપવિત્ર,
મનુષ્યે નભેલી કે ન નભેલી,
સર્વ વસ્તુઓ આદર્શમૂર્તિઓ રૂપે વસે છે.
ત્યાંએ શાત બુદ્ધિમાં—
સંપૂર્ણ દેવધોનિ કે અપૂર્ણ માનવધોનિ
ચલતા ઉતરતા ક્ષણિક પડછાયાઓ લાગે છે.

ત્યાં એ અતલ સિન્ધુના વર્તુલો
નિયમો રૂપે રહે છે, અને
કારણ માત્રને પ્રકાશે છે ને સમાવે છે.

હવે એક બીજા મહાકવિની વાણી સાંભળો. રૂપર્ત્વ ધ્વજ તો
નખશિખ મીઠા જ છે. એ કહે છે—

“ સૂર્યથી દૂર, સમયથી પર,
સ્વર્ગમાં સૌ એકજ છે.

x

x

x

સત્ય શિવ સુન્દર સ્વરૂપવાળી
સમયી સનાતન વસ્તુઓ ત્યાં વસે છે,
આંહિ નેની આપણે ત્રટક નજીવી નક્કો નેહ્યો છીએ.
તે વસ્તુઓની અસલ કોટિઓ ત્યાં રહે છે,
જે દિવ્ય વદનના આપણે પડાયાઓ છીએ,
તે પણ ત્યાં જ છે.

ત્યાં જ છે સાચો અનસ્ત તારક.
નેના ક્ષણિક પડાયાઓને પુછ્યો છીએ,
તે પુષ્પ પણ ત્યાં જ છે;
ત્યાં એક પણ આંસુ નથી, પણ શીઠ છે;
ત્યાં કસ્યપધુની ગતિ નથી, પણ નૃત્ય છે;
ત્યાં સ્નેહીઓ નથી, પણ સ્નેહ છે;
નાયવંત હૃદયો નથી, પણ અમરતા છે;
ત્યાં એ આદર્શ ખડક ઉપર,
સનાતન સિન્ધુ ગર્ભ્યા કરે છે.”

સાગરના ખવનિ જેવું બીજું કયું સંગીત છે? ને આપણા
આંતર શ્રવણ ઉવાડાં હોય, તો આપણે સુંદરતાનો સન્દેશ સાંભળી
શકીએ. પરંતુ આપણે સૌ બહેરાં છીએ. આપણે કેટલીક તુચ્છ
વસ્તુઓને ખાતર સર્વોત્તમ આનંદ ગુમાવીએ છીએ. ને આપણે
ભગવાન કાષ્ટરે કહ્યું છે તેવા ‘નહાનાં બાળકો’ બની શકીએ—

‘સ્વર્ગના સામ્રાજ્યની સાચી પ્રજા તો બાળકોજ છે ને?—અને આપણી હલકી ધૃત્યો, નિન્દાઓ અને ટીકાઓ છોડી દઈએ, તો જરૂર પ્રભુના સૌન્દર્ય સ્વરૂપનો આપણો આધ્યાત્મિક વારસો આપણે મેળવી શકીએ.

“ સુખી હૃદયો અને સુખી વદનો,
લીલી ધરો પરની સુખી રમતો,
પ્રાચીન કાળમાં બનતા બાળકો,
એ રીતે રાખ અને ઋષિઓ. ”

રાગઓ અને ઋષિઓ યવું! આહા, જો આપણને સતત સ્મરણ રહે કે આપણે સૌ આપણા એક પિતાના અંતાનો છીએ, તો એ કાર્ય કેટલું મધુર લાગે! પ્રભુ પોતેજ રાગ અને ઋષિ છે—એમની જેવા થવું, એ આપણા આધ્યાત્મિક વારસો છે. આપણા આત્માના ઉડાણમાં રહેલા સૌન્દર્યના પ્રેમ દ્વારા, એઓ આપણને પોતાની તરફ બોલાવી રહ્યા છે. જ્યારે આપણે કોઈ પુષ્પ કે વાદળનાં દર્શનથી રાજી થઈએ છીએ, અને સાગરતરંગના સંગીતથી કે કિલકિલાટ હસતા બાળકના હાસ્યધ્વનિથી આનંદિત થઈએ છીએ, ત્યારે આપણે એમનો એ આમંત્રણ-બોલ સાંભળીએ છીએ. તમે જો સાચો માર્ગ પસંદ કરશો, તો માર્ગ મુશ્કેલ નથી. સદાય કદર કરજો—ટીકા ન કરશો, સહાનુભૂતિ બતાવજો—તિરસ્કાર ન કરશો. આટલું કરશો, તો તમારે સત્ય, મંગલ્ય અને સૌન્દર્યની શોધમાં બહુ દૂર નહિ જવું પડે. કારણકે ત્યારે તમને સાક્ષાત્કાર થશે કે તમે પોતેજ સાક્ષાત્ સૌન્દર્ય છો.

‘શક્તિ’ અને ‘વિચાર’

(૧)

“શક્તિ અને વિચાર રૂપ જગત”, એ શબ્દો દર્શન-શાસ્ત્રમાં ધણા જ જાણીતા છે. શૌપ્તનહોરના એક મહાન ગ્રન્થનું પણ એ જ નામ છે. એ શબ્દ-પ્રયોગનો મર્મ એ છે કે આ સંસારનાં બે સ્વરૂપો છે: શક્તિ અને વિચાર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સંસારનું એક સ્વરૂપ શક્તિ રૂપે વ્યક્ત થાય છે. એ શક્તિ સ્થૂળ, વાસના કે વિચાર જીવનને લગતી પણ હોય છે. એ શક્તિ મને તે સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય તો પણ મનુષ્યના હૃદય ઉપર તો એની પ્રજ્વળ અસર પડ્યાં જ કરે છે. એની આગળ મનુષ્યની શક્તિ આવી ચકતી નથી; પોતાની નિરાધારતાથી મનુષ્ય એનું હથિયાર બની રહે છે. ‘શક્તિ રૂપ જગત’ મનુષ્યના કરતાં વધારે પ્રજ્વળ છે. એની સાથેના મુદ્દમાં મનુષ્યને અતે હાર જ ખાવી પડે છે. મનુષ્ય જ્યારે પોતાની વાસનાઓની તૃપ્તિને માટે પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે એને માત્ર અધૂરો અને ક્ષણિક જ વિજય મળે છે, કારણ કે આ સંસારની પ્રગતિમાં વ્યક્તિનું મહત્ત્વ ધણું જ ઓછું હોય છે. ‘શક્તિ રૂપ જગત’ એને અનંત સુખમાં રાખવાની કદી જ દરકાર રાખતું નથી.

મનુષ્ય પોતાની ન્હાનકડી ધ્વિછા શક્તિના જોરે ભણે આ સંસાર પર સ્વામીત્વ બોગવવાના પ્રયત્નમાં કશો જ સંતોષ ન મેળવી શકે, છતાં પણ રોપનહોરે એને મુક્તિનો એક માર્ગ બતાવ્યો છે: મનુષ્યે ‘વિચાર રૂપ જગત’ સાથે એક થવું. જો મનુષ્ય માત્ર એક જ વાર આ સંસારના શક્તિ સ્વરૂપ સાથે નહિ પણ વિચાર સ્વરૂપ સાથે સંબંધમાં આવી શકે, તો એ જરૂર શાંતિ મેળવી શકે. પરંતુ એને માટે મનુષ્યે પોતાની કલાત્મક સંસ્કાર-ગ્રાહકતાનો વિકાસ કરીને શક્તિ રૂપ જગતથી જુદા પડતાં શીખવું જોઈશે. મનુષ્ય આ શક્તિ રૂપ જગતના ભયંકર યંત્રમાં પરાણે ધસડાઈ જાય છે, પણ જ્યારે એ પોતાની રસેન્દ્રિય દ્વારા સંસારનું સાચું દર્શન કરી શકે છે, ત્યારે એ એમાં ધસડાયા વિના એનો રસાસ્વાદ કરી શકે છે.

ગ્રીક કલાના સર્વોત્કૃષ્ટ આવિર્ભાવોના મૂળમાં આ જ ભાવના રહેલી છે ગ્રીક લોકોની નાટ્ય-કલા કે શિલ્પ-કલાનો ઉદ્દેશ શક્તિ રૂપ જગતના અમુક નમૂનાઓ રજુ કરવાનો હતો. કલાકાર પોતાની કલ્પના શક્તિથી એ નમૂનાઓની યોગ્ય પસંદગી કરતો, અને એ દરેક નમૂનો અમુક વર્ગ કે કોટિનું બરાબર સૂચન કરી શકે, એ રીતે એ પ્રેક્ષક સમક્ષ એને મૂકતો. કલાકારની રજુ-આત જ એવી સરસ હતી કે ‘શક્તિ રૂપ જગત’ના એક ભાગ તરીકે એમાં ધસડાયા વિના પ્રેક્ષક એ વિવિધ કોટિઓની લીલા નિરખી શકતો. દરેક મનુષ્ય એક તટસ્થ પ્રેક્ષક તરીકે એ લીલા નિરખતો. આ તટસ્થતા અથવા નિરાસક્તિ છતાં પ્રેક્ષક પોતાની જાતને પણ વિવિધ કોટિઓની એ લીલામાં સંપૂર્ણપણે મૂર્તિમંત થતી નિરખી શકતો. રંગભૂમિ પરના પાત્રોનાં સુખદુઃખ એને પોતાનાં જ લાગતાં. પરંતુ એ એને ‘શક્તિ રૂપ જગત’ની નહિ પણ ‘વિચાર રૂપ જગત’ની દૃષ્ટિથી નિરખતો. એમ કહેવાય છે કે જ્યારે મનુષ્ય રંગભૂમિ ઉપર પોતાની જાતનું જ પ્રતિબિંબ

જુએ છે, ત્યારે એની સાથેની સહાનુભૂતિને લીધે એના જીવનમાં એક પ્રકારની નૈતિક વિશુદ્ધિ પ્રદે છે. નાટકનાં પાત્રો સાથે પ્રેક્ષક રડે કે હસે, પરંતુ એ તાદાત્મ્ય સહાન હોય છે. પોતે 'શક્તિ રૂપ જગત'નો એક ભાગ છે, અને 'વિચાર રૂપ જગત'ની વિવિધ કોટિઓને નિરખી રહ્યો છે, એનું એને વિસ્મરણ નથી થતું. આથી જ્યારે નાટક લજવાય છે, અને તે સમયે એનાં દૃશ્યોથી પ્રેક્ષકનું હૃદય હલમલી ઉઠે છે, ત્યારે એની તાર્કિક તટસ્થતા કે નિરાસક્તિને લીધે કલામય રસદર્શન એના જીવનની મહીનતાને સ્વચ્છ કરે છે. આ રીતે એ ખીજનાં સુખદુઃખનો અનુભવ અને લાભ લઇ શકે છે, અને 'શક્તિ રૂપ જગત' સાથે સતત એક થવાની એને જરૂર પડતી નથી.

'વિચાર રૂપ જગત'ની શોધ દ્વારા મુક્તિની પ્રાપ્તિની આ દાર્શનિક ભાવના વેગનરનું પ્રધાન લક્ષણ છે. એના સઘળાં સંગીત નાટકોમાં એનો સમાન કે અભાન ઉદ્દેશ અમુક કોટિઓ રજૂ કરવાનો છે; અને એના નિરીક્ષણથી પ્રેક્ષક વર્ગ મુક્તિ અનુભવી શકે છે. વેગનરનો કલા આ ઉદ્દેશ અજબ રીતે પાર પાડી શકી છે. વેગનરની વિશુદ્ધિને જોને અનુભવ નથી, એ વ્યક્તિ એના પ્રશંસકોના આધ્યાત્મિક ઉત્સાહને સમજી શકતી નથી. એ ઉત્સાહનું મૂળ વેગનરના સંગીતમાં નથી, પણ પેલી મુક્તિની ભાવનામાં છે.

વિશુદ્ધિ, એ દરેક મહાન નાટકનું એક લક્ષણ છે. એ નાટક 'એન્ટની અને ક્લીઓપેટ્રા' જેવું દૃશ્યરસ-પ્રધાન હોય, કે હોમરના મહાકાવ્યની જેમ માત્ર કથનાત્મક હોય, તે પણ એની અસર તેા સરખી જ રહે છે. નાટક પૂર્વે થતાં આપણને માલમ પડે છે કે આપણે 'શક્તિ રૂપ જગત' સાથે વધારે ગાઠ સંબંધ બાંધી શક્યા છીએ, કારણ કે આપણે નાટકનાં પાત્રોને વધારે સારી રીતે સમજ્યાં છીએ; અને ખીજ રીતે આપણે વધારે વિશુદ્ધ અને મુક્ત બન્યા છીએ, કારણ કે આપણે એ નાટકમાં

‘વિચાર રૂપ જગત’ને પણ જોયું છે. વળી દાર્શનિક-પ્રધાન નાટકો પણ, જે કલાયુક્ત હોય તો, આપણને તટસ્થતા (ડીટેચમેન્ટ) અને વિશુદ્ધિ આપી શકે છે. બેંરીનું ‘પીટર પેન’ જેવું મધુર બાવનાટક પણ આવી વિશુદ્ધિનો ગુણ ધરાવે છે. આ દૃષ્ટિએ જોતા આપણે કહી શકીએ કે કલા એટલે વિચાર રૂપ જગતનું પ્રતિબિંબ ઝીલવાને માટે આવશ્યક કે સર્વોત્તમ તત્ત્વ.

કયા તાત્ત્વિક રીતે ‘વિચાર રૂપ જગત’ જતાવવાનો અને એને પરિણામે પ્રેક્ષકોના જીવનમાં વિશુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એ જાણના દાર્શનિક લેખકોમાં પણ જાણ્યોતી છો દરેક કલાકાર અજાનપણે કે અજાનપણે પોતાની કૃતિમાં ‘વિચાર રૂપ જગત’ને જ ઝીલવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ત્યાં સુધી કલાકાર પોતાના વિષયથી પોતાની જાતને અગમી કરતો નથી, ત્યાં સુધી એ એનું ‘દર્શન’ કરી શકતો નથી, અને એને યોગ્ય સાદાર સ્વરૂપ આપી શકતો નથી. કલાકારે પ્રથમ ‘શક્તિ રૂપ જગત’થી જુદાં થવું જોઈએ, અને પછી એ જ જગતને ‘વિચાર રૂપ’ જોવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કેટલાક દીકાકારોએ ત્યારે વોટ્સના ચિત્રોને ‘દુર્બોધ’ કલા, ત્યારે એણે એનો એક સચોટ રહ્યો આપ્યો હતો કે, “હું વિચારો ચિતરૂ છું, વસ્તુઓ નહિ” દરેક કલાકાર, ભલે તે શિશુ, ચિત્રકાર કે સંગીતકાર હોય તો પણ, વસ્તુઓને નહિ પણ વિચારોને પ્રતરે છે, આલેખે છે, ગુણે છે.

દરેક કલાકારને અનુભવ થાય છે કે જે પહેલે એને ‘વિચાર રૂપ જગત’નું દર્શન થાય છે, તે જ પહેલે એને કેા પરમ શાંતિનું જ્ઞાન થાય છે. એ અનુભવમાં એને મુક્તિનું જ્ઞાન ન થાય તો પણ શાંતિનું જ્ઞાન તો અવશ્ય થાય છે જ. એકવાર કલાદાર

કલાકાર જગતનું વિચાર રૂપે દર્શન કરે છે, પછી એને માટે એ જગત ફરીથી એનું એ તો કદી રહેતું જ નથી. બહે ને પછી 'શક્તિ રૂપ જગત'ના પ્રવાહમાં એક જન્તુનો જેમએને રહેતું પડે, તો પણ એને આ બવસાગરના તુફાનમાંથી બચવાને માટે એક મુક્તિનું મામ મળી ગયું છે. ત્યાં જમને એ 'વિચાર રૂપ જગત' માં જીવી શકે છે. આમાંથી એક બન્ધ સત્ય એ દ્વિતિ યાય છે કે ધર્મોના આધ્યાત્મિક પ્રકાશ મુક્તિના જે જે માર્ગો ખતાવે છે, તેમાં કલાત્મક તત્ત્વ તો હોયું જ નોઈએ.

(૨)

વિચાર રૂપ જગત સાથે તાદાત્મ્ય એ કલાનો વિષય છે. સંસાર અથવા જગતને વિચાર રૂપે પ્રકટ કરીને કલાકાર માનવ જાતિની મહાન સેવા કરી રહેલ છે. કલાના આ તાર્કિક પાયા સાથે તત્ત્વજ્ઞાન પણ સંમત છે.

પરન્તુ સાચી હકીકત એ છે કે કોઈ પણ મનુષ્ય જીવનથી દૂર જાણી શકે શકે એમ નથી. તત્ત્વજ્ઞાની કે કલાકાર તરીકે આપણે 'શક્તિ રૂપ જગત'થી જાણ થઈ શકીએ, અને વિચાર રૂપ જગત 'ને જોઈ શકીએ પરન્તુ જ્યાં સુધી આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું દેહ-ધારણ કરી રહ્યા છીએ, ત્યાં સુધી આપણે સંસારના એક ભાગ જ છીએ, અને એમાંથી સંપૂર્ણ જાણ તો ન જ લેવાયી શકીએ. મનુષ્ય જેમ પોતાના જીવનમાંથી જાણી શકે શકે નથી, તેમ સંસારથી પણ સંપૂર્ણપણે અલગ થઈ શકે નથી. 'વિચાર રૂપ જગત' સાથે એક થઈને મેળવેલી મુક્તિ કોઈ આત્મિક નથી, કારણ કે એમાં પણ એક પ્રકારની અપૂર્ણતા રહેલી છે.

એ મુક્તિ માત્ર અરેલી જ છે. માત્ર 'વિચાર રૂપ જગત' સાથેના તાદાત્મ્યથી એ આપણને મળેલી છે—'શક્તિ રૂપ

જગત ' સાથેના તાદાત્મ્યથી નહિ. ખરું છે કે એવી તટસ્થતા કે જૂદાઈથી આપણને શાંતિ મળે છે, પણ એ શાંતિ પણ આત્યંતિક નથી, કારણ કે સંપૂર્ણ અને અંતિમ શાંતિ મેળવવા માટે તો આ અનાસક્તિ (ડિસમેન્ટ) ઉપરાંત જગત ઉપર સ્વામિત્વ (ડોમિનેશન) જોઈ શે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આપણે માત્ર જગતથી જૂદા પડીએ અને એને ' વિચાર રૂપે ' જોઈએ, એટલું જ બસ નથી. સાથો સાથ આપણે એની સાથે તાદાત્મ્ય પણ અનુભવવું જોઈએ; એને ' શક્તિ રૂપે ' જાણી, અનુભવીને એમાં જીવવું જોઈએ. પણ આપણે જગતની ઈચ્છા પ્રમાણે નહિ, પણ આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે જીવવું જોઈએ.

આ રીતે શક્તિ રૂપ જગત પરતું સ્વામિત્વ એ પણ કલાનો વિષય છે. સાચો કલાકાર તો એ જ છે કે જે જીવનનાં બળોને ઝીલી લે છે, અને એનું નવસર્જન કરે છે. 'વિચાર રૂપ જગત 'માં એ આદર્શ કોટિઓ અદ્વર તરતી હોય છે; કલાકાર એને ઝીલી અને ઝડપી લે છે, અને આપણને બતાવે છે. કલાકાર પોતાની કલા દ્વારા જીવનની એ મૂળ સામગ્રી ઝાલી લે છે, અને એમાંથી કો સુંદર કલાકૃતિ સરજે છે. એ કલાકૃતિમાં ' વિચાર રૂપ જગત ' પ્રતિબિંબિત થાય છે. સાચો કલાકાર એક રીતે તટસ્થ અને ગાંભીર હોય છે, પરંતુ બીજી રીતે એ ' શક્તિ રૂપ જગત ' સાથે એટલું બધું તાદાત્મ્ય અનુભવે છે કે એ જગતનાં સઘળાં બળો એની મારફત વહેવા લાગે છે. પરંતુ કલાકારે એ બળોને પોતાના કાળુમાં રાખવા જોઈએ — એમને અંકુશમાં રાખવા જોઈએ. એ ' શક્તિ રૂપ જગત 'ની સામગ્રીમાંથી એણે સર્જન કરવાનું છે, એ ખરું, પરંતુ એ સર્જનો એ બળોની ઈચ્છા પ્રમાણે નહિ, પરંતુ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે એણે કરવાં જોઈએ. દરેક મહાન કલાકાર જીવનનાં બળોના વમળ જેવો છે. જેટલા પ્રમાણમાં એ પેલાં જીવનનાં બળોને અંકુશમાં રાખી શકશે, અને

નવીન રીતે એમનું પરિવર્તન કરી શકશે, તેટલા પ્રમાણમાં એ વધારે મહાન કલાકાર બની શકશે.

આ રીતે કલાકાર પોતાનાં સર્જન દ્વારા આપણને મુક્તિનો એક ભાગ શિખવે છે; સ્વામિત્વ દ્વારા મુક્તિ. આર્માંથી એક નવીન સત્ય દર્શિત થાય છે, પરંતુ વર્તમાન કલાકારો એને જરા પણ સમજતા નથી. એ સત્ય એ છે કે દરેક કલાકારે પ્રેક્ષકોને શક્તિ રૂપ જગત સાથેના તાદાત્મ્ય દ્વારા મુક્તિ મેળવવાની કળા શીખવવી જોઈએ. વર્તમાન કલાકારો આપણે માટે સર્જનો કરે છે, અને આપણને એ કૃતિઓની પરીક્ષા અને પ્રશંસા કરવાનું કહે છે. આ કાર્ય જરૂરનું છે, કારણ કે આપણે પ્રેક્ષકોએ આપણી મુક્તિના પહેલો અરધો ભાગ કલાકારોએ રજૂ કરેલા 'શક્તિ રૂપ જગત'ના નિરીક્ષણમાંથી મેળવવાનો છે, પરંતુ કલાકારોએ આપણને મુક્તિના સન્દેશનો બીજો ભાગ પણ શીખવવો જોઈએ. 'શક્તિ રૂપ જગત'નું પરિવર્તન કરવાની કળા. પૂર્ણતાનો એક ભવ્ય આદર્શમૂર્તિ (આર્કીટાઈપ) આ સૃષ્ટિ ઉપર ઝળુમી રહેલ છે; અને એના જેવું આ જગત ન બની શકે, ત્યાં સુધી આપણે એમાં પરિવર્તનો ક્યેં જવું જોઈએ.

દરેક કલાકારે દરેક પ્રેક્ષકને પોતાની જેવો કલાકાર જ બનાવવો જોઈએ. આનો અર્થ એમ નથી કે દરેક પ્રેક્ષક કલાકારના જેવી સંપૂર્ણતા મેળવી શકે. એ તો વિકાસક્રમની દૃષ્ટિએ અશક્ય છે, કારણ કે કલાકારમાં રહેલા સર્વોત્તમ ગુણો સંપૂર્ણપણે તો વિરલ વ્યક્તિઓમાં જ હોઈ શકે. આમ છતાં જો કલાકાર માનવજાતિ ઉપર પોતાની છાપ મૂકી જવા મામતો હોય, તો એણે પોતાની જેવા કલામય ગુણો મેળવવાની ઝંખના માનવજાતિના હૃદયમાં જગાડવી જોઈએ. આજે તો જ્યારે એક શિષ્ટી પોતાની કલાકૃતિ પૂરી કરે છે, ત્યારે એમજ માને છે કે એનું કાર્ય પણ પૂર્ણ થઈ

ગયું છે. પરંતુ એ વિસરી જાય છે કે, પોતાની કલાકૃતિ દ્વારા 'વિચાર રૂપ જગત ને વ્યક્ત કરવું', એ તો એના કાર્યનો માત્ર અરવો જ ભાગ છે. પરંતુ પોતાના જેવી જીવનનું પરિવર્તન કરવાની કળાનો કેંક અશ એણે એજ કલાકૃતિ દ્વારા સર્વ પ્રેક્ષકોના આત્મા માથે બહાર લાવવો જોઈએ એણે દરેક પ્રેક્ષકના પરિવર્તન માટેની એવો ઝંખના ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ કે દરેક જણને જીવન ઉપર અકુશ મેળવવાની આધ્યાત્મિક મહેજોનો તીવ્ર અનુભવ થાય, અને એમ 'શક્તિ રૂપ જગત' સાથે એકતા સાધીને એ મુક્તિ મેળવી શકે.

મારા કથનનું રહસ્ય તમે કવિઓના જીવનમાંથી વધારે સરળતાથી સમજી શકશો. આપણે જ્યારે મહાકવિઓના કાવ્યો વાંચીએ છીએ, ત્યારે આપણી ઉપર થતી એની સામાન્ય અમર માત્ર પ્રશ્નના કે કદરહાનીની જ નથી હોતી. તે પછે આપણને એમજ થાય છે કે કાવ્યો લખવા કે સર્જવા એ તો ઘણી સરળ વસ્તુ છે આ અસરનો જોરે કવિઓ નથી એવાઓ પણ કાવ્યો લખવા મડી જાય છે. કારણકે મહાકવિઓના દેખીતી રીતે સરળ લાગતા કાવ્યો એમને સર્જન કરવા માટે બન્ય રીતે પ્રેર્યા કરે છે. આપણા એ કાવ્યો માત્ર આપણને જ આનંદ આપી શકે છે, છતાં બહેને સર્વોત્તમ, ચિર-જીવ કાવ્ય લખતા આપણને જન્મે જાય, તો પણ એ બામિશ પ્રયત્નો દ્વારા આપણે 'શક્તિ રૂપ જગત' ઉપર કેંક સ્વામિત્વ મેળવી શકીએ છીએ, આમ એક જીવનની કલા દ્વારા આપણે થોડું સ્વામિત્વ મેળવીને મુક્તિનો બીજો અરથો પાકી શીખી લઈએ છીએ.

મારી તો દૈન્ય માન્યતા છે કે કલાકારનો ધર્મ જગતની દરેક વ્યક્તિમાં સર્જનશક્તિનો કેંક અશ જાગૃત કરવાનો છે. કલાકારની પૂર્ણ વિકાસ પામેલી શક્તિ તો અનેક જન્મેના સ્વાર્પણમયો, અનેક પવિત્ર પરિશ્રમોનું પરિણામ છે માટે

‘કલાકૃતિ એ તો માત્ર કલાકારની સર્જન શક્તિનો આવિર્ભાવ જ છે, એવી માન્યતા કલાકારે દૂર કરવી જોઈએ. એણે સમજી લેવું જોઈએ કે એનો ધર્મ પોતાના સર્જન દ્વારા અન્યના આત્માની સર્જન — શક્તિને મુક્ત કરવાનો છે. પોતે જગતથી જૂદો પડીને, અવનવાં સર્જનો કરે અને રાગે, એટલા માટે જ કાંઈ પ્રભુએ કલાકારને કલાની બક્ષિસ નથી આપી. એ બક્ષિસ તો એટલા માટે છે કે એ સમગ્ર માનવ જાતિના એક સર્જક તરીકે જગતમાં ધૂમે. જ્યાં સુધી દરેક સ્ત્રી—પુરુષ ‘શક્તિ રૂપ જગત’ પર સ્વામિત્વ મેળવીને જીવનને સમજવાની લબ્ધ શક્તિ ન મેળવી શકે, ત્યાં સુધી કલાકારે દરેક વ્યક્તિને નવ સર્જનનો સન્દેશ આપવો જોઈએ. જ્યારે સર્વ મનુષ્યો કલાકારો થઈ શકે, ત્યારેજ કલાકારનું કાર્ય પૂરું થાય—તે પૂર્વે નહિજ.

સંગીતનો પ્રભાવ

આપણા દૈનિક જીવનમાં દરરોજ અનેક પ્રસંગો આપણા આસપાસ બને છે. દિશા અને કાળના જગતમાં બનતા એ બધા પ્રસંગો આપણે સમજવા નોંધીએ. મોટે ભાગે આપણા જીવનમાં, આપણા માનવ બંધુઓના જીવનમાં, તેમજ સારી જે માનવગતિમાં, જે કંઈ બને છે, તે આપણે મન તો એક મહાન કોયડા રૂપ જ હોય છે. એ સર્વ પ્રસંગોનો મર્મ આપણે પૂર્ણ રીતે તો નથી જ સમજી શકતા. છતાં અમુક અંશે પણ એ પ્રસંગોની સમજણ વિના આપણને વાલે એમ જ નથી. આથી મન અને હૃદયની શક્તિ-ઓથી આપણે દરરોજ એ પ્રસંગોની સમજણ મેળવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. દરેક સ્ત્રી અને પુરુષ દરરોજ આ પ્રશ્નના ઉકેલને માટે પ્રયત્ન કરી રહેલ છે.

સામાન્ય રીતે તો રોજના પ્રસંગોની સમજણ મેળવવા માટે આપણે આપણાં મન અને હૃદયનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણા ઉર્મિમય જીવનમાં અમુક પ્રસંગો બને, અને જો એ આપણને સુખકર લાગે, તો આપણે કહીએ છીએ કે, “આ એક સુખદ અનુભવ છે.” એ અનુભવને આપણે સાચવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. કેટલાક પ્રસંગોની અસર આપણા મન અથવા મુદ્દિ ઉપર પડે છે. એ પ્રસંગો આપણને જીવનમાં ઉપયોગના લાગે છે,

તો આપણે એમને પણ સાચવી રાખવા મથીએ છીએ. આમ ઉર્મિ અને શુદ્ધિ, જીવનનો પ્રશ્ન સમજવાના બે ભાગો છે.

ન્યારે કોઈ ઉર્મિ અત્યંત તીવ્ર બને છે, ત્યારે એ કોઈ કલાના આકારમાં વ્યક્ત થવા માગે છે. જંગલી લોકોનું જીવન શુદ્ધ. ન્યારે તેઓ સુખની ઉર્મિ અનુભવે છે, ત્યારે ગીતો ગાવા મંડી જાય છે. કલાના કોઈ આકારમાં જીવનને વ્યક્ત કરવાની જરૂરીયાત જંગલી લોકો પણ અનુભવે છે. જંગલી લોકોના પ્રથમ અનુભવમાંથી ધીરે ધીરે સંસ્કૃતિનો વિકાસ થવા માંડે છે; અને સાહિત્ય, કાવ્ય, શિલ્પ, ચિત્ર અને સંગીત આદિ વર્તમાન કલાઓનો ઉદય થાય છે.

અમુક ભૂમિકાએ જીવન કલામય આવીર્ભાવ શા માટે માગતું હશે? કારણ કે ઉચ્ચ અને ઉમદા જીવનના અનિવાર્ય આવીર્ભાવો કે ગૂઢ રીતે કલામય જ હોય છે. મનુષ્ય ન્યારે કોઈ સરસ ઉર્મિ કે વિચાર અનુભવે છે, ત્યારે એને જાન થવા માંડે છે કે એના અંતરના ઉંડાણમાં એક નવીન વ્યાપારનો આરંભ થઈ રહ્યો છે, અને એ કોઈ સર્જનક્રિયાએ પ્રકટ થવા માગે છે. મનુષ્ય તાત્વિક રીતે સર્જનાત્મક પ્રાણી છે, અને એની વર્તમાન ભૂમિકાએ એ પોતાના અંતર સ્વભાવને અનુકૂળ હોય એવાં કલામય સર્જનો કરી શકે છે. કારણ કે કલાની આ સર્જનાત્મક વૃત્તિ એને જીવનનું નવું મૂલ્ય બતાવે છે. જીવનની સધળી ભૂવ્યતા જાણે આપણા સ્વભાવમાં દિતરવાને આતુરતાથી રાહ જ બેઠી રહી છે. ઉર્મિ અને વિચાર દ્વારા જીવનનાં જળની વૃદ્ધિ આપણે ઝીલીએ છીએ. પરંતુ વિકાસને પંથે એક એવી પણ ભૂમિકા આવે છે કે ન્યારે એ વૃદ્ધિ મનુષ્યની કલામય સર્જનવૃત્તિ દ્વારા થવા લાગે છે.

આ પ્રમાણે ન્યારે મનુષ્યની આસપાસ અને અંદર જીવનના વ્યાપારો ઝડપભેર કાર્ય કરવા લાગે છે, ત્યારે મનુષ્ય એમનો

કેક ઉકેલ પણ શોધી શકે છે. જીવનનો પોતાનો જડેલો ઉકેલ એ કલાદારો વ્યક્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. જીવનના કલામય પ્રકટીકરણનો આ સમજો વ્યાપાર એક શબ્દ બહુજ મુદ્દર રીતે સમજાવી શકે એમ છે, પરંતુ કમનસીબે એ શબ્દનો મર્મ આપણે પૂરેપૂરી નથી સમજતા. આગ્રેજી રિ-ફિઝેશન શબ્દનો અર્થ માત્ર આરામ કે મોજ નથી થતો રિ-ફિઝેશન એટલે તો નવસર્જન અથવા નવીનતા, નવીન અનુભવોના પ્રકાશમાં મનુષ્યે પોતાના આંતરજીવનનું કંઈક નવીન સર્જન.

વિચાર અને ઉર્મિના નવસર્જનનો સર્વોત્તમ પ્રકાર એટલે કયા કલાને સર્વોત્તમ પ્રકાર રૂપે હું વર્ણવી રહ્યો છું, તેનું કારણ એ છે કે કલાનો કોઈ પણ આવિર્ભાવ આપણને વિચાર કે ઉર્મિઓ કરતા વધારે સારી રીતે વસ્તુઓના સત્યની સમીપ હોઈ જઈ શકે છે. વળી કોઈ પણ ફિનસફીના કરતા કયા આપણને જીવનની હકીકતોને વધારે બંધખેરતો થઈ શકે એવો, તથા વધારે સાચો ઉકેલ જતાવી શકે છે કલાના આ આંતર સમન્વય વિશે કોઈકલાના જેટલી સ્પષ્ટતાથી કોઈએ પણ વિવેચન નથી કર્યું. કોર્પોરલ કહે છે કે,

“ સાચી કલા એ તો પ્રભુની હકીકતો વ્યક્ત કરનાર ઉચ્ચતર થયેલ છે, સ્વર્ગમાંથી જ એ સીધા પૃથ્વી પર ઉતરે છે પરંતુ સાચી કલાનું સ્વરૂપ એટલું તો અમૂર્ત હોય કે આપણી ઉચ્ચતર ભુદિ એનો મર્મ સમજાવે નહિ, ત્યાં સુધી કેવાઈતિ રૂપી પુસ્તકે આપણે લગાર પણ વાંચી શકતા નથી. સરકારી કલાકારનું એ જ સાચું કાર્ય છે, અને એ જ એની પ્રભુદીધી દેવી કોટ કે કલાકારે કલાનું આ મૂલ્ય કદી વિસરવું નહિ સમજા સારી ‘કલા’ ‘હકીકતનો સુકેલ થયેલો આદરમા’ છે, કલાની ખોટ કોઈ પણ રાજા કે સાચી ‘કલા’ આવજ કરી વિસાદગા નથી ”

કાવ્ય, નાટક, શિલ્પ, ચિત્ર કે સંગીતમાં જો સાચી કલા વ્યક્ત થઈ હશે, તો એના દ્વારા આપણે હેતુક્રીકતનો મુક્ત થયેલો આત્મા નિરખી શકીએ. કલા આપણને આપણી પરિસ્થિતિમાં પચ-રાયલી તમામ દેહક્રીકતોનો મુક્ત થયેલો આત્મા બતાવે છે. હું ધર્મને પણ કલાનું સર્વોત્તમ સ્વરૂપ માનું છું. મનુષ્યો સામાન્ય રીતે ધર્મને કલાનો આવિર્ભાવ નથી માનતા. પરંતુ સાચા ભાવથી ધર્મની પરીક્ષા કરી જુઓ. તમારા માનસિક અને ઉર્મિભય સ્વ-ભાવના ઉચ્ચતમ સમન્વયે તમે ધર્મમાં વ્યક્ત થયેલા જરૂર જોઈ શકશો.

કલાની અનેક શાખાઓ છે, પરંતુ એમાં સંગીતનું સ્થાન સર્વોપરિ છે. ચિત્ર કે શિલ્પ કરતાં સંગીત વધારે ઉચ્ચતર કલા કેમ મનાય છે? સંગીતને સર્વોપરી કલા માનવાનું શું કારણ? પ્રથમ કાવ્યનું દૃષ્ટાંત લ્યો. સાચી કવિતા સાચી ઉર્મિ વ્યક્ત કરે છે; અને સાચી કવિતામાં સંગીતનું તત્ત્વ હોય છેજ. એક જણે સત્યજી કહ્યું છે કે, "પ્રથમ પકિતના કાવ્યમાં દરેક શબ્દ ઉચ્ચતર શક્તિ ધામવે છે. એમાં સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ અને તકેયુક્ત રજુઆત તો હોય છેજ; પરંતુ વિશેષમાં એ કાવ્ય સંગીતમય ધ્વનિ અને ઉર્મિભય શક્તિનું કેન્દ્ર પણ બની શકે છે."

કલાની કાષ્ઠપણુ શાખાનો સાચો અને ઉચ્ચો ખ્યાલ આપવા માટે આપણે હંમેશાં સંગીતની જ પરિભાષા વાપરોએ છીએ. કાવ્યને આપણે 'સંગીતમય ધ્વનિ' કહીએ છીએ. કાલ્પોર્મિત પણ સર્વોત્તમ કવિતા વિષે કૌશરિજનું કથન ટાંકીને એજ ઉપમા વાપરે છે.

"કૌશરિજ આપણને સચોટ રીતે સમજાવે છે કે જે વાક્યમાં સંગીતમય સંખેદો હોય, સાચું ડાવન અને સખ્દ રચનાનું માધુર્ય હોય, એમાં કેંક મહન અને હિમદા તત્ત્વ હોયજ. કારણ કે સર્વત્ર દેહ અને પ્રાણ, સખ્દ અને વિચાર સાથે જ રહે છે...

જેનું હૃદય સંગીતના રાગની ખુમારીમાં મસ્ત હોય, અને વિચારની મહત્તા, ગાઢતા અને સંવાદિતાથી જેના ઉચ્ચારો પણ સંગીતમય બની શક્યા હોય, તેને જ કાવ્યો રચનાનો અને ગાવાનો અધિકાર મળવો જોઈએ. જેનું 'વચન જ ગીત છે', એ વ્યક્તિને જ આપણે કવિ કે વક્તાનું ઉપનામ આપીએ છીએ."

શિલ્પ વિષે પણ એમજ છે. આપણે શિલ્પને 'મૂક કાવ્ય' કહીએ છીએ. કારણ કે શિલ્પમાં ડોલન (રિધમ) ઉપરાંત અમુક માધુર્ય પણ હોય છે જ. ચિત્રમાં પણ આ જ લક્ષણો જોઈ શકાય છે. સમૂહચિત્રોમાં ડોલનનો ગુણ સારી રીતે વ્યક્ત થાય છે. સ્થાપત્યનું વર્ણન તો ગટે કરતાં વધારે સારી રીતે કાનાથી થવાનું છે ? ગટે કહે છે કે 'સ્થાપત્ય એટલે 'થીજ ગયેલું' સંગીત' !! સ્થાપત્યની કો મહાન ધમારતમાં આપણને એમજ લાગે છે કે જાણે કોઈ ભવ્ય સંવિધાન-કદાચ કોઈ રાગ-પાપાણુ સ્વરૂપે થીજ ગયેલ છે. મિલ્કાનનું દેવળ આવા 'થીજ ગયેલ સંગીત'નો સુંદર નમૂનો છે.

વૉલ્ટર પેટર નામે એક મહાન કલાવિવેચકે એક મિતાક્ષરી સૂત્રમાં આ સર્વ ચર્ચાનો સાર મૂકી દીધો છે. એ કહે છે કે કલાનાં સર્વ સ્વરૂપો-કાવ્ય, નાટક, શિલ્પ, ચિત્ર વગેરે-સંગીત તરફ જ ગતિ કરી રહ્યા છે.

" સર્વ કલાઓ સર્વદા સંગીતની સ્થિતિ ઝંખે છે..... આકાર અને પદાર્થનું સંપૂર્ણ તાદાત્મ્ય, એ કલાનો આકર્શ છે; અને સંગીત એ પૂર્ણપણે સિદ્ધ કરી શકે છે. કોઈ પણ કલાની ઉચ્ચોચ ભવ્ય ભૂમિકાએ સાધ્ય અને સાધન, આકાર અને પદાર્થ, વિચાર અને આવિર્ભાવ જરા પણ વ્હાં જણાતાં નથી. આ ભવ્ય સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવા સઘળી કલાઓ ઝંખી રહે છે, અને સતત એ તરફ જ વહી રહેલ છે. આથી જ પૂર્ણ કલાનો સાચો

નમૂનો ઠાળને નહિ પણ સંગીતને જ માનવામાં આવે છે. દરેક કલામાં એનું પોતાનું કેંદ્ર અવસ્થા તત્ત્વ સંવેદનોની અમુક અકળ પરંપરા, અથવા ‘કલ્પનામય સુધ્ધિ’ને ધામવાની વિશિષ્ટ રીતો હોય છે જ; તે પણ એટલું તો સ્પષ્ટ કહી શકાય કે કલાની સર્વ શાખાઓ સંગીતનો કે નિયમ કે સિદ્ધાંત યોધવાના સાત શીર્ષાં માટે છે, પણ સંગીત જ એનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.”

આમ સર્વ કલાઓ સંગીતની રિચતિને ઝખી રહે છે, અને એના તરફ વહી રહેલ છે. કારણ કે સંગીતમાં જ આપણા નિત્ય જીવનનો એક મહાન સિદ્ધાંત પૂર્ણપણે વ્યક્ત થઈ શક્યો છે. આપણે સૌ દરરોજ ઉર્મિમય અને માનસિક જીવન જીવીએ છીએ, પરંતુ જીવનનો સાચો આનંદ ભોગવવા માટે આપણે આપણા જીવનને દરરોજ ‘નવું’ બનાવવું જોઈએ. જે અનુષ્ઠ દર પ્રભાતે ‘નવીન’ બને છે, તે જ સાચું જીવન જીવે છે. ગદ્ય રાત્રિએ નિદ્રા પહેલાં હતા, એવો એ પ્રભાતે હોતો જ નથી. પરંતુ દરરોજ સવારે એ પોતાના જીવનનું નવસર્જન કરે છે; એટલે કે ગર્હ રાતના કરતાં કોઈ જૂદા ને ઉંચા સમન્વય પ્રમાણે પોતાના જીવનનું પરિવર્તન કરે છે. દરેક કલા આપણને જીવનનો અમુક સમન્વય તો આપે જ છે; પરંતુ સંગીત દ્વારા મળતો સમન્વય સૌથી વધારે ગૂઢ અને પ્રબળ હોય છે. બીજી કોઈ પણ કલાની શાખાથી ન થઈ શકે એવી કે ગૂઢ રીતે સંગીત આપણી ઉર્મિઓને વર્ણવે છે. સંગીત આપણી ઉર્મિઓને એવી પરિભાષામાં વ્યક્ત કરે છે કે જેથી આપણે આપણી જ ઉર્મિઓને તટસ્થ રહીને અવલોક્તી શકીએ છીએ.

સંગીતના સૌ પ્રેમીઓ જાણે છે કે બીજી કોઈ પણ કલાના કરતાં સંગીત વધારે સુંદર રીતે આપણું ઉર્મિમય સ્વરૂપ રજુ કરે છે; અને તે માટે આપણે ધારીએ તો આપણી ઉર્મિઓની ઉંડી પરીક્ષા કરી શકીએ. વળી સંગીતમાં એક બીજું પણ ગૂઢ તત્ત્વ

રહેલું છે. એ કા અઠગ રીતે આપણા સ્વરૂપના વેરાઈ ગયેલા અંશોને એકત્રિત કરે છે, અને નવેમરથી ગોઠવે છે. સંગીતની આ સમન્વય-શક્તિને શબ્દ દ્વારા સમન્વયવાનું કાર્ય થઈ જાય છે. મુરકેલ છે. હું તમને એક દર્શાવતી એ વસ્તુ સમન્વયવાનો પ્રયત્ન કરીશ. 'શાંત રાગ' નામક નાદશીતા કાવ્યની ત્રણ કડીઓ જુઓ :

“ મું વગાડું છું, એવું મને લાગ નહોતું, મું સ્વપ્ન ચગડું છું,
એ પણ હું નહોતો નહોતો.

હો દેવી કુમારના ધ્વનિ જેવો માત્ર એક જ રાગ છે વગાડ્યો
હોતો.

રેડથી નેમ કલહની શાંતિ યાચ, એમ એણે શોક અને
હઃખને શાત કરી મૂક્યા.

આ વિસંવાદી જીવનમાથી જ નવરસ એક સંવાદી પડ્યો
હોયો.

સઘળા મુઝવણી ભર્યા પ્રશ્નોને એણે પૂર્ણ શાંતિમાં શમાવી
દીધા;

અને વિરામ પામવાની ઈચ્છા જ ન હોય એમ, એ ધીર
ધીર મૌનમાં શમી ગયા.”

‘સઘળા મુઝવણીભર્યા પ્રશ્નોને એણે પૂર્ણ શાંતિમાં શમાવી દીધા.’ સંગીતનું એક અવરુપ સક્ષણ એ છે કે એ સર્વ મુઝવણી ભર્યા પ્રશ્નોને અમુક ઉકેલ બતાવી શકે છે. આ સક્ષણને હું શી રીતે વર્ણવી બતાવું ? મેં પહેલી વાર ન્યારે બીથોપનને ‘આઠમો સ્વર-સંગ’ સાંભળ્યો, ત્યારે એમાંથી મેં મારે કેવું નવ-સર્જન કરેલું, તે તો આજે મને યાદ નથી. પરંતુ આજે ન્યારે બીથોપનના સ્વરસંગીત (સિમ્ફનીક) સાંભળવાની તક મળે છે ત્યારે હું મારા ઉર્મિમય જીવનના, તેમજ મારાં સ્વપ્નાં, આશાઓ અને મહેન્ટાઓના અનુભવોનો વધારે સ્પષ્ટ ઉકેલ મેળવી શકું છું. મેં કેટલી જ મહાન ફિલસૂફીઓનો અભ્યાસ કર્યો છે, પરંતુ એ કોઈ સંગીતના જેવો સ્પષ્ટ ઉકેલ નથી આપી શકતી.

કારણ કે સંગીત દ્વારા આપણે ઉર્મિ અને વિચારના શુભનથી ઉંચે જઈ શકીએ છીએ. સંગીતની સમન્વય-શક્તિ વિશે આથી વધારે સમજૂતિ હું તમને આપી શકું એમ નથી. તમારા સમઝાવી શ્રવણ માટે હું તમારો આભાર માનું છું.

પરન્તુ કદાચ પરોક્ષ રીતે આ સમન્વયને આપણે સમજી શકશું. સંગીતમાંથી મને શું મળે છે, એ હું તમને વીગતથી સમજાવું. દો સંગીતના જલસામાં જતા સામાન્ય શ્રોતાવર્ગને કહ્યો. એમાં તો જાત જાતના લોકો હશે. કેટલાક ઉમદા ઉર્મિઓ ધરાવતા હશે; કેટલાક પ્રખર યુદ્ધિયાળી હશે; કેટલાકની આધ્યાત્મિક મહેમ્માંઓ ઉમત કે ઉંડી હશે; પરન્તુ બીજા ધણા તો સામાન્ય કોટિના માત્ર સંસારી જીવો જ હશે. સંગીત તો સર્વને એમની પોતપોતાની ભૂમિકાએ સ્પર્શે છે, અને દરેકને માટે કેંક કાર્ય કરે છે, પરન્તુ સંગીતનો લાભ તો વ્યક્તિના મનની પાત્રતા ઉપર અવલંબે છે. જલસામાં પ્રવેશ કરતી વખતે મનનું વલણ કેવું છે, એ અત્યંત મહત્વનું છે. તરલ મનવાળા વ્યક્તિને સંગીત માત્ર સુખકર સંવેદન જ આપે છે, પરન્તુ એ સુખકર સંવેદન પણ એ વ્યક્તિના જીવનનું નવસર્જન કર્યા વગર નથી રહેતું. નાની નાની બાબતોની એની તરલતા ઓછી થવા માંડે છે, અને એ ધીરે ધીરે જીવનનો ઉચ્ચ આનંદ અનુભવવા લાગે છે. પરન્તુ સંગીતનો શ્રોતા જો ઉચ્ચ અને ઉમદા કોટિનો હોય, તો સંગીત એના મનમાં પ્રજ્વળા સત્ય, શિવ અને સુન્દર સ્વરૂપનાં અવનવાં દર્શનો ખડાં કરશે; અને એ દર્શનોને પ્રતાપે એના જીવનમાં કેં ઓર જ નવસર્જન થશે.

સંગીતનો સમન્વય આપણને શો લાભ આપશે, એનો મોટો આધાર આપણા નૈતિક જીવન ઉપર છે. દલા અને નીતિને કદી જુદાં પડી શકાય નહિ. ખાસ કરીને સંગીતમાં તો નહિ જ. આપણને અનુભવ નથી એવા અનેક માર્ગે સંગીત આપણું આગ

સ્વરૂપ પ્રકટ કરી દે છે. કે સંગીતકાર પિયાનોની એ ચાર ઢળો દબાવે, કે વીણાના એ ચાર તાર હલાવે, એના ઉપરથી પણ એના આત્માની ઉત્તમતા કે અધમતા પારખી શકાય. મારંબના સૂરોમાંજ એનો સાચો સ્વભાવ પ્રકટ થઈ જાય છે, અને ગાયન-વાદનની એની કારીગરી ગમે તેટલી હશે, તે પણ એના આત્માની ઉત્તમતા કે અધમતા ઢાંકી શકાશે નહિ. વળી કે ગાયક કે વાદકમાં કુશળતા કે કારીગરી ઓછી હશે, એની બનાવટમાં ટીકા કરવા જેવું ય બર્ણું હશે, હોપણુ જો એનો આત્મા ઉત્તમ કે ઉત્તમ હશે, અને એના વિચાર અને પરાયુદ્ધિનાં સ્વરૂપો સમૃદ્ધ હશે, તે એ પ્રથમના થોડા સ્વરોચ્ચારથી જ તમારી આગળ પોતાનું સાચું સ્વરૂપ પ્રકટ કરી દેશે.

એકવાર ઇટાલિમાં મને થયેલો અનુભવ હું કદી બૂલી શકું એમ નથી. સ્પેઈન અને રશિયામાં ફરી આવેલો એક ગાયક એના મિત્રો આગળ ગાતો હતો. મારા મજમાનના માળીનો એ પુત્ર હતો. મિલાનની સંગીત. શાળામાં એ જતો હતો, અને ગાયક તરીકે કામ કરતો હતો. અનેક સ્થળોમાં ફરીને, ગાનની કુશળતાથી અનેક વિજયો મેળવીને, એ સ્વદેશ પાછો ફર્યો હતો, અને મિત્રોની સમક્ષ ગાતો હતો. એક સંધ્યાએ એણે અમને સ્નેહગીતો સંભળાવ્યા. એની ગાયનકળાની કારીગરી સર્વ રીતે સંપૂર્ણ હતી, પરંતુ એનો આંતર સ્વભાવ અણવિકસેલો હતો. સ્નેહની એની બાવના એક ખેડૂત કે માળીના જેવીજ ક્ષુદ્ર હતી. એ ગાતો હતો, ત્યારે એના કંઠના મારંબના સૂરોમાં જ એના આંતર જીવનની અપૂર્ણતા વ્યક્ત થતી હતી. હું તો માનું છું કે બીજી કોઈ પણ કલાના કરતાં સંગીત વધારે પૂર્ણતાથી વ્યક્તિના આત્માને પ્રકટ કરી શકે છે.

ચિત્ર અને શિસ્ત્રમાં કલાકારના મનની છાપ કેવી સ્પષ્ટતાથી, એ રીતે આપણને સારી રીતે સમજાવ્યું છે. ચિત્રતા કે પાયાણી રેખાઓમાં કલાકારના આત્માની ઉત્તમતા કે હપાઈ જાય છે. સંગીતમાં પણ એમજ બને છે. પહેલા

કહેતો કે કોઇ પણ પ્રજામાં જળવે ક્યારે જાગશે, એ એમની સંગીતની અભિરૂચિ પરથી કહી શકાય. આજે સંગીતના જગતની શી સ્થિતિ છે ? પહેલાં તો સંગીતમય નાટક, લલિત નૃત્ય અને સંયમ સાથે જ રહેતાં. આજે તો આપણી ઉચ્ચ કલાઓમાં પણ નખરાં અને અડપલાં ધુસી ગયાં છે. આનો તાર્કિક અંત અચાંતિ, ઉગ્રતા અને સામાન્ય ક્રાંતિઓમાં જ નહિ પરિણમે ?

સંગીતમય જીવનમાં કેટલાક નિયમો હોય છે. આપણે એ સમજી લેવા જોઈએ. સંગીત આપણા જીવનમાં સમન્વય આણે છે. પરંતુ સ્મરણમાં રાખજો કે આપણા વિચારો અને ઉર્મિઓના પ્રમાણમાં જ સંગીત આપણને લાભ કરી શકશે. કોઈ પણ કલાકારનું દૃષ્ટાંત લેતા, એની વીણાના તારો કે એમાંથી હવામાં પ્રકટતા આન્દોલનો જડ પદાર્થ નથી. બ્રહ્મવિદ્યા (અને વિજ્ઞાન પણ) કહે છે કે જગતની સઘળી વસ્તુઓ જીવંત જ છે. સમગ્ર વિશ્વ સજીવ છે. હવે જો કલાકાર વીણાના તારના અને હવાના પરમાણુઓમાં રહેલાં જીવનને સ્પર્શવાની કલા જાણતો હશે, તો એ હવાની અંદર પ્રયત્ન આદાલન પ્રકટાવી શકશે, અને જીવનની કે નવીન ભાવના, કે નવીન મૂલ્ય વહેવડાવી શકશે. પરંતુ આ કાર્યની સફળતાનો આધાર એના જીવનની ઉત્તમતા ઉપર રહેલો છે. આ કોઈ કારીગરીનો પ્રશ્ન નથી; એ તો કલાકારના જીવનની વાત છે. કલાકારના હૃદયમાં આધ્યાત્મિક મહેન્દીઓ ભરેલી હશે, એણે ઉચ્ચ અને ઉમદા જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે, પોતાના આદર્શોની સિદ્ધિને માટે સ્વેચ્છાપૂર્વક સ્વાર્પણ સ્વીકાર્યા હશે, તો હવાનાં પરમાણુઓ પણ એને પિછાણશે અને એની વીણાના તારનાં આમંત્રણોનો જવાબ વાળશે. આપણે નાનપણમાં અનેકવાર સાંભળ્યું હોય, એજ સાદું ગીત એ ગાતો હશે, તો પણ એના આત્માની કે અપૂર્વ અમીરાઇ એ હવામાં તરવરવા લાગશે. વૃન્દવાદન પણ આવું જ મહાન પરિણામ ઉપજાવી શકે છે. આપણા કલાકારો ન્યારે સમજતા થશે કે ગાય-

નવાદન દ્વારા એમનો સમગ્ર આત્મા પ્રકટ થાય છે, અને આસપાસની હવા પણ એનાં આંદોલનોનો જવાબ વાળે છે, સારે જ આપણે સર્વોત્તમ સંગીત સાંભળી શક્યું.

શ્રોતાઓ પરત્વે પણ આજ નિયમ લાગુ પડે છે. અધમ જીવન ગાળીને તમે જલસામાં જશો, તો પણ સંગીત તમારે માટે કેંક તો કરશે જ. તમારી અંદર એ નવ-સર્જન પ્રકટાવશે; તમને એક નવો સમન્વય આપશે. પરંતુ જો તમે ઉમદા વિચારો અને ઉર્મિઓના સેવનથી પ્રકટેલી વિશુદ્ધિ સાથે સંગીત સાંભળવા જશો, તો તમારા કર્ણની હવાનો કેટલોક ભાગ ઉચ્ચતર પ્રકૃતિનો અને પરમાણુઓનો બનેશે હશે. હવા તો સંગીતના સન્દેશ વહનનું કાર્ય કરે છે. માટે એવી આંતર વિશુદ્ધિને લીધે તમે વધારે સ્પષ્ટતાથી સંગીતનો સન્દેશ સાંભળી શકશો. હવે તમે સમજી શક્યા હશો કે આપણને સર્વોત્તમ સંગીત તથા એના દ્વારા મળતો જીવનનો સાચો સમન્વય જોઈતો હોય, તો કલાકારો અને શ્રોતાઓની વચ્ચે નવી જાંતના સહકારની જરૂર પડશે. જ્યારે દરેક કલાકાર અને શ્રોતા પોતાની પવિત્રતા અને મહોન્નતાનું સર્વોત્તમ સંગીતને અર્પણ કરશે, ત્યારે જ એ એનો મહાન સન્દેશ સાંભળી શકશે.

સંગીતનો જલસો આપણી પાત્રતાના પ્રમાણમાં જ આપણું નવસર્જન કરી શકે છે. જીવનનાં કષ્ટો અને મુસીબતો તમે પરમ શાંતિ અને ઉમદાપણાથી સજ્જાં હશે, તો સંગીત કે અજળ પ્રકારનું નવસર્જન તમારા જીવનમાં પ્રેરશે, તમારું જીવનદર્શન વધારે મહાન અને સ્પષ્ટ બનશે, તમારા સાચા સ્વરૂપના વેરામલા અંશો એકઠા થશે, અને તમે એક, અખંડ સ્વરૂપે જીવી શકશો. આમ માનવ જીવનમાં ભવ્ય ધાર્મિક વિધિઓના જેટલી સહાય સંગીતના જલસાઓ પણ કરી શકે છે.

જ્યાં આદર્શ કલાકારો અને આદર્શ શ્રોતાઓના સુંદર સંયોગ થાય છે, ત્યાં દિવાલના પરમાણુઓ પણ કે

નવીન રીતે જીવન સન્દેશ આપી શકે છે. આમપાસ રહેલા, અને દેખીતી રીતે જ નજીકતા પરમાણુઓમાંથી પણ દિવ્ય સંગીત આપણી તરફ વહેવા લાગે છે. દિવાલોમાં, ફરસ બંધીમાં, બેડકોમાં કાઠ કે ધાતુઓમાં પણ સંગીત પૂરાયેલું છે; અને જો આપણને એનો જવાબ વાળવાની શક્તિ હોય, તો એ બધી સ્થૂણ વસ્તુઓ પણ વૃન્દવાદનમાં ખેલાતું વિચિત્ર તત્ત્વ બનેરી શકે. એ તત્ત્વ એટલે ધ્વનિ કે પરાણુદ્વિત્તું કે ગૂઢ લક્ષણ ત્યારે આપણને કો નવીન પ્રકારનું જીવનદર્શન થશે, અને ત્યારે આપણે કાલોછલે કહ્યું છે તેમ સંગીત દ્વારા અનંતાની કારને સ્પર્શી શકશું, અને થોડીવાર સુધી એની લબ્યતાને અનિભવ નયને નિરખી શકશું. અનંતતાને આરે હલવાનો, તટ ઉપરથી એની ગહનતામાં ડોકિયું કરવાનો અને કેંક અવસ્થા તત્ત્વને નિરખવાનો આનંદ આપણને મળી શકે, એ કેટલા સૌભાગ્યની વાત છે! વળી અવસ્થા લાગતા એ તત્ત્વને આપણે ભિન્ન ભિન્ન અને હિચ્ચ વિચારે તેમજ ભિન્નિઓ રૂપે પ્રકટાવી શકશું. કારણ કે સાચી કલા આપણામાં નવસર્જનની શક્તિ પ્રકટાવે છે. તમારી કલાનું સ્વરૂપ મને તે હશે, તમે વાદક કે ગાયક, લેખક કે કવિ, ચિત્રકાર કે શિલ્પકાર, કે માત્ર પવિત્રતા અને સુન્દરતાના પૂજક જ હશો, તો પણ તમે તમને મળેલ સન્દેશ અન્યને આપી શકશો.

સંગીત વિષે આ વિચારે જ્યારે જનતા સમજશે, ત્યારે સંસારમાં સંગીતનો સાચો સંપ્રદાય આલુ થશે, ત્યારે રાજ્યો સમજશે કે નિશાળો નાગરિકો નથી સરજતી; નાગરિકોનું સર્જન તો સંગીતના જલસાઓમાં જ થાય છે. એ જલસાઓ મનુષ્યોને આકર્ષે છે, સામાન્ય ટોળાંમાંથી એમને જૂદાં પાડે છે, વર્ણ કે વર્ગની દિવાલોમાંથી મુક્ત કરે છે, અને સંગીત દ્વારા જીવનનું નવ-સર્જન કરવાની એમને તક આપે છે. આવો યુગ આવશે, ત્યારે જ સંગીતનો સંપ્રદાય જામશે; અને આપણે દરેક નાગરિકને ભાવી

સંગીતકાર તરીકે સન્માન આપશું. કારણ કે દરેક વ્યક્તિની અંદર જીવનના મહા પ્રશ્નોનો ઉકેલ રહેલો છે, અને એના સ્વભાવને અનુકૂળ આકાર દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. ગ્રીક લોકો નાટ્યકલાના શોખીન હતા; એઓ માત્ર મોજમજા માટે રંગભૂમિ તરફ નહોતા વળતા. એઓ નાટકના સન્દેશનો સાક્ષાત્કાર કરી શક્યા હતા. એમને મન નાટકો 'સાહિત્યનો જલસો' નહોતાં. એઓ તો નાટકને 'સમૂહપૂજનનું કાર્ય' માનતા, અને નાટકો દ્વારા "મનુષ્યની પ્રતિભા પ્રભુની ભવ્યતાને સમર્પિત થાય છે," એમ સ્વીકારતા હતા. આજ ભવ્ય ભાવના આપણી સર્વ કલાઓમાં આપણે લાવવી જોઈએ. આપણે જનસમાજને સમજાવવું જોઈએ કે કલામાં જ એમના પ્રશ્નો અને સંકટોનો ઉકેલ છે; અને કલા જ દૈનિક જીવન-કલહથી ખંડિત થયેલા એમના સાચા સ્વરૂપને એક કરી શકશે.

આથી આપણે પોતા સંગીતના ગાઢ સંસર્ગમાં આવવું જોઈએ, અને આપણા બન્ધુઓને એ લાભ લેતા કરવા જોઈએ. આજે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? દિવસભર 'રેડી' માટે ધાંધા મારીએ છીએ, આપણાં મન કંટાળીને થાકી જાય છે, અને પછી સંધ્યા-કાળે આપણે નવસર્જનની શોધમાં નીકળીએ છીએ. થાકેલું શરીર સંગીતના સુદૃઢ સ્વરો ઝીલી શકતું નથી. આ સત્ત જપાદે આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજીશું, ત્યારે આપણે દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ અને સામાજિક વ્યવસ્થા એવી રાખશું કે દરેક મનુષ્ય સંધ્યાએ મનના આરામ સાથે જ જલસાઓમાં જઈ શકે. સંગીતમાંથી મળનારા દિવ્ય સન્દેશને અનુરૂપ સન્માનવૃત્તિ રાખીને, તથા આપણાં મનને સ્થિર તથા શાંત કરીને, આપણે સૌ જલસાઓમાં જશું. સંગીતમાં રહેલો સન્દેશ શાનો છે? સ્વર્ગનો? હા, સંગીતનો સન્દેશ તો સ્વર્ગથીયે વધારે ઉન્નત છે. કારણ કે સંગીતનો અનુભવ શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત નથી થઈ શકતો; એ તો પરાણુદિથી જ અનુભવાય છે. કવિ બ્રાહ્મિનિંગે સુંદર વર્ણન કર્યું છે:

“ દુઃખ સહન કરતું અપરં છે,
 રાંકા મંદ ગતિથી જ હું જાય છે;
 દરેક દુઃખી વ્યક્તિ પોતાનાં જ દુઃખો ગાય છે,
 પરંતુ પ્રભુ અમારા કેટલાકના કર્મમાં રહસ્ય સુધાવા
 દે છે.
 બીજાં સૌ તો તક કરે છે અને દુઃખને સહારે છે;
 પરંતુ અમે સંભીતકારો જ સાચું રહસ્ય
 બાણીએ છીએ.”

સંગીત તમને જ્ઞાન અને જીવન વિશેનું નિરપેક્ષ સત્ય
 માપે છે. એ સત્ય જ જગતના મહાન ધર્મોમાં, વિશ્વની સકળ
 ફેલસુફીઓમાં, તેમજ તમારી ઉચ્ચોચ આધ્યાત્મિક મહત્વાકાંક્ષામાં
 ઠકાથી રહ્યું છે. પરંતુ ખૂબી એ છે કે એ સર્વમાં ચેરાયલાં
 ઠકા—પ્રભાનાં કિરણો સંગીતમાં જ મધુર સંયોગ પામે છે.

સર્વ મનુષ્યોને સંગીતની તાલીમ મળે, દરેકને ઉચ્ચ, ઉમદા
 સંગીત સુધાવાની તક મળે, અને જીવનમાંથી તરલ, અદ્ભુત સંગીત
 ર થાય, તો આપણાં રાજ્યો શું શું ન કરી શકે ? નગરે નગરે
 સંગીતના ઉત્સવો થતા હોય, પવો અને તહેવારોએ રાજ્યોની
 મન્ય પ્રવૃત્તિઓ બંધ રહેતી હોય, જનસમાજને કલા દ્વારા નવ-
 જર્જનની શક્તિ મેળવી લેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હોય, અને
 તે કાર્ષ સંગીતનો સન્દેશ પામી શકતાં હોય, તો આપણાં રાજ્યો
 વર્ગના અવતારો ન બની જાય ? હું તો માનું છું કે હવે પછીના
 યુગો સુધી સંગીતની સમજણ અને પ્રીતિ દ્વારા જ
 માનવજાતિને ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ નવસર્જન પ્રાપ્ત થશે. આથી જ
 ‘ સંગીત: ઉર્મિમય અને માનસિક પ્રવૃત્તિઓનો સમન્વય ’ એ
 વેધ્ય મેં આજના વ્યાખ્યાન માટે રાખ્યો છે. કારણ કે જેટલા પ્રમાણમાં
 એ સંગીતને તમારી જાતનું અર્પણ કરશો, જેટલા પ્રમાણમાં જ
 એ તમને પ્રભુના સત્ય, શિવ અને સુન્દર સ્વરૂપોનો સર્વોત્તમ
 સન્દેશ આપશે.

હિન્દુ કલાના સિદ્ધાંતો

હિન્દુસ્તાનની જૂમિ અને સંસ્કૃતિ ઘણીજ પ્રાચીન છે. ખ્રીસ્ત ધર્મ નામે જગદ્ધર્મ અને હિન્દુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ નામે રાષ્ટ્રધર્મો એણે પ્રકટાવ્યા છે. જીવ, જગત અને ઈશ્વરના ટાંચડાઓ ઉકેલતી અનેક ફિલસુફીઓ એણે જગતને આપી છે. જૂતકાળના આ ધર્મો અને આ ફિલસુફીઓની અસર જૂત અને વર્તમાન હિન્દુ કલામાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે.

હિન્દુ સ્વભાવ ધર્મ અને ફિલસુફીથી ધડાયેલા હોવાથી એનું એક લક્ષણ સિદ્ધાંતદર્શનની વૃત્તિ છે. સિદ્ધાંતથી વ્યવહાર તરફ અથવા સામાન્ય નિયમથી કાર્ય તરફ જલુ', એ હિન્દુ પદ્ધતિ છે. ઇશ્વરિય સ્વભાવ આથી તદ્દન ઉલ્ટોજ છે. એ જીવનની વાસ્તવિકતા જ જુએ છે, એમાં 'આંધળા ફેરફારો' કરે છે, અને વિજય મળે ત્યારે એમાં સિદ્ધાંતનાં દર્શન કરે છે. પરંતુ એ સિદ્ધાંત તો એમાં પ્રથમથી જ હતો, એનું જ્ઞાન એને પાછળથી જ ધાય છે. હિન્દુ માનસ પ્રથમ વિચારને શોધે છે જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં હિન્દુ પદ્ધતિ 'ઉપરથી નીચે' આવવાની છે.

હિન્દુ કલાના સર્વ ક્ષેત્રોમાં પણ આજ્ઞાસત્ય જોઈ શકાય છે. હિન્દુ કલાકારનો પ્રયત્ન અમુક વિચારને વ્યક્ત કરવાનો હોય છે. એને મન બોલું બધું, આકાર પણ, વિચારથી ગોળુ છે. એક દષ્ટાંત લઈએ. શિલ્પકળા ત્યો. હિન્દુ શિલ્પકાર કદી નમૂનાનો

ઉપયોગ કરતો નથી. ધારો કે એ કોઈ કાળમીઠ પત્થર (ઝેનાઈટ)-માંથી નન્દીની આકૃતિ કાતરવા માગે છે. હિન્દુસ્તાનના દરેક ભાગમાં દરેક શિવમંદિરમાં નાની મોટી, પાષાણની, અનેક નન્દીમૂર્તિઓ કાણે નથી ભેઈ ? હિન્દુ સિદ્ધી કોઈ બળદને લાવીને, નમૂના રૂપે સન્મુખ બેસાડીને કદી કામ કરતો નથી. હિન્દુને દરેક ગામડે અને દરેક ગૃહે એણે અસંખ્ય બળદો ભેંચા હોય છે; એ બધી સ્મૃતિ-આમાંથી એ પોતાના મનમાં એક નન્દીની મૂર્તિ ધડે છે. પછી એને પાષાણમાં કાતરવા મથે છે. સર્વ વીગતોમાં કુદરતને વફાદાર હોય એવો બળદ કાતરવાનો એનો ધરાદો નથી. એની યોજના તો જક પાષાણ રૂપી પદાર્થમાં બળદના વિચારને ઓતપ્રોત કરવાની છે. એની કૃતિમાં પ્રમાણની ખામી રહી જાય, તો પણ એ એને ખૂંચતી નથી. કારણ કે એ કોઈ કોઈ જીવતા બળદની મૂર્તિ કાતરતો નથી. એ તો બળદના આકારમાં વ્યક્ત થવા માગતા વિચારને જ પ્રકટાવવા મથે છે. નન્દીની સ્વસ્થતા, લઘ્યતા, તટસ્થતા, શિવના વાહન તરીકેની એની ખુમારી, એ સૌને હિન્દુ સિદ્ધી પ્રકટાવવા માગે છે. આમ આકાર કરતાં વિચાર ઉપર ભાર, એ સાચી હિન્દુ કલાનું એક ખાસ લક્ષણ બન્યું છે.

ખીજું, હિન્દુ, કલાકારો અને કારીગરો પોતાની કલાને લગતા ગણિત શાસ્ત્રના નિયમો કે સિદ્ધાંતોથી સારી રીતે પરિચિત હોય છે. મદ્રાસની બજારમાં મળતા જુદી જુદી જાતના અને જૂના ઘાટના લોટાઓ જુઓ. ઝાલવાને માટે એને હાથાઓ નથી હોતા; વળી એ તાંબા પિત્તળ કે રૂપાના બનાવેલા હોય છે. છતાં એ દરેક લોટાનાં પ્રમાણો-ઉંચાઈ, મુખનો વ્યાસ, બાજુનો વળાંક, -શિષ્પ-શાસ્ત્રના જૂના ગ્રન્થોમાં આપેલા માપ પ્રમાણે જ તમને માલમ પડશે. કોઈ પણ કલાકારને એ પ્રમાણોમાં ફેરફાર કરવાનું સ્વપ્ન પણ કદી આવતું નથી. કારણ કે દરેક વર્તુળના પરિધ અને વ્યાસ વચ્ચે રહેલી છે, એવી જ સપ્રમાણતા લોટાના સર્વ માપો વચ્ચે, પરસ્પર

રહેલી છે. સ્થાપત્ય વિશે 'માનસાર' નામે એક ગ્રંથ બહુ જ જાણીતો છે. એ નામનો અર્થ 'સર્વ પ્રકારના માપોનો સાર' થાય છે. એમાં નીચેના વિવિધ વિષયો વિશે ધણી વીજતો છે :

“ તોલ માપની પદ્ધતિઓ, વસવાટના સ્થાનની પસંદગી, નગરરચના, ઇમારતોના પાયાઓ, ઇંટો, કુંભાઓ, બેસણીઓ, સ્તંભો, સ્તંભોના સિંદૂરભાગો, મંદિરો, ગૃહો, રાજમહેલો, સુયાર ઇમારતો નમૂનાઓ, વાદનો, રથો, પથંગો, સિંહાસનો, ચુકુટો, ચૂપણો, દ્વારો, બારીઓ, સીડીઓ, ફાલો, ગટરો, ત્રાજવાઓ, તેમજ પશુપંખી માટે ટાપલીઓ અને ધાંજરાઓ.”

હિન્દુ કલા-ગ્રંથોમાં આ રીતે સુંદરતા અને વિશ્વતા વિશે સ્પષ્ટ પરંપરા ઉતરી આવી છે. સુતાર, કુંભાર, સોની કે હુકારને એ જ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે જ વારસામાં મળેલ છે. આથી એ જાણે છે કે એના તમામ સર્જન-તરંગો કુદરતે અમાઉથી નિર્ણય કરી મૂકેલા, અને ગણિતના નિયમો પ્રમાણે સપ્રમાણ લાગે એવા, ચોક્કા સાથે બંધબેસતા થવા જ જોઈએ.

હિન્દુ તત્ત્વ એ પ્રકારનું છે. પહેલા પ્રકારમાં વિવિધતા છે. સનાતન સ્તેષી છતાં કમંચોગે વિખૂટાં પડેલ પુરુષ અને પ્રકૃતિ અથવા દેવ અને દેવીની જીવન-કથા એમાં તત્ત્વ રૂપે બજવાય છે. આ બે પાત્રો પરમાત્મા અને માનુષી આત્મા, તથા પ્રજાનાં જ નર અને નારી સ્વરૂપો પણ સૂચવે છે. આ પ્રકારમાં એક જ વ્યક્તિ નાચે છે; નર્તાદી જાતે ગાય છે, અથવા જૃંઘવાદનના સંગીતને અનુસરે છે; અને અભિનય અને અનુકરણ દ્વારા પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરે છે.

બીજો પ્રકાર લોકતત્ત્વનો છે. એમાં અનેક જીવો ભાગ લે છે. એમના તમામ અભિનયો, સંચલનો, તાળીઓ અને ગીતો

સાંકેતિક હોય છે. પુરુષો પણ અમુક પ્રકારના રાસ-નૃત્યો બેસે છે. કેટલાક રાસનૃત્યો તો પ્રેક્ષકોની ઉર્મિઓને એટલી પ્રબળતાથી ઝંઝૂત કરે છે કે નર્તકો અને પ્રેક્ષકોમાં બંધ જાગવાના ભંમેથી સરકોરને એની સામે મનાઈ હુકમો પણ કાઢવા પડ્યા છે.

પ્રાચીન ચિત્રકલા તો હિન્દમાં બહુ જ ઘોડી જળવાઈ શકી છે. પરંતુ અજન્તા અને ખીછ ગુફાઓના દિવાલચિત્રોમાંથી ને કોઈ કાળના આસમાંથી જળવાઈ રહ્યાં છે, તે આવિર્ભાવ અને ડાહ્યનનો વિશિષ્ટ એક પ્રકટ કરે છે. એ ચિત્રદર્શનથી પ્રકટતા અતિપથ સાંકેતિક સ્ત્રમની પ્રશંસા કરવામાં આપણે આલેખનની અધૂરપ ભૂલી જઈએ છીએ. હિન્દના મહાકવિ અને નાટ્યકાર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના પિતરાઈ ભાઈ અવનીન્દ્રનાથનો ટાગોર શરૂ કરેલ ‘આધુનિક હિન્દુ ચિત્રકલા’ આજે ચોતરફ સારા પ્રભાવ જમાવી રહી છે. ચિત્રકાર અવનીન્દ્રનાથ હિન્દુઓમાં મચ્છર છે. એમની અને એમના શિષ્યો પર જાપાનીઝ ચિત્રકલાની ઘણી અસર પડેલી છે. એમની મહાન કૃતિઓમાં ઈંટાલીના ચૌદમા અને પંદરમા સૈદ્યોના પ્રિમિટિવ ટાઈપિના આદિ ચિત્રકારોમાં દેખાઈ આવતું વાતાવરણુ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. હિન્દમાં ચિત્રકલા ઝડપથી ખીલવા લાગી છે; અને એનો વિકાસ હિન્દુ હને થઈ રહ્યો છે. હિન્દુ ચિત્રકાર સર્વદા પોતાના વિચારમાં જ મગ્ન રહે છે. એને શરીર-રચનાશાસ્ત્રનો અભ્યાસ હોય છે, પરંતુ ઘણી વાર એ શારીરિક સ્થૂળ સપ્રમાણતા ઉંચી મૂકે છે; વિચાર જ એની ઉપર સ્વામિત્વ ભોગવે છે. અને એથી એ આકારની પરવા કરતો નથી. આ કાર્યમાં એ હમેશાં વિજય જ મેળવે છે, એમ હું નથી માનતો. થીક લોકો કુદરતને વફાદાર રહેતા, અને છતાં પણ વિચારને બરાબર વ્યક્ત કરી શકતા, એ સત્ય હું જૂલો શકતો નથી. મારું તો માનવું છે કે થીસ દેશ વર્તમાન હિન્દને આ દિશામાં ઘણું શીખવી શકે એમ છે.

વર્તમાન યૂરોપીયન 'ઓપેરા' -સંગીત નાટકો-ની જેમ હિન્દુ નાટકો પણ સંગીતમય જ હોય છે. સંવાદ અને સંગીતનું એ મધુર સંગીશ્રણુ છે. હિન્દુ નાટકોનો એક પ્રકાર જાપાનના 'નો' (No) નાટકો જેવો છે. હિન્દમાં હજુ મોટે ભાગે જૂનાં સંસ્કૃત નાટકોના અનુવાદો જ લખવાય છે. ક્યાંક ક્યાંક વર્તમાન હેખકોના નાટકો પણ લખવાયા માંડ્યા છે, પણે સ્થળે હજુ પુરણ સ્ત્રીઓના પાઠ લખવે છે. પરંતુ હિન્દુ રંગભૂમિની કલા હલ્કી અને નજીવી છે; એની પ્રાચીન સાંકેતિક સરલતા આજે નાશ પામી છે. હિન્દુઓમાં નાટ્યવૃત્તિ સ્વાભાવિક જ છે; અને એઓ અભિનય-કલા પણ સરળતાથી ગ્રીષ્મી ચક્રે છે.

હિન્દમાં સંગીત તો સર્વત્ર છે. જનતાને ગાતું બહુ જ મને છે. હિન્દુ ગીતો મોટે ભાગે પ્રજા વિરે જ હોય છે. હિન્દુઓમાં સંસારી ગીતો જૂજ જ છે. સુસ્લીષ ગીતો માનુષી પ્રેમને વર્ણવે છે. હિન્દુ સંગીતમાં સ્વર સપ્તકની ગ્રીષ્મવટ છે; એ કામધતર, કામધતમ તેમજ તીવ્રતર, તીવ્રતમ આદિ પેટા સ્વરોનો પણ ઉપયોગ કરે છે. હિન્દુ સંગીતશાસ્ત્રમાં લગભગ ૮૦ સ્ત્રોતો આપેલા છે, કેટલાક પ્રાતઃકાલે અને કેટલાક સંધ્યાકાળે ગવાય છે. આનું કારણ એ છે કે સંગીત કુદરત સાથે સૂક્ષ્મ સંબંધ ધરાવે છે. આથી રહસ્યરની કુદરતી અસર સ્વાભાવિક રીતે જ સાંજના રાગની મધુર લાવનાથી સ્પષ્ટ રીતે ઉઠી જ નીવડે છે. કારણ કે રહસ્યર અને રહાંજની કુદરતી અસરો જ બિન બિન પ્રકારની હોય છે.

પશ્ચિમના વૃંદવાદનના પાદકોની જેમ, હિન્દુ ગાયક પોતાનું વાજ્રંત્ર સભામાં 'ગેળવે છે.' એ પોતાનું સંગીત એકદમ ચર નથી કરતો, થોડી વાર એ તાર અને મળ હલાવ્યાં કરે છે, અને પોતાના અવાજને સ્થિર અને સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આ બધું એ શ્રોતાઓની સમક્ષ જાહેરમાં જ કરે છે. યૂરોપમાં ગાયકોના

અવાજને સારી તાલીમ મળેલી હોય છે. પરંતુ એ સોડોની એક મોટી ત્રુટિ એ છે કે ગાયક શું ગાય છે, તે આપણે સમજી કે અનુસરી શકતા નથી. હિન્દુ ગાયક સમજી અને અનુસરી શકાય એવી રીતે ગાય છે; એના સૂરો શબ્દોને અધીન રહે છે.

શબ્દ અને સંગીતનો આવો સંયોગ, એ હિન્દુ કવિતાનું ખાસ લક્ષણ છે. હિન્દુ કાવ્યો આવતા માટે જ રચવામાં આવે છે. વળી કવિ પોતે જ ગીતને થોડા ગમરાગણી સરજે છે. પશ્ચિમમાં તો ગીતનો સર્જક કવિ જૂદો હોય છે, અને એનો ગાયક સંગીત-શાસ્ત્રી પણ જૂદો હોય છે. આથી ત્યાં કાં તો સૂરો શબ્દોને ઢાંકી દે છે, અથવા તો એમનો મર્મ ખારી નાખે છે. મહાકવિ ટાગોરનાં સપ્તર્ષી કાવ્યો પ્રથમ તો ધ્વંગાળા બાષામાં જ રચવામાં આવ્યા હતાં. એમણે પોતાનાં કાવ્યોની પંક્તિઓ પ્રથમ ગાયા પછી જ સરજી છે. કવિ પ્રથમ હૃદયમાં રામને શું, અને પછી કમલ: પંક્તિઓ રચાતી જાય. આ રીતે હિન્દુ કવિતામાં હૃદય અને સંગીતની રસીલી એકતા જળવાઈ રહી છે. પશ્ચિમમાં વીરકાવ્યો સિવાય આ એકતા જોવામાં નથી આવતી.

હિન્દુ સંગીતમાં સંવાદીકરણ નથી; માનપંક્તિઓનો પૂર્વ ભાગ વારંવાર ગવાતો નથી; તેમજ એમાં માનનાં ત્રિવિધ અંગોને રાગ સાથે સંવાદી બનાવનાર રચનાકલાનો અભાવ છે. પરંતુ શ્રોતાનો આનંદ પેટાસ્વર (ક્રમણતર, ક્રમણતમ તથા તીવ્રતર, તીવ્રતમ આદિ) સ્વરોમાંથી પ્રકટે છે. કારણ કે હિન્દુ ગાયક પેટા સ્વરોમાં અનેક પરિવર્તનો કરીને માધુર્યનું વૈવિધ્ય સતત ઉત્પન્ન કરી શકે છે. પશ્ચિમના સંગીતની જેમ હિન્દુ સંગીતને પહોંચાઈ નથી; એને તો માત્ર ઉંડાણ જ હોય છે. એવું ઉંડાણ પશ્ચિમ માત્ર વાયોલિન જ પ્રકટાવી શકે એમ છે.

હિન્દુ વૃન્દવાદનમાં મધુર તારવાળી વીણા, અથવા સીતાર; લાંબા સરોદવાળી શરણાધ; કાઈવાર વાંસળી; અને સદાનું સાથી મૃદંગ-આટલી ગીળે હોય છે. આજકાલ સંગીતશાસ્ત્રના અનભિચ શોખીનો એમાં કદંબી રીતે વાયોલિન વગાડે છે, અને શરીઓને ખૂણે ખૂણે ભોં ભોં કરતું હલકું હાર્મોનિયમ પણ ઉમેરે છે. હિન્દુ વૃન્દવાદનમાં મૃદંગવાદક સંચાલકનું કાર્ય કરે છે. એક અથવા તો બે નરમાં ઉપર એના કરના અંગુલિઓ નાચી રહે છે. મૃદંગવાદક જ સ્વર-સંવાદ ઉપર અંકુશ રાખે છે, એની ગતિમાં વેગ કે વિલંબ પૂરે છે; અને પોતાના તાલની ત્રમઝટથી વૃન્દવાદકો તેમજ ગાયકને પણ મંત્રમુગ્ધ કરી મૂકે છે. હિન્દુઓના મૃદંગમાં ફેવી પ્રબળ શક્તિ રહેલી છે, એનું પશ્ચિમના સંગીતશાસ્ત્રીઓને પૂરું જ્ઞાન નથી. માત્ર લંગનરને હું આ બાબતમાં અપવાદ માનું છું. હું ધારું છું કે સ્ત્રીજઝીડ કે વાલ્મીરીમાં કયાંક મૃદંગ પરતી હેલ્લી થપાટ સારાસે કશ્ચુરસપ્રધાન નાટકનું શિખર બની રહે છે.

પરંતુ હિન્દુ શિલ્પકળા મારહતજ સાચી અંતર્મુખતા સર્વોત્તમ રીતે પ્રકટી રહી છે. હું આમળ કહી ગયો છું કે હિન્દુ સ્વભાવ વિચારને શોધે છે, અને એને પ્રકટાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આને માટે હિન્દુ શિલ્પી અડદિયા પત્થર (ઝેનાઈટ) જેવો કઠણમાં કઠણ પદાર્થ પસંદ કરે છે. મુસ્લીમ શિલ્પીની જેમ એ કદી આર-સને અડકતો નથી. મુસ્લીમ શિલ્પી કુસો કોતરે છે, કાચ કે પત્થરના કટકાઓની અજળ ટુલગુંધણી કરે છે, અને સંવાદી વળાંકોનો યુક્તજ ઉપયોગ કરે છે. કારણ કે મુસ્લીમ સ્વભાવ માનસ-શાસ્ત્રીય પરિભાષા પ્રમાણે બહિર્મુખ અથવા 'કઠિન-માનસ' છે; અને હિન્દુ સ્વભાવ અંતર્મુખ અથવા 'કોમલ-માનસ' છે. હિન્દુ કલાકાર કુદરતને નહિ પણ કુદરતના અંતરને શોધે છે. સર્વોત્કૃષ્ટ હિન્દુ શિલ્પમાં શક્તિ વ્યક્ત થાય છે-વિચારની શક્તિ. આ શક્તિનું જ્ઞાન કેટલીક વાર એટલું તો પ્રબળ હોય છે કે શિલ્પીને

વિશાળકાય પૂતળાંઓ સુન્યા વિના રહી શકતા નથી. દક્ષિણ હિન્દના તાંબોરના મંદિરના નન્દી અડદિયા પાપાણુનો મહાકાય વૃષભ આ સ્તંભનું સમોટ દર્શાવે છે. હિન્દનું એક પ્રખ્યાત મંદિર કેવળ અડદિયા પથરનું જ રચવામાં આવ્યું છે. પોતાની ભક્તિ અને કલાની કુશલતા દાખવવા શિશ્પીએ ઝેનાઈટની (અડદિયા પાપાણુની) એક ટેકરી પસંદ કરી છે, અને પોતાનું કાતરકામ ઉપરથી શરૂ કરીને, નકામો ભાગ કાપી નાખીને, મનોહર સ્તંભો, પાટડાંઓ તેમજ બારણાંઓ અને મૂર્તિઓ કોરી કાઢી છે. શિશ્પીએ પ્રથમ પોતાના વિચારનું આરોપણ એ ટેકરી ઉપર કર્યું, અને પછી એમાંથી પોતાની કલાકૃતિમાં નિરૂપણી એવો ભાગ કાપીને દૂર કર્યો. આ મંદિર હિન્દુ શિશ્પકલાનો ઉત્તમ નમૂનો છે.

હિન્દુ સમારંભો-નાટક, સંગીત સંમેલન કે વ્યાખ્યાનસભા-પ્રભુપ્રશંસાના ગીતથી જ શરૂ થાય છે. દરેક નાટકની સમાપ્તિ પણ પ્રાર્થના કે આશીર્વાચનથી જ કરવામાં આવે છે. પ્રશંસા અને આભારનું છેલ્લું ગીત ગાવા માટે સમજા નટા રંગભૂમિ પર ખડા થાય છે. આ રીતે ધર્મભાવના પણ હિન્દુ કલા સાથે અભિજ્ઞ રીતે જોડાયેલી છે.

વપરાયની એકાદ સર્વોત્તમ વસ્તુ માટે હિન્દનાં ઘણાં નગરા પ્રખ્યાત છે. એ વસ્તુઓમાં ઉપયોગ ઉપરાંત 'સુન્દરતાનું' તત્ત્વ પણ રહેલું હોય છે. કાશ્મીરની શાલોમાં, મોરારાજાદના વાસણોમાં, મલખારના હાથીદાંત અને સુંદરતા કાતરકામમાં, સૂરતની હાથીદાંતથી મઢેલી પેટીઓમાં, તેમજ વારાણસી અને મદ્રાસના ધાતુપાત્રોમાં હિન્દુ કારીગરોની તેમજ જનતાની સૌન્દર્યભાવના પ્રગટપણે દેખી શકાય છે.

હિન્દુ લોકોની કારીગરી કેટલી પ્રાચીન છે, તે કહેવું મુશ્કેલ છે. એ કારીગરીની સુવાસ અને સુંદરતા ઠેક રસોડા સુધી

પહેંચી ગયેલ છે. ગરીબમાં ગરીબ ખેડૂતના રસોડામાં આપણે સર્વ પ્રકારના ધાટવાળાં, નાનાં મોટાં, માટીનાં અને ધાતુનાં પાત્રો જોઈ શકીએ છીએ. માત્ર હાથ મહેનતથી તૈયાર કરેલી એ કલા-કૃતિઓ ઘણી જ સસ્તી હોય છે. માટીનાં કેટલાંક પાત્રો તો એક આનામાં બે કે ત્રણ પણ મળી શકે છે. કમનસીબે હિન્દુસ્તાનની કેટલીક કારીગરી નાચ પામવા લાગી છે. કારણ કે સ્વિટન, જર્મની, ફ્રાન્સ, અને હવે તો જાપાનથી યંત્રોની કેટલીયે કદંગી બનાવટો હિન્દના ગૃહે ગૃહે ઘૂસી જવા પામી છે.

હિન્દુ કલાકારોએ હવે કેટલેક અંશે પશ્ચિમની કલાનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો છે. એમનો અભ્યાસ અતુકરણ માટે નહિ, પણ સમજણ માટે છે. આસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડના કલાકારો પણ હિન્દુ કલાનો અભ્યાસ એવી જ રીતે કરે. એવી મારી ઈચ્છા છે. કારણ કે કલા એક મહાન મહાસાગર જેવી છે. મહાસાગર તો એક જ છે, પણ ભૌગોલિક રચના પ્રમાણે એના જૂદા જૂદા સાગર-નામો પાડવામાં આવે છે. હિન્દુ કલા સૂરૌપ, આસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડના કલાકારોને શીખવે છે કે હિન્દુ કલાનો પહેલો અને છેલ્લો ઉદ્દેશ વિચાર, અને દેવી વસ્તુઓ સાથેના એનો સંબંધ, વ્યક્ત કરવાનો છે. કારણ કે પશ્ચિમના કલાકારોનો ઝોક તો આકાર અને એની સુંદરતાને પ્રકટાવવા પર જ હોય છે.

હિન્દુ અને મુસ્લીમ સ્થાપત્ય

એક વખત એક ઘણીજ ચતુર ફ્રેન્ચ વ્યક્તિએ કહ્યું હતું કે “અમુક પ્રજાના પુરો ક્રેવા છે, એ જાણવાની ઇચ્છા તમને છે ? તો એ પ્રજાની સ્ત્રીઓને નિહાળો”. એમજ હું પણ કહું છું કે “અમુક પ્રજા કવી છે, એ તહમરે જાણવું છે ? તો એ પ્રજાનું સ્થાપત્ય નિહાળો.”

કારણ કે સ્થાપત્ય કો સૂક્ષ્મ રીતે પ્રજાનું લવિષ્યનું સ્વમ્ન વ્યક્ત કરે છે. કોઈ માનસશાસ્ત્રીય નવલકથાની જેમ સ્થાપત્યનો અભ્યાસ પણ જનસમાજનાં આંતર લક્ષણો પ્રકટ કરે છે. આજે આ લેખમાં હું હિન્દુ અને મુસ્લીમ સ્થાપત્યની ચૈતીઓની તુલના કરવા માગું છું. આ પ્રદેશજ આજસુધી વધુ-સાધાયણો અને વધુ-ખેડાયેલો જ રહ્યો છે, અને એને લીધે હું એને બરાબર ન્યાય આપી શકીશ કે કેમ, એ વિષે મને શંકા છે; કેટલીક જૂનો પણ કદાચ થશે; કારણ કે પૂર્વના સ્થાપત્યની આ શાખા પરત્વે કોઈ પણ લેખકે માર્ગદર્શન કરાવ્યું હોય, એવું મારા ધ્યાનમાં નથી. યુરોપીય સ્થાપત્યના ક્ષેત્રમાં કોઈ નહિ તો એક રસિક તો આપણો માર્ગદર્શક થઈ શકે એમ છે. મ્હારે પણ પ્રારંભમાં જ તમને કહી દેવું જોઈએ કે એનાજ માર્ગદર્શનને લીધે હિન્દી સ્થાપત્યમાં દેખાતી ઇતિહાસ અને અવનતિનું જ્ઞાન હું મેળવી શક્યો છું.

હિન્દમાં સ્થાપત્યની બે વિરોધી શાળાઓ નજરે પડે છે-
હિન્દુ અને મોગલ કે મુસ્લીમ. આને પણ હિન્દમાં મકરામાં,
તાન્જોરમાં, કાન્જીવરમાં અને મદ્રાસ અને કાઠિયાવાડના કટલાક
પ્રદેશમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું સ્થાપત્ય આપણે જોઈએ છીએ. એવી જ
રીતે વિશિષ્ટ મુસ્લીમ સ્થાપત્ય આગ્રા દિલ્હીના કિલ્લાઓની ઈમા-
રતોમાં અને મોગલ બાદશાહોના સમારકોમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે.
આ બંને શૈલીમાં ખાસ ફરક શો છે ?

પ્રથમ તો આપણે સાધન કે સામગ્રીની બાબતમાં બંને
વચ્ચે મોટો તફાવત જોઈ શકીએ છીએ. હિન્દુ સ્થાપત્ય કંથમાં
કંથ અડધિયા પત્થર (ગેનાઈટ) માંથી ઉદ્ભવ્યું છે; અને મુસ્લીમ
સ્થાપત્ય સુકોમળ પત્થર-ઢાલ રેતીના પાપાણો કે આરસ-માંથી
ઉત્પન્ન થયું છે. ઉત્તર હિન્દમાં અનેક સ્થળે કોમળ પત્થરો મળી
શકે છે, છતાં લાં પણ હિન્દુ કલાકારે કંથ પત્થર જ પસંદ કરેલ
છે; એમ જ લાગે છે કે એણે કોમળ પત્થરની તો અવગણના જ
કરી છે. આવું કારણ શું હશે ? એ તો એક માનસશાસ્ત્રનો કાયડો
છે, અને આગળ જતાં હું એ વિષય ઉપર મારા વિચારો દર્શાવવાનો છું.

હિન્દુ સ્થાપત્યમાં માનુષી આકૃતિ સતત આપણી દૃષ્ટિએ
પડે છે; પણ મુસ્લીમ સ્થાપત્યમાં એવું નથી. હિન્દુ શિલ્પી સ્તંભો,
ટોકાઓ અને શણગારો માટે, દેવો, આપ્સરાઓ, પરીઓ અને માનુષી
વીર પુરોનાં પૂતળાંઓનો સતત ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ મુસ્લીમ
શિલ્પી તો જૂદા જ વિષયો હાથ ધરે છે, અને કુદરતી પદાર્થો-
વૃક્ષો, શાખાઓ, પુષ્પો અને પર્ણો-પાપાણમાં કોતરે છે. રેખાશણ-
મારમાં પણ હિન્દુ કલાકાર મોટા ભાગે જૂમિતિની કે જૂમિતિ જેવી
આકૃતિઓ વાપરે છે; કોઈવાર હાથી કે પંખી જેવા પ્રાણીઓના
મસ્તકનો ઉપયોગ સ્તંભોના સિરોભાગ કોતરવામાં કરે છે; પરંતુ
કુલોની આકૃતિઓ તો જવલ્લેજ વાપરે છે. પરંતુ મુસ્લીમ કલાકાર
તો વારંવાર કુદરતનું શરણ લે છે. બારીક સંભાળ પૂર્વક એની

નકલ કરે છે, અને પુષ્પો અને ડાંખળીઓમાંથી પોતાનાં ડોકનો વીણે છે. ખીણું મુસ્લીમ સ્થાપત્ય કમાનોનો ઉપયોગ કરે છે; પણ હિન્દુ સ્થાપત્ય તો સીધા પાટડાઓ જ વાપરે છે.

હિન્દુ સ્થાપત્ય વિશાળ અને સ્યામ સ્તંભમાળા પસંદ કરે છે; અને જ્યાં સૂર્યનું એક પણ કિરણ પ્રવેશી શકતું નથી, તે પવિત્ર દેવમૂર્તિ તરફ લક્ષ્યની કલ્પનાને દોરી જાય છે. પરંતુ મુસ્લીમ સ્થપતિઓ પ્રકાશ અને હાયા સાથે ખેલે છે, અને એમની કૃતિઓમાં પ્રકાશની સતત જરૂર પડે છે. હિન્દુ સ્થાપત્ય એકજ રંગ-ઝેંતાઈનો સ્યામ રંગ-વાપરે છે; પણ મુસ્લીમ સ્થાપત્ય એના નકશીકાર્યમાં અને કાચપાણીના સંયોજનમાં ઘણા રંગોનો ઉપયોગ કરે છે.

મુસ્લીમ સ્થપતિ કુદરતને પૂર્ણ રીતે વફાદાર રહે છે. જ્યારે એ આરસનાં ટુલ કાતરે છે કે હાથીદાંતના કટકા કાષ્ટમાં ખેસાડે છે, ત્યારે એ પોતાની કલા દ્વારા કુદરત પ્રત્યેની પૂર્ણ વફાદારી બતાવી આપે છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ હિન્દુ શિલ્પી ઝેંતાઈમાંથી ગાયત્રી મૂર્તિ ધડે છે, ત્યારે એ કુટપટ્ટી લઈને ગાયના શરીરના વિવિધ ભાગોના સંબંધને માપસર દોતરવાની તકલીફ લેતો નથી. આનો અર્થ એમ નથી કે ગાયના શરીરના વિવિધ અંગો વચ્ચેના પ્રમાણનું એને બાન નથી. સાચી વાત તો એ છે કે એને એ અંગોમાં રસ નથી એનો રસ ગાયમાં છે, ગાયના અંગોની શરીર-રચનામાં નથી. વળી વધારે સાચું તો એ છે કે જગતની કોઈ જીવતી ગાયના કરતાં એના પોતાના મનમાં રહેલી ગાયમાં જ એને વધારે રસ છે. એવાજ રીતે, જ્યારે તમે એણે કોરી કાઢેલી પાપાણીની ગાય તરફ નજર કરો છો, ત્યારે એ તમારા મનમાં ગાયનું ચિત્ર નહિ, પરંતુ ગાયના વિચારની મૂર્તિ ખડી કરે છે.

હિન્દુ અને મુસ્લીમ કલાકારો વચ્ચે આ તાત્વિક તફાવત છે. હિન્દુ કલાકાર વિચારને વળગે છે, અને મુસ્લીમ કલાકાર પદાર્થને પકડે છે. હિન્દુ કલાકાર કુદરતનું અવલોકન કરે છે,

ત્યારે એ સમીપસ્થ વસ્તુને વિસરીને ઝડપથી એ વસ્તુના મૂળ વિચારના આનંદમાં ઉતરી પડે છે. પરંતુ મુસ્લીમ કલાકાર તો વસ્તુમાં જ આનંદ લે છે, અને એના બારીક નિરીક્ષણથી નવી નવી મુદ્રતા શોધે છે. મુસ્લીમ સ્થપતિ આરસનો મહેલ બાંધે છે, સોનેરી રેખાઓથી એને શણગારે છે, અને કહે છે કે “ જો આ પૃથ્વીને પાટલે કપાઈ પણ સ્વર્ગ હોય, તો ને આંહી છે, આંહી છે, આંહી છે. ” પરંતુ હિન્દુ સ્થપતિ ઝેનાઈટનો (અઝલિયા પાપાણનો, કાળખાંદ પત્થરનો) ખડક પસંદ કરે છે, ઉપરથી આરંભીને એમાંથી મંદિર અને વેદી ફોરી કાઢે છે, અને ઉપનિષદના ચળદોમાં આપણને સન્દેશ સુણાવતો લાગે છે કે, “ આ વિશ્વમાં એ એકલો આવે છે અને જાય છે; એ અગ્નિ છે; જળમાં પણ એજ છે; એને સાચી રીતે જાણનાર મરણ-સિન્ધુને તરી જાય છે. એને પામવાનો અન્ય એક કોઈ માર્ગ નથી. ”

સ્થાપત્યની આ બે શૈલીના વિરોધનું કારણ શું હશે ? ચિત્રમાં પણ હિન્દુ અને મોગલ કલાઓ વચ્ચે આવો જ તફાવત માલમ પડે છે. આ વિરોધ કે તફાવતનું મૂળ એ બંને પ્રજાના સૂક્ષ્મ, માનસિક બંધારણમાં રહેલું છે. જેમ દરેક દેશમાં વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચે આવો તફાવત હોય છે, એમ સમૂહ રૂપે પ્રજા પ્રજા વચ્ચે પણ આવો સહજ દરક જોઈ શકાય છે. આ જ્ઞાનસંપ્રદાયોના તફાવત કેવા પ્રકારના છે ?

આ તફાવત સાહિત્ય અને કલાવિષયક જગતથી જરાય અજાણ્યો નથી. ‘સૌન્દર્યમિય’ અને ‘કૌતુકમિય’ એવા શબ્દોથી વિવેચકો એને વર્ણવે છે. ‘સૌન્દર્યમિય’ કલા—ચિત્ર, સ્થાપત્ય કાવ્ય કે સંગીત—નું લક્ષણ એ છે કે એમાં આપણી કલ્પના આગળ વિશાળ રૂપરેખા રૂપે જ વિષયની રજુઆત કરવામાં આવે છે, અને એ રજુઆતમાં ક્યાંય ખાસ ભાર કે ઝોક મૂકવામાં આવતો નથી. ‘સૌન્દર્યમિય’ કલાનું એક પ્રધાન લક્ષણ આ ઝોકનો અભાવ છે. વળી એમાં આપણી કલ્પના સમક્ષ વિષયને એવી રીતે

રજુ કરવામાં આવે છે કે આપણી પરાયુદિને અમુક તાર્ત્ત્વિક સિદ્ધાંતો અને નિયમોનું ભાન થાય છે; પરંતુ એનાં દષ્ટાંતો કે વાગતો એમાં નથી દેખાતી, વ્યક્તિએ પોતે જ એ વાગતોને પૂરી લેવી પડે છે. માત્ર એક ચોક્કું જ એની આગળ પ્રકટ થાય છે; પરંતુ એ ચોક્કામાં પણ એટલો બધો પ્રકાશ હોય છે કે એની આંખો એના નિરીક્ષણમાં લીન થઈ જાય છે. આ 'સૌષ્ઠવપ્રિય' શૈલીનો પ્રભાવ પ્રથમ તો મનની ઉપર જ પડે છે, અને પછી જ ઉર્મિઓને એ સ્પર્શે છે. આ શૈલી ઉર્મિઓ પર અસર નથી કરતી પણ પરાયુદિને જાગૃત કરવાનું કાર્ય કરે છે.

પરંતુ 'કૌતુકપ્રિય' શૈલી આથી ઉલટાજ પ્રકારની છે; એનો પ્રભાવ પ્રથમ ઉર્મિઓ ઉપર પડે છે. અને પછીજ એ મનને સ્પર્શે છે. એક ને એક વસ્તુનું એમાં અનેકવાર પુનરાવર્તન થાય છે; એ પુનરાવર્તન અનેક પ્રકારનું અને વિવિધ દષ્ટાંતોવાળું હોય છે. એમાં ખાસ એક અમુક વિશિષ્ટ વસ્તુ ઉપર હોય છે, અને કાંઈ સર્વ-સામાન્ય વસ્તુ પરત્વે એમાં કશોજ ઉત્સેષ હોતો નથી. આ શૈલી આપણા ઉત્સાહને જાગૃત કરે છે, અને અંકુશ રાખવા માટે મન સતેજ થાય તે પૂર્વે તો આપણી ઉર્મિઓને લક્ષ્યાવીને દૂર લઈ જાય છે. 'કૌતુકપ્રિય' કલાકાર પ્રથમ તો આપણને વસ્તુના એકાદ નહાના અંશની વીગતનું સૌન્દર્ય દર્શાવે છે અને ક્રમે ક્રમે આપણને એક વિશાળ અખંડ વસ્તુના જ્ઞાન તરફ દોરી જાય છે.

કલાનાં આ બે વિશિષ્ટ સ્વરૂપો મનુષ્યોમાં પણ દષ્ટિગોચર થાય છે. યંગે એના 'પૃથક્કરણ ચિત્તચાત્ર' માં વિશ્વનરે કરેલું મનુષ્યોનું વર્ગીકરણ આપેલું છે. વિશ્વનર મનુષ્યોના બે પ્રકાર વર્ણવે છે. 'વિચાર-વાદી' અને 'વસ્તુ-વાદી.' વિચારવાદી વસ્તુ કરતાં વિચારમાં વધારે રસ લે છે, અને વસ્તુવાદી વિચાર કરતાં વસ્તુને જ વધારે મહત્ત્વ આપે છે. આ જન્મે પ્રકારમાં આપણે જુદા સેમામમાં ઉપરોક્ત સૌષ્ઠવપ્રિય અને 'કૌતુકપ્રિય' સ્વરૂપો જ

જોઈ શકીએ હોય. વિવિધ જગ્યાએ આ પ્રકારને તાદૃશ ચબ્દોમાં વર્ણવ્યા છે. 'કોમલ-માનસ' અને 'કઠિન-માનસ'. વર્તમાન ચેતનપૃથક્કરણશાસ્ત્રીઓ આ પ્રકારના અંતર્ગત વિરોધને દર્શાવવા બે નવાજ ચબ્દો વાપરે છે: 'અંતર્મુખ' અને 'બહિર્મુખ'. 'કોમલ-માનસ' મનુષ્ય અંતર્મુખ હોય છે, અને સ્વભાવથી જ એને વિચારશીલ, આદર્શપ્રેમી, આશાવાદી, સ્વતંત્ર ઈચ્છા યુક્ત અને અદ્વૈતવાદી બનવું ગમે છે; પરંતુ 'કઠિન-માનસ' મનુષ્ય તો બહિર્મુખ હોય છે, અને સદાય નિશ્ચયાત્મક, પ્રયોગપ્રેમી, આરબ્ધવાદી અને દ્વૈતવાદી બની રહે છે. પ્રાચીન કાળના લોકો આ બે પ્રકારને માટે 'રહસ્યવાદી' અને 'વ્યવહારવાદી' તથા 'દ્વિ-જ' અને 'એક-જ' ચબ્દો યોજતા.

વર્તમાન સમયમાં હિન્દુ અને ખ્રિસ્તિય પ્રજામાં આ બન્ને સ્વરૂપો સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. બન્ને પ્રજાના સ્વભાવનો આ તાત્ત્વિક ભેદ સર જાન સાધમને થોડા કાળ પૂર્વે સરસ ચબ્દોમાં વર્ણવી બતાવ્યો છે. એણે કહ્યું છે કે "ખ્રિસ્તિય સ્વભાવ દરેક વસ્તુને એના વ્યવહારિક મૂલ્યથી આંકવા પ્રેરાય છે, અને હિન્દુ સ્વભાવ એનાથી તદ્દન ઉલટી રીતે, દરેક વસ્તુનો પરીક્ષા અમુક એક સામાન્ય આદર્શ કે ભાવના પ્રમાણે કરે છે." આ માટે હિન્દુઓ 'અંતર્મુખ' અને 'કોમલ-માનસ' અને ખ્રિસ્તિય લોકો 'બહિર્મુખ' અને 'કઠિન-માનસ' છે, એ તો એક કાપડો છે. એ ભેદનું મૂળ સ્પષ્ટપણે આપણે બન્નેના મગજના અમુક ભાગની રચનાના તફાવતમાં જોઈ શકીએ છીએ. એ કારણ ગમે તે હો, પરંતુ આટલું તો મને સ્પષ્ટ દીપક જેવું દેખાય છે કે હિન્દુઓ કરતાં મુસ્લીમ લોકો ખ્રિસ્તિય લોકો તરફ વધારે દબે છે; કારણ કે પ્રજાકીય માનસશાસ્ત્ર પ્રમાણે મુસલમાનો 'બહિર્મુખ' છે, અને હિન્દુઓ અંતર્મુખ છે. વિજ્ઞાનામાં યંગે જ્યારે આ પ્રકારો વર્ણવ્યા, ત્યારે આપણા દેશના હિન્દુ મુસ્લીમ અધ્યક્ષો ખ્યાલ પશુ નહિ

હોય. પરન્તુ શા માટે હિન્દુઓ અને મુસલમાનો પરસ્પર ઝઘડી મટે છે, તેની સમજણ આપણને યંગના નીચેના લખાણમાંથી મળી આવે છે.

“કોઈ ‘ખદિમુખ’ વ્યક્તિ ભાગ્યે જ, અથવા ધણી મુશ્કેલીથી, કોઈ ‘અંતમુખ’ વ્યક્તિ સાથે કોઈ સૂક્ષ્મ માનસ શાસ્ત્રીય પ્રશ્ન પરત્વે સરખી સમજણ ધરાવી શકે છે...મારે કારણર્થક જણાવવું જોઈએ કે આ સ્વભાવ ભેદનો પ્રશ્ન તે આપણા માનસશાસ્ત્રનો મહત્વનો પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્નના ઉકેલ પછી જ આપણે સાચી પ્રગતિ કરી શકશું. આ પ્રકારે વચ્ચેનો તફાવત આશ્ચર્યકારક રીતે વિશાળ છે.”

આ તાત્વિક તફાવત લક્ષમાં રાખીને આકબરના મિત્ર મિર્ઝા અમીઝ કોકાએ અત્યંત વાચાળતાથી લખ્યું છે કે,

“મનુષ્યે ચાર સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરવાં જોઈએ- વાર્તાલાપ કરવા માટે ઇરાની સ્ત્રી; ગૃહકાર્ય માટે ખોરાસાની; બાળકોને માટે હિન્દુ; અને ચાણક પ્રહાર માટે મરાઠાઓ તરફની સ્ત્રી. આને હોધે આગવી ત્રણ પત્નીઓ એના અંકુશમાં રહે છે.”

ઇરાની અને હિન્દુ સ્ત્રીઓની વચ્ચેનો તફાવત નિહાળો. ઇરાની સ્ત્રી ખદિમુખ, પરલક્ષી, અને પોતાના ફૂલણી પતિના કામોમાં રસ લેવાને રાહ હોય છે; અને ખડ્ કહીએ તો એ પોતાના પતિને એક અમ્મનખી બરેલી વસ્તુ રૂપે જ નિહાળી રહે છે. પરન્તુ હિન્દુ સ્ત્રી તો અંતમુખ, આત્મલક્ષી, અને પોતાનાં સંતાનોના કાર્યમાં ગુંથાયેલી રહે છે; અને પતિના તરંગો કરતાં બાળકોની સંભાળ લેવાનું કાર્ય એને વધારે વ્હાલું અને સાચું લાગે છે.

આપણે આ માનસશાસ્ત્રીય ફરક સ્વીકારશું, ત્યારે જ આપણે ‘શા માટે હિન્દુ કલાકાર કુદરતને વફાદાર નથી રહેતા’, એ સસ સમજી શકશું. થિયોસોફિસ્ટો જોને ‘આકાર’થી જુદું એવું

‘જીવન’નું સ્વરૂપ કહે છે, એનો અનુભવ લેવા માટે હિન્દુ કલાકાર અગ્નિપ્રસ્થે મથી રહે છે. પોતાની નજરે પડતા બાણ, સ્થૂળ કુદરતના વિવિધ અગોમાથી હિન્દુ કલાકાર કો આંતર, ગૂઢ, કુદરતનું સર્જન કરવા મથે છે. એને મન કુદરતનું ‘વિચાર’ સ્વરૂપ વધારે સાચું છે — ‘શક્તિ’ સ્વરૂપ નહિ પરંતુ મુસ્લીમ કલાકારને આર્વા અસ્પષ્ટ સ્વપ્નો પસંદ પડતા નથી, એ તો કુદરતનું વર્તમાન, દેખીતું સ્વરૂપ સ્વીકારે છે, અને કુદરતે જ સરળતા પદાર્થોમાંથી એનો સદૃશ ઉકેલવા મથે છે મુસ્લીમ કલાકારને ‘જીવન’ના કરતા ‘આકાર’નું સ્વરૂપ વધારે ગમે છે.

હિન્દુ કલાકાર ‘આકાર’ કરતા ‘જીવન’નો શાખીન વધારે હોવાથી એ કોમળ આરસ કરતા કઠણ કાળમીઠ પાપાણુને વધારે પસંદ કરે છે આરસની કૃતિમાં તો આપણને ‘કુદરતને વશકાર’ રચ્યા વિના ચાલતું જ નથી. ગ્રીસ દેશના મહાન શિલ્પીઓની જેમ ‘કુદરતની વશકારી’માંથી એક ડગલું આગળ વધીને આપણે ઉચ્ચતર આદર્શ મૂર્તિઓની કુદરતનો સાક્ષાતકાર કરી શકશું. પરંતુ એને માટે પ્રારબ્ધ તો આપણે કુદરતની વશકારી દ્વારા જ કરવો પડશે પરંતુ ઍનાઇટની વાત જુદીજ છે એની કદિનતાને લીધે એમાંથી પૂરેપૂરો ‘વિચાર’ પ્રકટાવી શકાતો નથી, અને એ એમાં જ પૂરાપણે રહે છે, એજ ઍનાઇટની (અડધિયા પાપાણુની, કાળમીઠ પત્થરની) કિમ્મત અને ખૂબી છે. આથી ક્યારે તમે ઍનાઇટના મર્મ રતલ તરફ દૃષ્ટિ કરો છો, ત્યારે એમ જ અનુભવો છો કે કે હજી એ પૂર્ણ રીતે પ્રકટ થી નથી આને લીધે તમે એમાં કેટલીયે વણપ્રકટી પૂર્ણતાઓ નિરખી શકો છો પરંતુ આરસનો રતલ તો પ્રકટી મૂકેલો હોય છે અને પોતાની પૂર્ણતા દર્શાવ્યા કરે છે રતલોના આ બે પ્રકારોમાંથી કયો પ્રકાર તાત્વિક રીતે વધારે કલામય છે, એ અન્ય કોઈ તમને નહિ કહી શકે કારણ કે એ તો પ્રેક્ષકના સ્વચ્છાવ ઉપર આધાર રાખે છે, તમે અતર્મુખ હશે

તો તમને ડ્રેનાઈજના સ્તંભો ગમશે; બહિર્મુખ હશે તો આરસના.

આ તાત્ત્વિક સ્વભાવભેદને હું હિન્દુ અને મુસ્લીમ સ્થાપત્યની કિત્તતાનું ખરું કારણ ગણું છું. એક સ્થાપત્ય 'જીવન' સ્વરૂપ ઉપર અને બીજું 'આકાર' સ્વરૂપ બાર મૂકે છે. દરેકમાં પોતાની વિશિષ્ટ કલા છે. કોઈ કોઈથી ઉંચું નથી, કોઈ કોઈથી નીચું નથી. કલાનો સાચો ઉપાસક તો જન્મેને એક બીજાનાં પૂરક માને છે. કલાની પૂર્ણતાનો શોધક ઉભયનાં મૂલ્ય સમજી શકે છે.

હું આગળ જણાવી ગયો છું કે સ્થાપત્ય દ્વારા કોઈ પણ પ્રજાનાં ભવિષ્યનાં સ્વપ્નાં પ્રકટ થાય છે. જ્યારે જનસમાજ આધ્યાત્મિક એકતાનું જ્ઞાન અનુભવી શકે છે, ત્યારે જ એનું સ્થાપત્ય ઉચ્ચ કોટિનું બની શકે છે. બંધારણ અને નિયમ અનુસાર ચાલતા કે સંગીન રાજકીય મંડળ રૂપે પણ આ એકતા પ્રકટી શકે. પરંતુ રાજકીય અસ્થિતા વિના પણ એ એકતા શક્ય છે, એ આપણે જૂતવાનું નથી. મોગલ સમયમાં મુસલમાનો એક રાજકીય ખેમમાં પરસ્પર ગુંથાઈ ગયા હતા, તેથી મોગલ સ્થાપત્ય સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ બની શક્યું છે. પરંતુ જૂતકાળમાં હિન્દુઓએ એવી રાજકીય એકતા નથી અનુભવી, છતાં પણ એમનું સ્થાપત્ય વિશિષ્ટ બની શક્યું છે. કારણ કે ગ્રામીન કાળથી એઓ એક પ્રકારની સાંસ્કારિક એકતા તો અનુભવતા જ હતા. આને સીધે સારાંચે દેશ ચારે દિશામાં એક ગાઢ સાંસ્કારિક અને ધાર્મિક મંડળ રૂપે ગુંથાઈ ગયો હતો.

ઉભયમાં અમુક પ્રકારની એકતાનું જ્ઞાન હોવાથી હિન્દુ અને મુસ્લીમ સ્થાપત્ય વિશિષ્ટ પ્રકારનાં સ્વરૂપો પ્રકટાવી શકેલ છે. પરંતુ છેલ્લાં સો વર્ષોમાં આપણા દેશમાં જે ઈમારતો બંધાઈ છે, તેથી જોઈ શકાય છે કે એ ગ્રામીન એકતા કમનસીબે આજે નષ્ટ-

પ્રાય ચર્ધ ગઇ છે. દષ્ટાંત તરીકે મદ્રાસ શહેરની કેટલીક ઈમારતો જુઓ. શ્રીક મંડપવાળી પચયપા કૃષ્ણ, અને ઇટાલિયન મંડપ વાળી તથા અન્-ઇટાલિયન ધુમ્મટવાળી પ્રિન્સિપાલ કૃષ્ણમાં દેખાતો સ્થાપત્યનો સંજુમેજો કેવો લાગે છે ? આવી ઈમારતોમાં રહીને જાણતા પુરકોમાં હિન્દુ પ્રજાની એકતાની ઉંડી સમજણ ક્યાંથી સંભવે ? વળી આજે ધનિકોના મહેલોમાં વર્તમાન રિયલિટી રચેલા સ્તંભો નિકાળો. એ તો ક્રેચ અને પોર્ટુગીઝ લોકોએ હિન્દમાં દાખલ કરેલી રોમન શૈલીના સ્તંભો છે. હિન્દુ સ્થપતિઓમાં હિન્દુ શૈલીના સ્તંભો રચવાની શક્તિ નથી, એમ નથી, પરંતુ એને માટે તો તમારે જ્યોર્જ ટાઉનની સાંકડી શેરીઓમાં, નાનાં અને નીચાં ગૃહોમાં ફરવું પડશે. એવા સ્થળોમાં ધનિકો તો પગ મૂકતાં પણ સંકોચાય છે. દક્ષિણ હિન્દમાં પરાપૂર્વથી ધડાતા કાષ્ઠના અને ઝેનાઈટના સુંદર રીતે કારેલા સ્તંભો આપણા ધનિકો શા માટે માગતા નથી ? કારણ કે છેલ્લી કેટલીક પેઢીથી આપણી પ્રજાકીય જાવના આપણામાંથી અદશ્ય થઇ છે. મદ્રાસની અન્-જુમન ઈમારત આ જાખતમાં અપવાદરૂપ છે; માઉન્ટ રોડ ઉપર એનું દર્શન થાકેલી આંખોને બહુજ મધુર લાગે છે; અને શ્રીગલ જહોનલાલીના સ્મરણથી હૃદય નાચી ઉઠે છે. પરંતુ જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ કે એ ઈમારતનું નામ 'લૅલાલી-હુલ્લ' પાડવામાં આવ્યું છે, ત્યારે આપણા આનંદ-ઉત્સાહનો ઉભરો એકદમ સમી જાય છે. વળી એ ઈમારત પણ માત્ર ઇંડાના કાટલાં જેવી છે; અંદર તો એ કેવળ કલાવિહીન અને નિરાશાજનક જ લાગે છે.

આમ પ્રજાકીય એકતાનું જાન અદશ્ય થવાથી, છેલ્લાં સો વરસોમાં બંધાયેલી આપણાં નગરોની ઇમારતો અત્યંત ઢંગધડા વગરની લાગે છે. આપણાં ઝાહેર બાંધકામો સરકારી-યુરોપિયન કે અંગ્રેજી ઢાંચે શિક્ષણ પામેલા દેશી-સ્થપતિઓ જ કરે છે; અને તેથી જ પ્રજાકીય દષ્ટિગિન્દુથી જોતાં પ્રજા તેમજ સ્થળ બન્નેને

માટે એ કેવળ અનુચિત નીવડે છે દુઃખની વાત તો એ છે કે સામાન્ય જનતાને તો આ અનુચિતતાનું જરા પણ જ્ઞાન નથી, અને એઓ સ્થપતિઓ પાસે આવા કદંગાં મકાનો બાંધાવે જાય છે.

પરંતુ સુભાગ્યે આપણી અંદર એકતાનું જ્ઞાન ધીરે ધીરે ધવા લાગ્યું છે. વર્તમાન રાજકીય બંધેડાઓ તો એ પ્રકટવા માંડેલી સ્લેમ પ્રાજકીય એકતાનું એક ચિહ્ન જ છે. હિન્દુ મુસ્લીમ ઝઘડાને પાત કરવા માટે આ પ્રાજકીય એકતાના પૂર્ણ સાક્ષાત્કારને કટકો લગાડાશે, એ તો ન કહી શકાય. આજે તો એ એકતા ધીરે ધીરે વૃદ્ધિ પામી રહી છે, એટલું જ આપણે કહી શકીએ. પરંતુ થાપસ ઉપર એની શી અસર થશે?

એ કહેવું અશક્ય છે. જેમ અંતર્મુખ મનુષ્ય બહિર્મુખ ન હોય શકે, અને બહિર્મુખ મનુષ્ય અંતર્મુખ ન બની શકે, તેમજ હિન્દુ, સ્થાપત્ય મુસ્લીમ, કે મુસ્લીમ સ્થાપત્ય હિન્દુ બની શકે કે નહીં ત્યારે શું બનેનું સંભીષણ થશે? નવા દિલ્હીમાં એવો આશો રાખી શકાય છે, પરંતુ એ સંભીષણકાર્યમાં ઉત્સાહ નથી પ્રકટયો. વિધ્વનાં સ્થપતિઓ નવા દિલ્હીને માત્ર એક અતિદાસિક શરસ ગણાશે. કારણ કે એમાં હિન્દો જીવનની ભાવના નથી બજાવતી. ન હિન્દુ માટેના ધ્વિટનના કાર્યની જ એમાં ભાવના છે, અને હિન્દુ અને મુસ્લીમ સ્થાપત્ય તો એમાં કેવળ ગોણુ ભાગ જ રહે છે.

હું પોતે તો હિન્દુ મુસ્લીમ યૈલીનું સંભીષણ ઈષ્ટ કે અપેક્ષા ધારતો. હું તો માનું છું કે એ બંને યૈલીઓ ઘુલ્લી રહે રાજ એની સ્લેમ સંસ્કૃતિ પૂર્ણતાથી પ્રકાશે. પરંતુ દરેક દેશની વિશિષ્ટ રીતે અને નવે માર્ગે, નવેસરથી, દિલ્હી, ઝામ્સે, લાહોર અને કાનપુરના નવા રહેઠાણો મુસ્લીમ

પત્યપરંપરા જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન બતાવે છે, અને થોડા દિવસ પૂર્વે, નિદમગવમ્ અને મજરગુડી વિભાગમાં, જે એક હિન્દુ શૈલીનું ન્હાનકડું રેલ્વે સ્ટેશન બોલે છે. માત્ર સીમેન્ટથી ઘોળેલું અને કેવળ ઈંટોથી બનેલું હોવા છતાં એના રતબો દક્ષિણ હિન્દના સ્થાપત્યના સુંદર નમૂનાઓ છે. હું તો એના દર્શન માત્રથી જ હાથધેલો બની ગયો હુરિદ્રનધિનું એ ન્હાનકડું પણ વિશિષ્ટ હિન્દુ શૈલીનું સ્ટેશન બાંધવાની હિમ્મત કરનાર કલ્પનાપ્રધાન રેલ્વે ઈજનેરને આપણે સંપૂર્ણ સન્માનથી અમર બનાવીએ, એવી ઈચ્છા મને અનેકવાર થાય છે.

હિન્દનો આત્મા મિકાઓથી સૂતેલો હતો, તેથીજ આપણી ઇમારતો આપણને પ્રેરણા આપી શકતી નથી પરંતુ સારોય હિન્દુ સ્તાન એક પ્રજા રૂપે સાચો રીતે જન્મીત થશે, ત્યારે હિન્દુ અને મુસ્લીમ બન્ને કામો પોતપોતાના વિશિષ્ટ સ્થાપત્યની માગણી કરશે એ મંગળ દિવસ બહુ દૂર નથી. પછી તો માત્ર ઝાઝરે મકાનોમાં જ નહિ, પરંતુ આપણા ગૃહો અને ઓફિસોમાં પણ સુંદર સ્થાપત્યના દર્શન થશે ત્યારે આપણે વર્તમાન અયોગ્ય સ્થાપત્યનો શોખ ફગાવી દેશું, ત્યારે આપણી સૂતેલી સઘળી સારી શક્તિઓ સરળતાથી પ્રકટી શકશે કારણ કે રેખા અને રંગની સુદરતાથી બરેની, જીવનની દરેક વસ્તુ આપણા વિકાસમાં પોષક કે બાધક થઈ શકે છે સ્થાપત્ય આપણા આરિત્ય ઉપર ઘણી સૂક્ષ્મ અસર કરી શકે છે. આપણો વર્તમાન શાળા-સમિતિઓ શાળાના મકાનોના 'પાનના' મજુર કરતા પૂર્વે આ રહસ્ય સમજે તો કેવું સારું !

માનસશાસ્ત્ર પ્રમાણે મનુષ્યો બે પ્રકારના હોય છે, તે હ બતાવી ગયો છું, કૌમન-માનસ અને કલ્પિત-માનસ, અતર્ક અને અલ્પર્ક, દ્વિ-જ અને એક-જ, વિચારવાદી અને વસ્તુ

વાદી; રહસ્યવાદી અને વ્યવહારવાદી; હું તો માનું છું કે મનુષ્યે બન્ને પ્રકારના સ્વભાવ ખીલવવા જોઈએ. ખરું છે કે એક જન્મમાં તો આ કાર્ય અશક્ય છે; ઘણા જન્મોના અંતેજ આપણે એમાં સફળતા મેળવી શકશું, છતાં આ બે પ્રકારની સમજણ વધારવા માટે આપણે બન્નેની કંઠર કરતાં તો શીખવું જ પડશે.

હિન્દુ અને મુસ્લિમ સ્થાપત્યને વિષે પણ એમજ છે. બન્ને લિપિ અને વિશિષ્ટ છે. સ્થાપત્ય 'થીજ ગયેલું સંગીત' છે, અને એના દ્વારા મનુષ્યો "પ્રભુના ગુણની ગીતા" ગાય છે, એ રહસ્યનો જોને અનુભવ છે, એ તો સ્થાપત્યની આ તાત્ત્વિક વિશિષ્ટતામાંથી પ્રખળ પ્રેરણા મેળવી શકે છે.

નૈષ્ઠમ્યની ભાવના

જગતમાં અનેક પ્રકારના આદર્શવાદીઓ છે; અને અનેક નામે એઓ પોતાની ઓળખાણ આપે છે. પરંતુ એક સામાન્ય કાર્યમાં એ બધા જ સદમત છે—એ કાર્યને હું ‘પ્રભુતાની મુક્તિ’ કહું છું. ધણા આદર્શવાદીઓ તો સ્પષ્ટપણે સ્વીકારે છે કે દેવી જીવન મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલું છે; જ્ઞાતિવિદ્યા કહે છે કે મનુષ્ય અને પ્રભુ તાત્વિક રીતે એક જ છે. આજ સત્યને જૂદી રીતે વર્ણવતાં કૃષ્ણ-મૂર્તિ કહે છે કે ‘મુક્તિ’ એ કાંઈ કાંઈ મહાન વ્યક્તિ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાનો વિષય નથી; એ તો પોતાના સાચા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાનો વિષય છે.

માનવજાતિ સમક્ષ મૂકવામાં આવેલા આ આદર્શોમાં—કૃષ્ણ-મૂર્તિની ‘મુક્તિ’ અને જ્ઞાતિવિદ્યાની—‘પૂર્ણતા’—એક જાબત તો ઉભયમાં સામાન્ય છે. મનુષ્ય પોતે જ પોતાનો ‘આર્ગ’, સત્ય અને જીવન’ હોવાથી એની અંદરજ મહાન પ્રકાર રહેલો છે. આથી આપણું કર્તવ્ય આપણા માનવ બંધુઓની અંદર રહેલી પ્રભુતાને મુક્ત કરવાનું છે. કારણ કે મનુષ્યો તો અજ્ઞાનની સાંકળોથી બંધાયેલા કેદીઓ જેવા છે; આપણું કાર્ય એમને બંધનમુક્ત કરવાનું છે.

આપણે જીવનના સઘળા વ્યપારોને ઉંડાણથી તપાસશું, તો આપણને માલમ પડશે કે વસ્તુ માત્રની વ્યવસ્થા એવી છે કે દરેક

વ્યક્તિની આંતર પ્રજ્ઞતા મુક્ત થવા માટે. આપણને જીવનમાં સુખકર વસ્તુઓ મળે છે, ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે પ્રભુ ભલા છે, પ્રેમાળ છે, અને પ્રેમ દ્વારા આપણો વિકાસ કરાવી રહ્યા છે. પરંતુ જીવનમાં આપણને ધણીવાર ઘણું અશુભ અને દુઃખકર પણ અનુભવવું પડે છે. તે પળે વધારે ઉંડાણથી અવલોકતાં આપણને જણાય છે કે દેવી યોજના દુઃખ અને શોક દ્વારા પણ પ્રેમ અને ભલાઈનું એજ કાર્ય કરી રહે છે.

વ્યક્તિની અંદરથી તેમજ બહારથી પ્રજ્ઞતાની મુક્તિનું કાર્ય સતત ચાલ્યાં જ કરે છે. બહારથી પ્રજ્ઞતાની મુક્તિનું કાર્ય કયે ભાગે થાય છે, એ આપણે પ્રથમ તપાસીએ.

ધણીવાર આપણે સૌ આ નિયમબદ્ધ જગતમાં કાર્ય કરતાં કરતાં કુદરતના નિયમોનો ભંગ કરીએ છીએ, અને એ રીતે 'કર્મ' ને પેદા કરીએ છીએ. 'કર્મ'ની ઉત્પત્તિ કેટલાંક બળોની પરંપરાને જગાડે છે, અને એ રીતે વિશ્વની સમતોલતા તૂટે છે. હવે આ તૂટેલી સમતોલતા પાછી સરખી તો થવી જ જોઈએ, પરંતુ આપણી વર્તમાન વિકાસશૂનિકા એવી છે કે આપણે પોતે તો એ સમતોલતાને પાછી આણવાને અસક્ત છીએ, કારણ કે એને માટે જોઈતું જ્ઞાન હજી આપણે ધરાવતા નથી. આથી એ સમતોલતાને પાછી આણવા માટે કર્મના દેવતાઓ બહારથી આ પ્રશ્નને હાથમાં લે છે. એ સમતોલતાને પાછી આણવાનાં સાધનો એઓ જ આપણે માટે ગોઠવી આપે છે. દેશ, પ્રજા, કુટુંબ, ધર્મ, સંસ્કાર રૂપી આપણી પરિસ્થિતિ એઓ જ ગોઠવે છે, એને માટે એઓ આપણને અમુક જ કુટુંબમાં જન્મ આપે છે. અને આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાં ભોગવવાનાં સારાં માહા કર્મો એઓ જ દરેકને વહેંચી આપે છે.

કર્મના દેવતાઓની આ સઘળી વ્યવસ્થા આપણી પ્રજ્ઞતાની મુક્તિને અર્થે જ હોય છે. આપણાં 'કર્મ'ને લીધે મળેલી દરેક

મુસીબત, દરેક પીડા, દરેક વિપત્તિ—માઠાં કમોની દરેક લણણી—કર્મનું દેવું પતાવવાની માત્ર માંત્રિક રીતિ જ નથી; એનો પ્રધાન હેતુ તો આપણી આંતર પ્રભુતાને મુક્ત કરવાનો છે. ખરૂં છે કે આપણને આપણી સ્થિતિ કર્મ રૂપી સિન્ધુની ભરતીમાં તરતા લાકડાનાં નિરાધાર દીમયાં જેવી જ લાગે છે. કારણ કે આપણે આપણા જીવન-પ્રવાહને અનધારી દિશામાં ફેરવી શકતા નથી, અને નસીબ જ આપણે માલીક બની રહે છે. પરંતુ એ સ્થિતિમાં જે જો આપણે હંડા ઉતરીને જોઈ શકીએ તો આપણને માલમ પડે છે કે આપણી પરિસ્થિતિનો હેતુ આપણી પ્રભુતાને મુક્ત કરવાનો છે.

બ્યક્તિના વિકાસને માટે એક બીજી પ્રક્રિયા પણ એટલી જ આવશ્યક છે. આપણાં કામો દ્વારા આપણે અંદરથી પણ આપણી પ્રભુતાને મુક્ત કરી શકીએ છીએ. એને માટે શું કરવું? ત્યારે મનુષ્ય પોતાનાં બન્ધનો તોડવાને માટે પોતાના વિચારને હથિયાર બનાવે છે, ત્યારે જ એ બની શકે છે. વિચારો—ધર્મના, વિજ્ઞાનના કે ફિલસૂફીના—એનાં હથિયાર બને, ત્યારે જ એ શક્ય થાય. પાપ અથવા પુણ્યના, કે પ્રગતિ અથવા પરાગતિના, વિચારોને હથિયાર તરીકે સ્વીકારીને મનુષ્ય પોતાની આંતર પ્રભુતા મુક્ત કરી શકે છે. થિયોસોફી અથવા બ્રહ્મવિદ્યા એક વિચાર-સંબંધ છે. તંત્રે પૂછશે કે થિયોસોફીનું મૂલ્ય શું છે? એ કાંઈ માત્ર સુંદર માનસિક તત્ત્વદર્શન કે ફિલસૂફી જ નથી; પરંતુ એ તો સત્યતઃ તો આપણી અંદર ગુપ્ત રહેલી આંતર પ્રભુતાને જગાડવાની શક્તિ આપણને આપે છે.

આ રીતે બહારથી તેમજ અંદરથી આંતર પ્રભુતાને મુક્ત કરવાના પ્રયત્નો ચાલ્યાં જ કરે છે. પરંતુ પ્રભુતાની મુક્તિનું એક ત્રીજું સ્વરૂપ હજી પૂર્ણપણે સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી. કેંક પણ સર્જન કયાં વિના મનુષ્ય પોતાની પ્રભુતાને મુક્ત કરી શકતો નથી,

આપણે કહીએ છીએ કે સાચા ચિંત્તામોહિતે સદા પોતાના ચારિત્ર્યને પૂર્ણ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. હવે આ ચારિત્ર્યનું ઘડતર એ પણ એક સર્જન નહિ, તો બીજું શું છે ? દરેક ચિંત્તામોહિતે પોતાના ચારિત્ર્યનો ઉપયોગ કરીને એના દ્વારા સેવાના કાર્યો પ્રકટાવવાં જોઈએ. ચિંત્તામોહિ અથવા બ્રહ્મવિદ્યાના ઉપાસકો આટલું તો સ્વીકારે છે.

પરંતુ સર્જનનો એક બીજો પ્રકાર હજી મોટા ભાગના લોકોની પહોંચ નથી ગયો છે, અને આજે હું એના ઉપર જ ખાસ ભાર મૂકવા માંગું છું. આ સર્જનપ્રકારનો હેતુ સેવા નહિ પણ સુકિત છે. આ બંને વિરોધી છે, એવું હું નથી કહેવા માગતો. હું તો માનું છું કે ઉભય અન્યોન્યનાં પૂરક છે, અને પરસ્પર આધાર સમી રહ્યાં છે, કારણ કે સેવા સુકિત તરફ લઈ જાય છે, અને સેવા વિના સાચી સુકિત કદાપિ શક્ય નથી. મારા કથનની મતલબ એ છે કે સર્જનના બે પ્રકાર છે; એકમાં, સેવાનાં કાર્યો અન્યની પ્રભુતાને સુકત કરે છે, અને એના પ્રસાદાત રૂપે આપણી પોતાની પ્રભુતાને પણ સુકત કરે છે. બીજામાં, એક જાહી જ રીતે આપણી આંતર પ્રભુતા સુકત થાય છે. એ રીત કલા દ્વારા સુકિતની છે. આજે હું બ્રહ્મવિદ્યાના ઉપાસકો સમક્ષ આ રીતિની સમગ્ર આપવા માંગું છું.

‘સુકિત’ એટલે જ સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું જીવન તો રંગભે ને પગલે બંધનો જ વધારી રહ્યું છે. વિશ્વની સમતોલતાનો ભંગ ક્યાં વિના આપણે એક આંગળી પણ હલાવી શકતા નથી, અને એકવાર એ સમતોલતા પડે એવાં બધાં આપણે પેદા કર્યાં, એટલે આપણે પોતે જ એ સમતોલતાને પાછી સ્થિતિ કરવી પડે છે. આપણે પાપ દ્વારા એ સમતોલતામાં ભંગ કર્યો હશે, તો દુઃખ ભોગવીને પણ :

સરખી કરવી જ પડશે. આ રીતે જીવન બંધનોની એક પરંપરા જ બની રહે છે. આ પળે પળ—માર્ગ પ્રવચન અને તમારું શ્રવણ ચાલે છે, ત્યારે પણ—આપણાં દરેક સ્મિત દ્વારા આપણે આપણી વચ્ચે બંધનો પેદા કરીએ છીએ. મારાં પ્રવચનની પ્રેરણા તમને અને મને અમુક બંધનમાં બાંધે છે.

આ રીતે જીવન હેતુપૂર્વક આપણને અનેક રીતે પરસ્પર બાંધી રહેલ છે. છતાં પણ મુક્તિ આપણું ધ્યેય છે. બંધ અને મોક્ષનો આ વિરોધ શી રીતે દૂર કરવો? આજે મુક્તિને માટે હું એક નવો જ પારિભાષિક શબ્દ યોજું છું. એનો ઉચ્ચાર તમને કર્ણમધુર નહિ લાગે, અને અનુવાદ કરવા જતાં ધણી ભાષામાં એ અરસિક અને અસુંદર પણ લાગશે. એ શબ્દ નૈબકર્મ્ય છે. નૈબકર્મ્ય એક એવી સ્થિતિ છે, કે જેમાં ભૂતકાળનાં કાર્યો આપણી ઉપર કશીજ અસર કરી શકતાં નથી. અલબત્ત, કોઈ પણ પ્રકરનાં બળને એકવાર ઉત્પન્ન કર્યા પછી આપણે એનો નાશ તો નજ કરી શકીએ, પરંતુ એટલું તો આપણાથી અવશ્ય થઈ શકે કે તરતથી ભાવે રહીને આપણે આપણી ઉપર એનો પ્રત્યાઘાત ન થવા દઈએ એનું જ નામ નૈબકર્મ્ય.

ન્યાં સાચી કલા છે, ત્યાં મુક્તિનો —એટલે કે આપણને સ્વતંત્ર કરવાનો—ગુણ પણ હોય છે જ. એક સરલ દૃષ્ટાંતથી તમે એની કસોટી કરી શકશો. દિલ્લીની અને નિરાશા વાળા જીવન-પ્રસંગો યાદ કરો; અથવા સ્થાન વિચારોથી તમને ઘેરાઈ ગયા હો, અને કો અતલ ખીણમાં ઉતરી પડ્યા હો, એવી પળો કહો, આ દુઃખ સ્થિતિમાંથી બચવા માટે તમારે શું કરવું જોઈએ? એ પળે જો તમે તમારી કલામય વૃત્તિને પ્રકટ કરી શકો, તો તમે એ નિરાશાને પકડી શકો, અને એમાંથી પણ કો સુંદર કલાકૃતિ નિર્પાતવી શકો. એકાદ કાવ્ય રચીને પણ તમે એ કાર્ય કરી શકો છે.

તમારી નિરાશાનું વર્ણન કરનાર કાવ્ય તમે રચશો, ત્યારે તમને માલમ પડશે કે તમે તમારી નિરાશામાંથી મુક્ત થયા છો. આનો અર્થ એમ નથી કે તમારું કાવ્ય લખી રહ્યા પછી તમારા જીવનમાં દિલગીરી કે નિરાશા નહિ રહે; એ તો રહેશે જ, પરંતુ પછી તો એનું સ્વરૂપ જ એવું થઈ ગયું હશે કે એ તમને બાંધી શકશે નહિ. તમારું વાસના શરીર દીલગીર હશે, તો પણ તમે પોતે તો એમાંથી બહાર નીકળી ગયા હશો. કારણ કે તમારી નિરાશામાંથી તમે એક એવી વસ્તુ ઉપજાવી છે કે જે તમારાથી જુદી રહી શકે છે. તમે તમારી સર્જનકૃતિને નિરખશો, એટલે તમને તમારી નિરાશા બાંધી શકશે નહિ.

તમારામાં શક્તિ હોય-ઈશ્વરી બક્ષિસ હોય-તો સંગીત, કાવ્ય રચીને કે ચિત્ર ચિતરીને પણ તમે તમારી પરિસ્થિતિમાંથી કલાકૃતિ સરજી શકો છો. એ સર્જન જ તમને તમારી પરિસ્થિતિના બંધનોમાંથી મુક્ત કરે છે. સર્જનની પળે દરેક કલાકાર પોતાના વિષય સાથે એક થઈ જાય છે; અને સર્જનક્રિયા વધતી જાય તેમ તેમ એ વધારે અને વધારે નિગસકત, તટસ્થ બનતો જાય છે.

કલાકારોની આ નિરાસકિત કે તટસ્થતા આયોના યોગને મળતી આવે છે. ધારો કે એક કલાકાર એક કુદરતી દૃશ્ય આલેખે છે. એ આલેખનને માટે જગતના ઘોંઘાટથી અને પરિસ્થિતિની ધમાલથી એને જુદા (તટસ્થ) થવું પડે છે. એની પાસે પીંછી, રંગ અને ફલક હોય છે, પરંતુ એ તો પોતાની અંદર જ એકાગ્ર થાય છે. કલાકાર પોતાની પરિસ્થિતિથી જુદો થાય, અને સન્નિપ્ત રહેલા પ્રાકૃતિક સૌન્દર્યને નિરખી રહે, ત્યારે જ એ પોતાને જોઈતાં તત્ત્વોની સરખામણી કે પસંદગી કરી શકે. કલાકાર પોતાની પરિસ્થિતિથી અલગ થઈ શકે, ત્યારે જ કલાકૃતિ પ્રકટાવી શકે.

જેમ હિન્દુ યોગી કે શાંત રચકે જાય છે, અને નિરાસકત

ભાવે ધ્યાન કરવા સાર પોતાના આંખ-કાન અક્ષરશઃ 'બંધ કરે કરે છે,' તેમ કલાકારે પણ કરવું જોઈએ. સારા ચિત્રકાર થવું હોય તો તમારે પણ આ નિરાસક્તિ યોગ ખીલવવો પડશે. જેમ સંન્યાસી 'આસન' જમાવીને એકાગ્ર થાય છે, તેમ ચિત્રકાર બાળક પાસે બેસીને પરિસ્થિતિની અનિષ્ટ ધમાલ અને ઘોંઘાટથી અલગ થાય છે. સમીપસ્થ દશ્યનો સાક્ષાત્કાર કરવો હોય, તો તમારે હવાના સૂરો સાંભળવાનું બંધ કરવું જોઈએ. નિરાસક્તિની સર્વોપરિ પળે જ તમને એ પ્રાકૃતિક દશ્યનું સાચું દર્શન થશે; ત્યારે એ દશ્ય એક બારી બની જશે; અને એમાંથી તમે એક બીજા જ જમતમાં ડોકિયું કરી શકશો.

કલાની અન્ય સર્વ શાખાઓમાં પણ આમ જ બને છે. જોડલા પ્રમાણમાં કલાકાર નિરાસક્ત થઈ શકે છે, તેટલા પ્રમાણમાં એ પોતાના સર્જનની શક્યતાઓ સમજી શકે છે. આપણે કલાકારોને ઉર્મિલ વ્યક્તિઓ માનીએ છીએ, તેથી આવી નિરાસક્તિ કે તદ-રથતાની વાત આપણને નવાઈ જેવી લાગે છે. છતાં સાચી હકીકત તો એજ છે કે સર્જનસમયે દરેક કલાકારને પોતાની ઉર્મિઓથી તત્કાળ તો-તેટલા સમય સુધી તો-અલગ થવું જ પડે છે.

હવે તમે જોઈ શકશો કે મુક્તિને માટે કલા સર્વદા આવશ્યક છે. માટે આપણે આપણા દુઃખો અને આનંદોમાંથી કલાકૃતિઓ સર્જવી જોઈએ. સર્જન દ્વારા જ્યાં સુધી આપણે આપણો જાતને મુક્ત નહિ કરીએ, ત્યાં સુધી આપણે મુક્તિ નહિ મેળવી શકીએ.

કર્મનો નિયમ કહે છે કે જો મેં કાંઈને ઈર્ષા કરી હશે, તો મ્હારે એની સેવા કરીને એ દેવું ભરપાઈ કરવું પડશે. 'વણો જ દિલગીર છું,' એમ કહે એ કર્મજન્યન વટે નહિ. મ્હારે તો કર્મ-બન્ધનમાંથી કેવળ મુક્ત થવું છે. પરંતુ જ્યારે હું એનામાં, મારા શત્રુમાં, ઠાંઈક ક્યાનું તત્ત્વ જોઈ શકીશ, ત્યારે જ મારી સાચી

સ્વતંત્રતાની શરૂઆત થશે. મારી સાથે જોને મુજબ નથી, એવું કંઈ મહારે એનામાં જોવું જોઈએ; ત્યારે જ મહારા કમનેલ અંત આવે.

મનુષ્યે મુક્તિને પંથે હંમેશાં કંઈ પણ સર્જનકાર્ય કરવું જ જોઈએ. વારંવાર આપણે આપણા જગતનું સર્જન અને નવ-સર્જન કર્યું કરવું જોઈએ, જ્યારે આપણે કોઈ જાન્ય આધ્યાત્મિક સન્દેશ સંભળીએ છીએ, ત્યારે આપણને આપણા જીવનના ચૂરા થઈ ગયા હોય, અને હવે નવેસરથી જીવનનો આરંભ કરવો પડે, એમ નથી લાગતું કે એનું નામ જ નવસર્જન. સાચી રીતે મુક્ત થવું હોય, તો આપણે આપણા જીવનનું નવસર્જન કરવું જ જોઈએ. પરંતુ એ નવસર્જન પણ જો કલામય રીતે થાય, તો જ આપણે એવા કલાસર્જન દ્વારા મુક્ત થઈ શકીએ.

ત્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાના જૂતકાળથી કેવળ અક્ષગ નહિ થાય, ત્યાં સુધી એ સાચી રીતે મુક્તિ મેળવી શકશે નહિ. આપણો જૂતકાળ આપણા દરેક કાર્ય, દરેક વિચાર, દરેક લાગણી ઉપર અસર કરી રહેલ છે; અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણો જૂતકાળ, પૂર્વ જન્મેનો અદૃશ્ય જૂતકાળ, સુંદર તો નહોતો જ. અનેક પ્રકારની અસુંદર વસ્તુઓ આપણી પાછળ પડેલી છે, અને આજે આપણી ઉપર એનો પ્રભાવ પાડી રહી છે. પરંતુ ત્યાં સુધી આપણે આપણા જૂતકાળથી આપણી જાતને મુક્ત કરશું નહિ, ત્યાં સુધી આપણે કદાપિ મુક્તિના દારૂ સુધી પહોંચી શકશું નહિ. આથી જો આપણે જૂતકાળથી મુક્ત થવું હોય, તો આપણે આપણા સઘળા જૂતકાળમાંથી-પરજાતમાંથી ઉત્પન્ન થયા તે કાળથી તે ઠેક પૂર્ણતાને ઉંબરે પગ ચૂકવાનો અવસર મળશે ત્યાં સુધી-તત્તલ કે કે કલાકૃતિઓ સરળવી જ પડશે.

આ એક શૂદ્ધ વ્યાપાર છે; એનો અર્થ એ છે કે ફરી ફરીને

ભૂતકાળમાં જીવવું, અને એ રીતે એમાં પરિવર્તન કરવું. કારણ કે જ્યાં સુધી હું મારા ભૂતકાળનું પરિવર્તન ન કરું, અને એમાંથી કેંક સુંદર કલાકૃતિ ન સરજું, અને એ રીતે મારા વર્તમાનથી વિરક્ત (અલગ) ન થાઉં, ત્યાં સુધી મ્હારે મ્હારા ભૂતકાળના ભારની સાંકળ જીવનપથ પર ખેંચ્યા જ કરવી પડશે. જ્યાં સુધી મ્હારી સ્મૃતિમાં લાખખો વધો પૂર્વના ગત જન્મોના દુઃખોનાં સ્મરણો રહેશે, ત્યાં સુધી હું સાચી રીતે સ્વતંત્ર, મુક્ત યર્ષ શકીશ નહિ. કારણ કે મારી સનાતન સ્મૃતિ એક અને અખંડ જ હોવી જોઈએ. આથી મારે મારાં સ્મરણોમાં પરિવર્તન કરવા માંડવું જોઈએ, અને પરબ્રહ્મમાંથી હું પ્રગટ્યો તે કાળથી મારા ભૂતકાળમાં અનેકી દરેક કલાવિદીન વસ્તુને કેવલ બદલી નાખવી જોઈએ. મારે એ તમામનું નવસર્જન (‘રિક્રિએશન’) કરવું જોઈએ. જ્યારે તમામને હું એક સુંદર વસ્તુ રૂપે નવેસરથી સરજી શકીશ, ત્યારે જ હું મ્હારા ભૂતકાળથી અલગ યર્ષ શકીશ, અને ત્યારે જ હું મુક્તિને પન્થે આગળ વધી શકીશ.

આને માટે આત્મનિરીક્ષણની જરૂર પડશે. તહમે પૂછશો કે ‘અંતરમાં ઉંઠા ઉતરોને, ભૂતકાળની દુષ્ટ વસ્તુઓને બહાર ખેંઠી કાઢવાથી શો લાભ થશે? એથી તો આપણે ઉલટા વધારે દિલગીર અને નિરાશ નહિ બની જઈએ?’ પણ આપણે અંદરના એ દુઃખોને ઠાંકીને અને ‘એ હતા જ નહિ’ એમ કહીને આપણી જાતને છેતરતા નથી?

આપણા ભૂતકાળથી અલગ થવાય, જૂદા ઉભા રહેવાય, એવી આત્મનિરીક્ષણની કે નવીન રીત આપણે શોધી કાઢવી પડશે; આ કાર્યમાં કેલા આપણને અત્યંત ઉપકારક થશે. તહમને માનું ન લાગે તો મ્હારી તો તમને એજ શિખામણ છે કે જ્યાં સુધી તમે પોતે ... કલાકાર — લાલે મોટા સંગીત શાસ્ત્રી કે ચિત્રકાર નહિ

— નહિ ચાઓ, અને તમારા જગતનું નવસર્જન કરવાનું રહસ્ય નહિ શીખી લ્યો, ત્યાં સુધી તમે કોઈ કાજે 'પણ મુક્તિ મેળવી શકશો નહિ. ખરું છે કે જમત જેવું છે તેવું જ આપણે સ્વીકારી લેવું પડે છે; પરન્તુ બુદ્ધિશીલ નહિ કે આપણે જ એ જગતને બદલાવી પણ શકીએ છીએ. બાલ જગત કરતાં આંતર જગત જ વધારે મહત્વનું છે; આથી જ્યારે આપણે આપણા જગતના સંવેદનો લક્ષને એમાંથી કોઈ સુંદર કલાકૃતિ સરજીએ છીએ, ત્યારે આપણે એ જગતને જ બદલાવીએ છીએ.

જીવનને કેવી રીતે સ્વીકારવું; અને કેવી રીતે એને બદલવું; એ પ્રશ્નનો વિચાર તો દરેક મનુષ્યે કરવો જ જોઈએ. જીવન-પરિવર્તન કે નવસર્જનના આ મહાન કાર્યમાં આપણને વિજ્ઞાન, દ્વિત્વસુધી અને કલા પણ સહાય કરી શકે છે. પરન્તુ એ પરિવર્તન કરવા માટે આપણે તટસ્થ કે અલગ થતાં શીખવું જ પડશે. જ્યારે આપણે જીવનની દરેક પરિસ્થિતિના તથા જગતના દરેક પ્રસંગનો સાકાર કરતાં શીખશું, અને એમાંથી કૈંક સુંદર અને કલામય સર્જન કરી શકશું, ત્યારે જ આપણે તટસ્થ, નિરાસક્ત કે અલગ થઈ શકશું.

એકવાર ઓમેન તારક ટુંબમાં મેં એક લેખ લખ્યો હતો; એ હું તમને વાંચી સંભળાવું છું; તમને એક બીજી જ રીતે એમાંથી આ જ વિચારનું સ્પષ્ટીકરણ મળી રહેશે. લખ્યા મનુષ્યો કહે છે, "હું કાંઈ કલાકાર નથી; ગાવા માંડું છું તો મુખમાંથી સુંદર સ્વર પણ નીકળી શકતો નથી; પણ મને સંગીત ગમે છે ખરું." પરન્તુ તમારો સંગીતનો, સુંદર આકારનો, બાલકની કાલીધેલી વાણીનો પ્રેમ જ તમને અચૂક અંશે કલાકાર બનાવશે. સુંદર વસ્તુ પ્રત્યે પ્રેમ, એ તો શરૂઆત છે; એમાંથી જ પીરે પીરે કલાકાર થવાય છે.

કુલોનો સન્દેશ

“ લોકો કહે છે કે ‘જ્યારે ભગવાન કાઠસ્ટે કમળો તરફ નજર કરી, ત્યારે કમળોએ જે જવાબ આપ્યો, એવાં જ સૌ પુષ્પો-પ્રભુએ બનાવેલ સઘળી કળીઓ, પાંદડીઓ, ડાંખળીઓ-બને, એવી પ્રભુની ઇચ્છા છે. ”

—જ્યોત્સ્ના મેંડોનલ્ડ.

આપણા હૃદયમાંની અનેક ઇચ્છાઓમાં એક તીવ્ર ઇચ્છા કેંક પૂર્ણ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાની છે. જ્યોત્સ્ના અશુદ્ધિના બંધનોથી બંધાયેલા છે, એઓ પૂર્ણ વિશુદ્ધિને ઇચ્છે છે; જ્યોત્સ્ના કોષ્ટને વશ થઈ જાય છે, એઓ પૂર્ણ સંયમની અભિલાષા સેવે છે. આપણા માનુષી સ્વભાવમાં એકસો ને એક દોષો અને ત્રુટિઓ છે; પરંતુ એ બધા પૂર્ણતાનું પ્રતિબિંબ બીલે એવા એકસો ને એક સદ્ગુણો મેળવવાની ઇખના આપણી અંદર જગાડે છે. એ કંઈ એમનું આહુ ઉપયોગી કાર્ય છે ?

પરંતુ સંપૂર્ણ પૂર્ણતા તો કાને મળે ? કયો મહાન ચિત્ર-કાર સંપૂર્ણ સૂર પ્રકાશી શકે છે ? પૂર્ણતા તો સદાય આપણને હાથતાળી આપીને દૂર નાસી જાય છે. આથી હૃદયને સંપૂર્ણ કરવા માટે જ્યારે આપણે પૂર્ણ ચારિત્ર્યનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને એમજ લાગે છે કે એ અશક્ય છે—એ કદી બની શકશે જ નહિ, કારણ કે સંપૂર્ણ ચારિત્ર્યનું સ્થાન સિદ્ધ કરવા માટે તો અનેક સંપૂર્ણ સદ્ગુણો નોંધરો. આથી સંપૂર્ણ ચારિત્ર્યવાળી સુક્તિને મેળવવી, એ તો આપણને અશક્ય જ લાગે છે.

જ્યાં સુધી આપણે પ્રભુતાને હંબરે ધમ ન મૂકીએ, ત્યાં સુધી એવી સુક્તિ મેળવવી અશક્ય જ છે. સુક્તિના હંબર સુધી પહોંચવા માટે અનુભવ રૂપી ગાઢ ગીચ જંગલમાંથી આપણે માર્ગ કાઢવો પડશે. પરંતુ જો કે એને માટે સંપૂર્ણ ચારિત્ર્ય મેળવી લેતાં આપણને સેંકડો જન્મો જરો, તોપણ આજે આપણે જે ભૂમિકાએ છીએ ત્યાં પણ એ પૂર્ણતાની બલ્યતાની ડાંખી કરવી, એ ખરે જ આપણે માટે શક્ય છે. સુક્તિ માગે છે એવી પૂર્ણતા-

નો તમામ સમૂહ (વૉલ્યુમ) જો આજે આપણે માટે ફર હોય, પરંતુ આજે પણ આપણે એ પૂર્ણતાની ભાવના (કૉલેક્ટિવિટી) તો જાણી અને જોઈ શકીએ.

કારણ કે મુક્તિ એટલે સદગુણોનો ઢગલો નથી, પણ એક સદગુણમાં સંપૂર્ણ પૂર્ણતાનો સંસ્પર્શ છે. ખેતરનો આવ-જનો છોડ પણ કે પ્રવીણ માળીના સુંદર રોપાના નેટવો જ સુંદર હોય છે; આ ખેતરમાં આપણા વચ્ચે નીચે થવાતા ફૂલો પણ હિન્દના સરોવરોની સોનેરી પાખડીઓ વાળા કમળોના નેટવો જ વિશુદ્ધ અને ગાંઠ આનંદ આપે છે. નાની વસ્તુઓ પણ પૂર્ણ હોઈ શકે છે, અને એમની પૂર્ણતામાં કે મહાન કથાકારની સર્વોત્તમ કલાકૃતિ નેટવી જ દિવ્યતા લરપૂર લરેલી હોય છે.

ધણીવાર કે દિવ્ય સ્ત્રીના મનુર સ્મિતને લીધે આપણા હૃદયો નાચી ઉઠે છે; પરંતુ જો આપણે આપણા હૃદયોને ખુલ્લા રાખીએ તો ન્હાના બાળકનું સ્મિત પણ એમાં એવો જ આનંદ પ્રકટાવી શકે. કે દેવીના સ્મિતની જેમ એક બાળકના સ્મિતમાં પણ એટલું જ રાજવી ઓરવ, અને આપણી પ્રભુતાને પ્રકટાવનારી એટલી જ ભવ્ય શક્તિ હોય છેજ, પૂર્ણતાની ભાવના (કૉલેક્ટિવિટી) તો સર્વત્ર હોય છેજ હા, એનો સમૂહ (વૉલ્યુમ) મેળવતાં, અને આ વિશ્વને સંપૂર્ણ બનાવતાં આપણને હજી અનેક મુશ્કેલીઓ લાગશે.

આપણે ન્હાના મનુષ્યો છીએ, તો પણ આપણે પૂર્ણતા મેળવી શકશું. લલે એનો સમૂહ આપ હરો, પણ એની આંતર સુદૃઢતા તો અનુપમ થઈ શકશે. શુદ્ધિના સિખરે ન પહોંચી શકે એવા સૌ મુશ્કેલી પણ પોતાની ન્હાની ન્હાની ફરજો બજાવીને પૂર્ણતાની વાખી કરી શકે છે એક ન્હાના હુર્નુલને પણ જો આપણે એક ન્હાનકડા સદગુણ રૂપે ફેરવી શકીએ, તો એ પણ આપણે માટે એક ન્હાનકડી આરસી બની શકે, અને એમાં આપણને વિશ્વની સઠળ સંપૂર્ણતાના દર્શન થઈ શકે.

આથી આપણે આપણા ચારિત્ર્યની એકાદ નાની બાબતમાં પણ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરશું, ત્યારે જ મુક્તિના

માર્ગનો આરંભ થશે. એમ સિદ્ધ કરેલી એકાદ પૂર્ણતા પણ સમૂદમાં વધતી જશે, અને છેવટે સમગ્ર ચારિત્ર્યમાં એ છવાઈ જશે; પછી જ સુકિતનો દિવસ સમીપ આવશે. પ્રભાતમાં ઉપાનો આઠો ઈન્કસ શત્રિના અધકારથી બહુ ભૂંડો નથી જણાતો, છતાં પણ સૂર્યનો કળકળતો પ્રકાશ એનું જ અનુસંધાન છે, એમ એક ન્હાના સદ્ગુણમાં પૂર્ણતા મેળવવાથી પૂર્ણ પુરુષ જનવાનો પ્રારંભ થાય છે.

આથી બહે આપણા જીવનમાં મર્યાદાઓ હોય, અને દુઃખો અને નિરાશાઓ હોય, છતાં પણ જો આપણે આપણા ચારિત્ર્યમાં, જીવનમાં, ક્યાંક પણ એક સદ્ગુણને પૂર્ણ બનાવી શકીએ, તો આજે, હમણાં પણ આપણે માટે સુકિતની શરૂઆત થઈ શકશે.

આટલું તો આપણે સૌ કરી શકીએ એમ છે. અનેક મર્યાદાઓમાં રહેવા છતાં, અને સાંસ્કારિક તાલીમ ઝોછી હોવા છતાં પણ જ્યાં હોઈએ ત્યાં આપણે પણ કંઈ સુંદર વસ્તુનું સર્જન કરી શકીએ. એમ ન માનશો કે માત્ર મહાન કવિઓ જ સર્જનો કરી શકે, બહે એઓ સમગ્ર માનવજાતિને માટે મહાકાવ્યો લખે, પણ આપણે જે આપણી પોતાની જાત માટે ન્હાનાં કાવ્યો તો જરૂર લખી શકીએ. માત્ર મહાન ચિત્રકારો જ ચિત્રો ચિતરી શકે, એમ પણ ન માનશો; આપણે જે આપણે માટે ચિત્રો ચિતરી શકીએ. એને માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો પડશે, જ્યાં હોઈએ ત્યાં રહીને આપણે આપણી આંખોને બારીક નિરીક્ષણ કરવાની, અને આપણા હાથને પાંદડાની આકૃતિઓ દોરવાની તાલીમ આપવા માંડવી જોઈએ. ઈશ્વરે આપણને પણ કંઈ આપેલ છે; એથી ધારીએ તો આપણે પણ આપણા કંઈમાંથી સુંદર સૂરો પ્રકટાવવાની તાલીમ જરૂર લઈ શકીએ. આપણે આપણી આંખોને જીવનની સુંદર વસ્તુઓ જોવાની તાલીમ આપી શકીએ; આપણા કાનને પણ બસરા અને સૂરીલા સ્વરો વચ્ચે વિવેક કરવાનું શિક્ષણ પણ

આપી શકોએ; આપણે કમલ: આપણી ઇન્દ્રિયોને તાલીમ આપીને એનો ઉપયોગ કરી શકોએ; અને એ રીતે ધીરે ધીરે આપણે સાચી સ્વતંત્રતાની સમજણ મેળવવાનો આરંભ કરી શકીએ.

હવે હું થિયોસોફિસ્ટોનો હૃદયોને એ બોલ કહેવા માગું છું. સાચા થિયોસોફિસ્ટ સી પુરૂષો જગતમાં પ્રજાનો પ્રચાર કરવા મથે છે. થિયોસોફી એ કંઈ માત્ર પુસ્તકોમાં લખવા નેવી કાંઈ શુદ્ધ દિલસૂરી નથી. એ તો દૈવી વિચારનું સાક્ષર સ્વરૂપ છે; એ તો હૃદય સુવનોના દૈવી સર્જનનો અભંગ આવિર્ભાવ છે. માનવજાતિની દરેક પ્રજા પોતાની વિશિષ્ટ સર્જનાત્મક ક્રિયાઓ-સંમોત, ચિત્ર, નૃત્ય, આદિ-માં એને ઝીલવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલ છે. વાસ્તવિક રીતે તો સૃષ્ટિનું દરેક સ્વરૂપ દૈવી પ્રજાની એક 'ગુપ્ત-જ્ઞાન-સંહિતા' જ છે. અભિવિદ્યાપી મહાન દિલસૂરીની સહાય મેળવવા ભાગચાળી બનેલ દરેક થિયોસોફિસ્ટ એના માત્ર દાર્શનિક સ્વરૂપમાં જ બંધાર્ધ કે પૂરાર્ધ રહેવું જોઈએ નહિ, પરંતુ સાચી પ્રજા તો ઇશ્વરી જીવન છે, એ રહસ્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા મંડી જવું જોઈએ. પ્રજાની પ્રજા એ માત્ર એમનો વિચાર જ નથી, પણ એમની ક્રિયા અને શક્તિ પણ છે. આપણે ધણીવાર થિયોસોફી એટલે દૈવી પ્રજા એમજ કહીએ છીએ; પરંતુ સાચી હકીકત એ છે કે થિયોસોફી એ તો દૈવી શક્તિ છે. આથી એ દૈવી શક્તિના આવિર્ભાવના હમણે માગી પણ સમજી લેવા જોઈએ. એ દૈવી શક્તિના આવિર્ભાવનો એક રાજમાર્ગ કલા છે.

થિયોસોફિસ્ટોએ જાણી લેવું જોઈએ કે અભિવિદ્યાની આપણી પ્રગતિ, આધ્યાત્મિક જીવનનો આપણો વિકાસ, એક હકીકતના સ્વીકાર ઉપરજ અવલંબે છે: આપણે કોઈપણ પ્રકારનું કૈંક પણ સર્જન કરવું જોઈએ. વળી થિયોસોફિસ્ટ તરીકે આપણી ફરજ

ઘેવડી છે; આપણે કલાદ્વારા સર્જકો બનીએ, એટલું જ બસ નથી. આપણે તો કલાકારોને પણ થિયોસોફીનો (પ્રમાનો) પ્રકાશ આપવો જોઈએ. મારા કથનનો ઉદ્ધો અર્થ ન કરશો. મારા કથન તાત્પર્ય એવું નથી કે કલાકારોને થિયોસોફિકલ લેઝનના સભ્ય બનાવી દેવા, અથવા એમને થિયોસોફીનું એકાદ 'સ્વરૂપ' સ્વીકારતા કરી દેવા. આપણે તો માત્ર એમની આગળ થિયોસોફી રૂપ મહાજ્યોતિનો પ્રકાશજ ધરવાનો છે-એમને રૂચશે, એટલું એઓ સ્વીકારી લેશે.

કલાકારનું સ્વરૂપ પણ ઘેવડું જ હોય છે: એમનું એક સ્વરૂપ કર્મ કે ધર્મમાં લપટાયલું છે; અને બીજું સ્વરૂપ કર્મ કે ધર્મથી પર છે. જ્યારે કલાકારનું બીજું સ્વરૂપ કાર્ય કરતું હોય, ત્યારે એ કોઈપણ મનુષ્ય કરીજ સન્દેશ આપી શકે નહિ. કારણ કે કલાકાર તરીકે એ દેવી મન અથવા દેવી શક્તિ સાથે સીધો જ સંબંધ ધરાવે છે. આથી જ્યારે કોઈ કલાકાર શ્લિષ્ઠ થઈને, અને પોતાના સ્વભાવમાં ઉંડો ઉતરીને, કેંક અવનવું સર્જન કરવા માંડે, ત્યાં આપણે એને એના આત્માવિષ્કરણના કાર્યમાં સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય આપવું જોઈએ. આપણે કોઈપણ રીતે એ કલાકારને બંધન રાખવાનો પ્રયત્ન ન જ કરવો જોઈએ. જગતના નહાના મોટા સમજના સંગીતકારો જ્યાં સુધી સાચી સહૃદયતા ધરાવતા હોય એટલે કે અંતરતા ઉંડાણમાંથી સર્જનો કરતા હોય, ત્યાં સુધી એમનો સન્દેશ વિશિષ્ટ જ હોવાનો. આથી 'આ ખરું છે, અને આ ખોટું છે,' એવું એને કહેવાનો કોઈને પણ, મહાન કલા વિવેચક પણ, અધિકાર ન હોવો જોઈએ. કારણ કે કલાકાર તરીકે કલાકાર એક એવા જગત સાથે સંબંધ ધરાવે છે કે જેનું વર્ણન કે માત્ર કોઈપણ દાર્શનિક નિયમોથી થઈ શકતું જ નથી; કલા અને શિક્ષણ એ જૂદા જ વસ્તુઓ છે. કલાકાર તરીકેના કાર્યમાં, એ સન્દેશ

વાહક છે; આપણો ધર્મ તો માત્ર એ સન્દેશનો પ્રકાશ સમજવાનો અને ઝીલવાનો જ હોય શકે.

પરંતુ કલાકારનું એક બીજું પણ સ્વરૂપ છે, કર્મબંધનમાં લપટાયેલો એ પણ એક મનુષ્ય છે; અને ધીરે ધીરે, ભૂમિકાવાર એ પોતાનું આધ્યાત્મિક જીવન વિકસાવી રહેલ છે, અને મુક્તિના દ્વાર તરફ ગતિ કરી રહેલ છે. કલાકાર આપણો માનુષી બાંધવ છે, અને આપણી માથે જ જન્મમરણના ચક્રમાં બંધાયેલો છે, આપણે જ્ઞાનવિદ્યાના ઉપાસક હોવાથી એના એ માનુષી સ્વરૂપના વિકાસમાં એને કિમ્મતી સહાય કરી શક્યું. આપણે એને આપણી દિલસુદોની ઝાંખી કરાવી શક્યું. એ કાંઈ એને એના કલાસર્જનમાં કશી જ પ્રેરણા નહિ આપી શકે—કારણ કે કલાકારની પ્રેરણા કાંઈ બાહ્ય દિલસુદોમાંથી નથી આવતી, પરંતુ એણે પ્રાપ્ત કરેલ સ્વાનુભવમાંથી જ આવે છે—રહોપણ એ એને એના માનુષી સ્વરૂપમાં પ્રેરણા આપી શકશે. કારણ કે મનુષ્ય તરીકે એને પણ એનાં માથાં કમોતો પાકે લણવાનો હોય છે, ને જન્મ જન્મોતરનાં દેવાં પતાવવાં પડે છે. આપણી દિલસુદો એને જીવનનાં સંકટોમાં બળ આપશે, અને પૂર્ણ વફાદારી પૂર્વક પોતાનાં કાર્યને વળગી રહેતાં શીખવશે.

આપણે સૌ એ પણ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે ધણીવાર કલાકારો પોતાની પ્રેરણાની પળે ઉંચા સ્તરમાં ઉડી જાય છે, પરંતુ બીજી પળે પાછા આ પૃથ્વી પર ઉતરી પડે છે. એ પ્રેરણા પછીની નિરાશાની પળે આપણે એમને બંધુભાવપૂર્વક મળી શકીએ, અને માનવ જીવનમાં સ્થિરતા અને હેતુપૂરકતા પ્રેરે એવી ઉંચી દિલસુદો એની આગળ ધરી શકીએ. આપણને સૌને સુવિદિત છે કે કલાકારો અસ્થિર મનના હોય છે, અને એમનું ચારિત્ર્ય સ્થિર હોતું નથી. નિત્ય જીવનમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવી કાંઈ ઉંચી દિલસુદો ન મળવાથી એઓ આમથી તેમ બટક્યા કરે છે. સંભવ છે કે દૂર

દૂરના લવિખ્યમાં, કે બાવી મહા પ્રજામાં, કલાકારો પોતાની કલાના જગતમાંથી જ પોતાને માટે કે અનુપમ ફિલસુફી રચી શકશે; પરંતુ આજે તો એમની પાસે એવી ઉદ્ધારક ફિલસુફી નથી, માત્ર પ્લેટોએ જ પોતાની આદર્શમૂર્તિનો સિદ્ધાંત રજુ કરીને કલાકારોને એક નવીન ફિલસુફી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ પ્લેટોએ સ્વખ-શાક્ષીઓનું સાચું ધામ ક્યાં જોયું અને મેળવ્યું, એ પ્રશ્નનો વિચાર જ આધુનિક કલાકાર કરતો નથી.

આથી આપણે કલાકારના માનુષી સ્વરૂપને સહાય કરી શક્યું, અને મનુષ્ય તરીકે એના પ્રત્યે સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ જતાવી શક્યું. દરેક હોજમાં દેશના કલાકારો પ્રત્યે સહાનુભૂતિનું વાતાવરણ રચાવું જોઈએ; અને નગરના દરેક કલાકારને હોજ તરફ નજર કરતાં એવું થવું જોઈએ કે “વિચિત્ર જણાતા આ થિયોસોફિસ્ટો જ અમારી સાથે ભિન્નતાથી વર્તે છે,” આ દૃષ્ટિબિન્દુથી આપણે હોજમાં અને આપણા નિત્ય જીવનમાં કલાનો સત્કાર કરવો જોઈએ. જ્યારે કલાકારને દુન્યવી જીવન શુષ્ક લાગે, જગત એને નિરૂત્સાહી બનાવે, અને એનાં કંમો એને નિરાશ કરે, ત્યારે એને એમજ લાગવું જોઈએ કે થિયોસોફિકલ હોજમાં એને સોનાવન અને સહાનુભૂતિ મળશે. એને ખાત્રી મવી જોઈએ કે પોતે થિયોસોફિસ્ટ ન હોય છતાં એને થિયોસોફિસ્ટો ‘આવતા મુઠનો પયંગબર’ માનીને સત્કારશે જ. જો આપણે થિયોસોફિસ્ટો સમજી લઈએ કે માનવ જાતિને એના મુક્તિના પન્થ પર કલાકારો કિમ્મતી સહાય કરી શકશે, તો આપણે કૃતમતા પૂર્વક પ્રભુના આશીર્વાદ મેળવવા માટે પુરોહિતોને જ નહિ, પરંતુ પ્રેરણા લેવા માટે કલાકારોને પણ આવકાર આપતાં શીખવું પડશે.

આ વિષય જ એવો છે કે લાંબા વિવેચનો કરવાથી કાંઈએ સરળ બની શકવાનો નથી, અને ઘણીવાર એમ લાગે કે આપણે પ્રચાર અને લાપણ બંધ કરશું, ત્યારે જ વસ્તુઓનું સાચું

મૂલ્ય સમજી શકેશું. કૃષ્ણમૂર્તિના પ્રવચનો વખતે સંપૂર્ણ શાંતિ-
પૂર્વક સાંભળનાર શ્રોતાઓનો પણ આવો જ અનુભવ છે, એ હું
જાણું છું. કારણ કે નિઃશબ્દ શાંતિની પળે જ એમનો સન્દેશ શ્રોતાના
અંતરમાં ઉડેા ઉતરો શકે છે. સર્જનનો પ્રશ્ન પણ એવો જ છે;
આપણે દરેક પોતેજ પોતાને માટે એ પ્રશ્નનો ઉકેલ કરવો પડશે.
હું તો માત્ર એટલું જ દહીં શકું કે કલામાં પણ મહત્ત્વ રહેલું
છે. હું તો તમને એ સમજાવવા મથું છું કે જો તમને કૈવી પ્રજ્ઞાનું
સૌન્દર્ય મેળવવાની ઇચ્છા હોય તો એ માત્ર અવધ્યાસથી કે સેવાનાં
કાર્યોથી જ નહિ મળે, પરન્તુ વિશ્વનું નવસર્જન કરવાથી જ મળશે.

પ્રભુની કૃતિઓને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ આપણુ
મનુષ્યોને માટે ધૃષ્ટતા બરેલું છે, એમ ધણાંને લાગશે. પરન્તુ
પ્રભુ આપણી પાસે એજ માત્ર છે. ખરું છે કે એમણે આ વિશ્વને
સર્જ્યું છે, પરન્તુ એથી એમને સતોષ છે, એમ તમે ધારો
છો ? પ્રભુએ તો એમજ કહ્યું છે કે, “હું આ મારા અંશોને
જગતમાં મોકલું છું; અને એમની દ્વારા, એમની સહાયથી આથીયે
વધારે સુંદર વિશ્વ રચવા માગું છું.” ખરે જ પ્રભુ આપણે
સહકાર માગી રહ્યા છે. એમની ઇચ્છા એવી છે કે આપણે
આપણા વિચારો, કાર્યો અને સારો યે સંસ્કૃતિને નવેસરથી ફેરવી
નાખીએ. પરન્તુ એ પરિવર્તનની રિલસુરી, ફેરફાર કરવાની રીતિ,
તો આપણને આપણા અંતરના ઉંઘાણમાંથી જ મળશે.

આપણે ધર્મ આપણા જૂતકાળનું અને સમગ્ર વિશ્વનું નવ-
સર્જન કરવાનો છે. અંગ્રેજી ભાષામાં ‘રિફોર્મેશન’ નામે એક ગદ્ય
સુચક ને સુંદર શબ્દ છે. એનો સામાન્ય અર્થ તો સુખદ પ્રગતિઓ
થાય છે; આપણે જીવનથી શાકીએ કે કંટાળીએ, ત્યારે આપણે
‘રિફોર્મેશન’ કે આરામ શોધીએ છીએ. આથી ધીરે ધીરે એનો
અર્થ એવો થઈ ગયો કે જીવનની ધરેડથી છૂટા થઈને દુઃસ્વપ્નમાં
જવું, અને ત્યાં જીવનનો આનંદ અનુભવવો. પરન્તુ એ શબ્દનો

ખરો અર્થ 'રિ-કોએશન'—નવ-સર્જન છે. આપણે બગીચામાં જઈને નવસર્જન મેળવીએ છીએ. સંધ્યાકાળે આકાશ તરફ નજર કરીને જ્યારે આપણે તારાઓનું દર્શન અને એના સૌન્દર્યની કદર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે આપણી જાતનું નવ સર્જન જ કરીએ છીએ. સંગીતના જલસાને ઘોડો બંધે આનંદનું સ્થાન માને; ખરી રીતે તો એ પથુ નવસર્જન જ છે. કલાત્મક દરેક સ્વરૂપ એક નવસર્જન જ છે; પરંતુ એ નવસર્જન દુઃખ દ્વારા નહિ પરંતુ આનંદ દ્વારા થાય છે.

ખરું છે કે આપણે આપણાં 'દુઃખોમાંથી એક પૂતળું' ધરી શકીએ, એક ગીત રચી શકીએ, કે એક કાવ્ય બનાવી શકીએ, પરંતુ આપણા એ સર્જનમાં ઝાઝો આનંદ નથી. આપણો જૂતકાળ એ આપણો મોટામાં મોટો શત્રુ છે, અને એજ આપણા ખીજા શત્રુ, દુઃખનો પિતા છે. જ્યારે આપણે એ મહાન શત્રુના પાંખમાંથી છૂટા થઈશું, ત્યારે આપણને આપણા સર્જનમાં એક સૂક્ષ્મ પ્રકારના સંતોષનો અનુભવ થશે. સાચા સર્જનમાં કેા નવીન પ્રકારનો વિજય અને આનંદ રહેલ છે. જેઓ માત્ર નામધારી નહિ પણ કાર્યકર થિયોસોફીસ્ટો છે, અને સતત કેં કેં નવસર્જન કર્યા કરે છે, એઓ જ એ વિજયાનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. સાચા નવ-સર્જનનો આનંદ અંતરના ઉંઘાણમાંથી જ પ્રકટે છે; એ કાંઈ પરિ-રિચિતિનું, સુખી મૈત્રીનું કે કર્મની કૃપાનું પરિણામ નથી, પરંતુ અંતરમાંથી પ્રકટેલો, ઉછળતો ઝરો કે ફુવારો છે.

આવાં અનેક સત્યો અને રહસ્યો ઐશ્વર્યના નામની પ્રજ્ઞામાં રહેલાં છે. આ પ્રજ્ઞા કેા શાંત સરોવરની જેમ અક્રિય નહિ, પરંતુ સતત કાર્ય કરતી એક મહાન સર્જનાત્મક શક્તિ છે, અને આપણા મન અને હૃદય દ્વારા નવસર્જન કર્યા કરે છે, એ રહસ્યનો સાક્ષાત્કાર આજને કરાવેલો, એ મહારો મહોટામાં મેં ૭૧ આનંદ અને

શોખ છે. જો આપણે પ્રભુના સર્જન-કાર્ય સાથે એક યર્ષ શકીએ, તો આપણે કલાકાર બની શકીએ.

ધણીવાર આપણી જાત તરફ દ્રષ્ટિ કરતાં આપણને લાગે છે કે, “અરે, આપણે તો કોઈ પણ પ્રકારના કલાકાર નથી; આથી આપણે વળા કદ સુંદર વસ્તુ સરજી શકીએ?” હા, પરંતુ જો તમે પ્રેમ અને કામજતાના ભાવપૂર્વક તમારા આદર્શને ચરણે તમારું સર્વસ્વ અર્પણ કરવાની ઈચ્છા સેવશો, તો તમને માલમ પડશે કે વિશ્વનો મહાન કલાકાર તમારા દ્વારા સર્જન કરવા માંડશે; હાલ તમે તમને પોતાને કલાકાર ન માનો—કલાની શક્તિ તમારામાં નથી એમ કહો—પરંતુ પ્રભુ તો તમને ય અમુક અંશે કલાકાર બનાવશે જ.

આવા અનેકાનેક આનંદો આપણા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. આપણે માત્ર દુઃખો ખમનાર અને સહનાર પામર પ્રાણીઓ નથી, પરંતુ વિશ્વને આપણે માટે, આપણા બંધુઓને માટે સુંદર બનાવવાની શક્તિ ધરાવનાર, અને છતાં ય જાતે સ્વતંત્ર રહી શકનાર, મહાન વ્યક્તિઓ છીએ, એવું જ્ઞાન કે જ્ઞાન જીવનનો પરમ આનંદ છે. એકવાર આપણે કોઈ સુંદર વસ્તુનું સર્જન કરીએ, પછી એ કલાકૃતિ સંપૂર્ણ વિશ્વનો એક ભાગજ બની રહે છે. કોઈને કે અર્પણ કરવું, જીવનમાં કેંક સર્જન કરવું, એ જ જીવનનો પરમ આનંદ છે; એજ જીવનની સુંદરતા અને ભવ્યતા છે આપણું સર્જન કદાચ દિશા કે અવકાશમાંથી લુપ્ત થાય, પરંતુ સનાતનતામાં એ ચિરકાળ ટકશે જ. આથી જો આપણે આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં જ અંતરમાં હંડા ઉતરીશું, અને કેંક ન્હાની એવી પણ પૂર્ણ વસ્તુ સર્જીશું, તો આપણે જરૂર કે અજ્ઞાન શાંતિ, શક્તિ અને આનંદ અનુભવી શકશું. બંધુઓ, ભાઈ જ કર્મનો અંત આવશે.

૩૪

આદર્શમૂર્તિનું સામર્થ્ય

વર્તમાન જગતમાં આદર્શવાદીઓ જ, અમુક અંશે, આપણને દોરે છે. સામાન્ય જનસમાજથી એઓ જૂદા તરી આવે છે. એઓ જગતમાં મહાન પરિવર્તન કરવા માગે છે. આથી એઓને નેતા બન્યા વિના ચાલતું જ નથી. એમનું નેતૃત્વ સમાજ કે અમાન પણ હોય છે. કેટલીક વ્યક્તિઓ એવી હોય છે કે એમને નેતૃપદની સહેજ પણ પરવા હોતી નથી; છતાં એમના જીવનનો સ્વભાવ જ એવો હોય કે એમને દોરવણી આપ્યા વિના એઓ રહી શકતા નથી. કેટલીક વ્યક્તિઓ એવી પણ હોય છે કે જે જાનપૂર્વક આગેવાન કે નેતાનો પાઠ બજવવાની યોજના ધડવા મંડી જાય છે.

આપણી પાસેથી માર્ગદર્શનની-દોરવણીની-આશા રાખનાર વ્યક્તિઓને સાચી દિશા બતાવવા માટે આપણે પ્રથમ તો આપણા સાચા સ્વરૂપને ગ્રાહ્ય કરવું પડશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ બાબત ઉપર કૃષ્ણમૂર્તિ ખાસ બાર દર્શ રહ્યા છે. તદ્દમને પ્રશ્ન થશે કે આપણા સાચા સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર સી રીતે થાય ?

જગતના સઘળા મહાન ધર્મોના શિક્ષણોમાંથી આપણને આ પ્રશ્નનો ઉકેલ અમુક અંશે મળી શકે છે. ‘પરંપદના પંથ પર પ્રકાશ’ નામક પુસ્તકમાં અંતિમ પ્રાપ્તિની રીતિ વિષે બૃહદ્ અને

સુંદર શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. એને માટે જરૂરી જ્ઞાન કયાંથી પ્રાપ્ત કરવું, તે વિષે એમાં લખવામાં આવ્યું છે કે,

‘પૃથ્વી, પવન અને પાણીને એમનાં ગૂઢ રહસ્યો પૂછી લે. તારી આંતર ઇન્દ્રિયો ખીલવો, તો તું એ જાણી શકીશ. પૃથ્વીના પૂર્ણ પુરુષોને એમનાં ગૂઢ રહસ્યો પૂછી લે. તું જાણી ઇન્દ્રિયો ઉપર હલ મેળવવો, તો તું એ જાણી શકીશ.

તારા અંતરાત્માને હવનનું અતિથ રહસ્ય પૂછી લે અનેક યુગોથી એણે તારે માટે એ સાચી શાખું છે.”

ઉપરોક્ત અવતરણો સ્પષ્ટ સૂચન કરે છે કે આત્મસાક્ષાત્કાર બેવડા વ્યાપારનું પરિણામ છે. આપણે માત્ર અંદરજ નહિ, પરન્તુ બહાર પણ જવું જોઈએ. બહાર જઈને કુદરતનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ; અને સાચો સાચ અંતરમાં ઉંડા ઉતરીને અંતરાત્મા અથવા આંતરમણ પાસેથી એનું અતિમ રહસ્ય મેળવવું જોઈએ.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં પણ આ પ્રશ્ન અર્થવામાં આવ્યો છે. એમાં મુક્તિની ચાવી દર્શાવતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આંતર જગતમાં ઉતરીને માત્ર ધ્યાન કરવાથી કે સક્રિય પવિત્રતાથી જ નહિ, પરન્તુ બાહ્ય જગતમાં કર્મ કરવાથી મનુષ્ય મુક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આ ‘કર્મ’ એટલે શું, એ પ્રથમ આપણે સમજી લેવાની જરૂર છે. ગીતામાં કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મની સમજણ આપવામાં આવી છે. આ ‘કર્મ’ની સમજણ ઉપરજ નેતૃપદનો આધાર છે. જગતની સુધારણામાં રસ લેનાર આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણે એમને ‘અમને અનુસરો’ એમ સ્પષ્ટપણે કહી શકીએ એમ નથી. કારણ કે આપણે હજી અપૂર્ણ છીએ, અને આપણા

માર્ગદર્શનમાં જૂલો થવાનો સંભવ છે; આથી 'એમને અનુસરી' એમ કહેવાની દિગ્ગત આપણે જતાવી શકતા નથી.

ધણી વાર તો જૂતકાળનાં સત્કર્મોને લીધે આપણામાંના કેટલાકને નેતા કે શિક્ષકનાં સ્થાન વસુભાગ્યાં આવી મળે છે. કેટલીક વાર તો અન્યને માર્ગદર્શન કરાવવાની આપણને ઈચ્છા પણ હોતી નથી, અને છતાં પણ લોકો આપણને ધરાણે આજેવાન જનાવે છે. કૃષ્ણમૂર્તિને માટે પણ ભવિષ્યમાં શું બનશે, એ તમે રહેજે હવે ઠપ્પી ચક્રો; શિષ્યો જનાવવા નહિ, એવો એમનો હૃદય સંકલ્પ છે; અને છતાં પણ લોકો એમને ગુરુપદે સ્થાપ્યા વિના રહેવાના નથી. આ રિપતિ અનિવાર્ય છે, કારણ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભગ્ય અને પ્રજાવશાળી બને છે, ત્યારે ખીળ લોકો એનું અનુકરણ કરવાનો અને એના અનુયાયીઓ કે શિષ્યો કહેવગવવાનો પ્રયાત્ન કર્યા વિના રહી શકતા નથી.

અમર જો કે આપણે મહાપુરો નથી, અને આપણે માત્ર આપણાં નહાનકર્મ વર્ણવોમાં ફરીએ છીએ, છતાં પણ અમુક અંશે નેતા કે આજેવાન થયા વિના આપણને ચાલવાનું નથી. કારણ કે આપણે આદર્શવાદી છીએ. ખરૂં છે કે આપણે બીજાને માટે 'નિયમો આપી' શકીએ નહિ, છતાં પણ એઓ આપણો પાસેથી માર્ગદર્શનની માગણી કર્યા વિના રહી શકશે જ નહિ. આથી આપણે એમને ખોટા માર્ગ તો કદી ચે ન લઈ જઈએ, એ તો આપણે સતત સંજાળવું જોઈએ.

વળી એટલું તો સ્પષ્ટ જ છે કે જ્ઞાનપૂર્વક નેતાનું પદ મારણ કરનાર અથવા સંજોગોને લીધે અનિચ્છાથી નેતા બનનાર વ્યક્તિએ ન્યાયાધીશ પણ બનવું પડે છે. કારણ કે લોકોની તુલના કર્યા વિના એમને સહાય કરી શકાતી નથી; અને સહાય કરવા માટે પગપરણ કરવાની જરૂર પડે છે. આથી લોકોમાં કાયંતર તરીકે શી

વિશેષતા રહેલી છે, એ તો નેતાએ પ્રથમ જાણી લેવું જોઈએ. એમના ચારિત્ર્યમાં સાફ તેમજ માફું શું શું રહેલું છે, એ પણ એણે જાણી લેવું જોઈએ. અન્યની હિપર પ્રભાવ પાડનાર દરેક નેતાએ ખીજાઓ તરફના પોતાના દષ્ટિબિન્દુની સતત વિચારણા કરવી જોઈએ, કારણ કે એને સિરે એમના જીવનની જવાબદારી રહેલી છે.

આમ એક મુશ્કેલ પ્રશ્ન આપણે વિચારવો પડશે : અન્યની સાચી ઘુલના શી રીતે કરવી ? કારણ કે આપણે પોતે જ હજી તો ધણી બાબતમાં અધિકારમાં જ છીએ. વર્તમાન માતાપિતાનું દર્શાત વિચારો. એમને પસંદ ન હોય એવાં ધણાં કાર્યો એમનાં સંતાનો કરે છે; યુગપ્રવાહ કહે છે કે બાળકના વ્યક્તિત્વને માન આપો. ખરું છે કે જીવાત્મા તરીકે તો બાળકોના અધિકારોનું રક્ષણ થવું જ જોઈએ. પરંતુ એમના દેહો નહાના હોવાથી ધણી રીતે લગભગ પશુ જેવા જ હોય છે, એ પણ સત્ય વાત જ છે. આ સ્થિતિમાં માતાપિતાએ શું કરવું ? બાળકોની ઘુલના-એમનું માપ-કપા ધોરણે કરવી ?

જીવનવાણી દષ્ટિબિન્દુવાળા સામાન્ય મનુષ્યને માટે તો આ પ્રશ્ન જરા પણ કઠિન નથી. એ તો પોતાની પ્રજા, જાતિ કે જ્ઞાતિ પાસેથી પાપ અને પુણ્ય વિષેના અમુક વિચારો સ્વીકારી લે છે. પોતાને મળેલા નીતિનિયમો સાચા છે કે કેમ, એ વિચારવાની એ તરફી જ લેતો નથી. એ તો એને તરત જ આચારમાં મૂકે છે. પોતે પોતાના કર્તવ્ય પરત્વે અનિશ્ચિત હોય, સારે પણ અન્યના કથન અનુસાર એ અમુક વ્યક્તિ કે પ્રસંગની પ્રથંસા કે નિંદા કરે છે.

ધર્મોના ઘુલનાત્મક અભ્યાસીને એક આશ્ચર્યજનક સત્ય, એ જડે છે કે નીતિમાં પણ ફેરફારો હોય છે; એટલે કે નીતિનાં ધોરણો પ્રજા પ્રજામાં જ નહિ, પરંતુ યુગે યુગે પણ જૂદાં જ હોય

૬. નિતી એક ક્રૂર અને આકર્ષક થયેલી ગયો છે કે વિજયી વેચાણ નીતિ ભોજનામાં પરિવર્તન આણે છે. જગતની વર્તમાન સ્થિતિમાં વિચારતાં આપણને પણ એમ જ લાગે છે કે વિચાર અથવા લગાઈતું મૂળ બંને ગમે તેટલું અન્યાયી હોય, છતાં જો એ લગાઈ વિજય પામે છે, તો રાષ્ટ્રવાદના ક્ષેત્રમાં પાપપુણ્ય પરત્વે વિજેતાના વિચારોમાં પરિવર્તન થયા વિના રહેતું નથી. આ જગતમાં કોઈ દુષ્ટ પદ્ધતિ એકવાર સફળ થાય છે એટલે શાહીવાદ, રાષ્ટ્રવાદ, અને રાજકારણમાં પાપપુણ્ય પરત્વે જનમુખીતા મનમાં નવીન પલટો થયા વિના રહેતો નથી.

ખ્રિસ્તી ધર્મના આરંભના કાળમાં થયેલો નીતિપલટો વિચારો. આજે તો આપણો સમજી આર્થિક રચના સ્વીકારી લે છે કે મુઠીને રાખી ન મૂકતાં બ્યાજે જ મૂકવી જોઈએ; વ્યાપારનું સૂત્ર જ એક જ કે ધનને 'બાન્ડ અને હોર' માં રોકીને એમાંથી બાજ ઉત્પન્ન કરવું જોઈએ. પરંતુ બાજ એટલે ? ધીરેલા ધનની મદદથી બીજા લોકોએ કરેલા પરિશ્રમનો લાભ ઉઠાવવો તે. આપણા તમામ આર્થિક પ્રયત્નો નાણાપદ્ધતિના આ સિદ્ધાંત પરજ આધાર રાખે છે. પરંતુ હંડા ઉતરીને જોઈશું તો આપણને સ્પષ્ટ સમજાયે કે આપણી નાણા પદ્ધતિ તો ચોક્કસ બાજબી નહાખોરી જ છે. યાહુદી લોકોને એની સ્પષ્ટ મનાઈ હતી. યાહુદી લોકો નાણાંની ધીરમારને ધર્મવિરૂદ્ધની પ્રવૃત્તિ ગણતા. હું સમજું છું ત્યાં સુધી ભગવાન હાઈફેસ્ટ યાહુદીની એ 'ધર્મ' ભાવનાને ફેરવવા માટે કંઈ જ કર્યું નથી. છતાં ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિએ એ પ્રાચીન નિયમમાં ફેરફાર કર્યો છે. આનો અર્થ એમ નથી કે 'જે-ક સિસ્ટમ' ખોટી છે, કે નીતિ-મય નથી, અથવા તો નાણાં બ્યાજે ધીરવાં, એ પાપ છે; હું તો માત્ર એટલું જ જણાવવા માગું છું કે જગતનો વિકાસ થાય છે તેમ તેમ પાપપુણ્ય વિષેના એના વિચારો પણ બદલાતા જાય છે.

આથી જો તો સ્પષ્ટ જ છે કે બીજાઓની તુલના અને સેવા કરવાના પ્રયત્નમાં પાપપુણ્યના પરંપરાગત ધોરણો ઉપર આપણે સદા આધાર રાખી રહીએ નહિ. આને માટે તો સમય કે રૂઢિ પથ જેમાં ફેરફાર ન કરી શકે, એવું કોઈ સનાતન ધોરણ મેળવી લેવું પડશે. તુલનાનું એવું અંતિમ ધોરણ, સેવાના એવા સાચો માર્ગ, આપણને ક્યાં મળશે ?

કાલોંધલ, રહેંડો અને ઇમર્સન-એ ત્રણ લેખકોએ આપણને જો ધોરણ આપ્યું છે. આ ત્રણેય તત્ત્વચિંતકોને સાચા ધોરણનું દર્શન હતું, એમ હું માનું છું. જો દર્શન અલંત ગ્રેરણાપ્રદ છે.

મહારે તમને પ્રથમથી જ જણાવી દેવું જોઈએ કે વ્યક્તિગત દષ્ટિબિન્દુથી જ હું આ પ્રશ્નની વિચારણા કરવા માગું છું. ધારો કે હું અમુક રીતે એક નેતા છું; એ નેતૃપદ મારી માગણીનું કે અન્યની ઇચ્છાનું ફળ છે, એ પ્રશ્ન બાબતે રહેવા લી. અમુક મનુષ્યો મારી પાસેથી માર્ગદર્શનની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, એ પ્રશ્નનો જ આપણે વિચાર કરીએ. મારે એમની કઈ રીતે તુલના કરવા ? મને ખાતરી છે કે એક બાબતમાં તો એઓ જરૂર મારું અનુકરણ કરશે—હું એક કાર્યકર છું, એમ એઓ પણ કાર્યકર થવાની ઇચ્છા રાખશે. આથી તાત્ત્વિક રીતે પાપપુણ્ય શું છે, અને મારા અનુયાયીઓને સ્વર્ગ શી રીતે મળે છે, એ સામાન્ય પ્રશ્ન મારે વિચારવાનો નથી. મહારો પ્રશ્ન તો એ છે કે હું એક જૂનો અને અનુભવી કાર્યકર હોવાથી, મહારે મહારી જેમ કાર્યકર બનવાની ઇચ્છા ધરાવનાર મારા અનુયાયીને શી રીતે મદદગાર થવું ? આટલા જ માટે હું કહું છું કે હું આ પ્રશ્નને વ્યક્તિગત દષ્ટિબિન્દુથી વિચારવા માગું છું.

કાલોંધલે એના લગ્ન પુસ્તક-સાર્ટર રિસાર્ટ્સ-માં એક મહાન અને તેજસ્વી વિચાર રજુ કર્યો છે કે, “ મનુષ્ય એટલે કાર્યમાં

ઉત્તરેલી ભાવના—પોતે ભૂત કાળમાં શું કર્યું હતું કે ભવિષ્યમાં કેવો થશે, તે નહિ”. આથી અન્યની તુલના કરવાનું પ્રથમ સૂત્ર એ છે કે “મનુષ્ય એટલે કાર્યમાં ઉત્તરેલી ભાવના.” આનો અર્થ એ કે મનુષ્યના કાર્યની ભાવનાને આપણે સમજશું, ત્યારે જ આપણે એને સમજી શકશું. કાર્યોર્થિનું મહત્ત્વ સૂત્ર તો તો હજી વધારે સત્ય આપણને સમજાવે છે; માત્ર ભૂતકાળનાં કાર્યોની પરીક્ષાઓ અથવા ભવિષ્યના સ્વરૂપની પૂર્વદ્રષ્ટનાથી કાર્ષ આપણે મનુષ્યના કાર્યની ભાવનાને સમજી શકશું નહિ..

થિયોસોફીના આપણા અભ્યાસથી આપણે જાણીએ છીએ કે મનુષ્યનું વર્તમાન કર્મ એના ગત જન્મોના પ્રયત્નો અને નિષ્ફળતાનો સરવાળો છે. વર્તમાન કર્મથી આપણે મનુષ્યનું સાચું માપ કાઢી શકતા નથી; એ તો માત્ર એના ભૂતકાળનાં બળોનું અંતિમ પરિણામ છે. આથી ધણીવાર આપણે ઉપરછદ્ધાં અનુમાનો બાંધીએ છીએ, અને અન્યને વખોડીએ છીએ. કારણ કે આપણે માત્ર એના વર્તમાન કર્મ પરથી જ એની તુલના કરીએ છીએ, અને આપણા વિચાર પ્રમાણે એ ખોટું હોવાથી આપણે એને નિંદાએ છીએ. આપણને સંજય જેવી વિશ્વદ્રષ્ટિ ન હોવાથી એના એ વર્તમાન કર્મની પાછળની ભાવના આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણામાંથી કોને અન્યને હાથે અન્યાય નથી મળ્યો? કારણ કે લોકો આપણા કાર્યને જુએ છે, એની પાછળની ભાવનાને જોતા નથી; એઓ કાર્યનું માપ કાઢે છે, કતીનું નહિ. કતી અને કાર્ય બંને જૂદાં નથી. પરન્તુ એમને જૂદાં પાડવાથી જ આપણે એ બંનેને સમજી શકશું.

એક બીજું મહત્ત્વનું સત્ય ધણાંના લક્ષમાં નથી. વર્તમાન એ ભૂતકાળનાં બળોનું પરિણામ છે, એટલું તો આપણે તરતજ સમજી શકીએ છીએ; પરન્તુ ભવિષ્ય પણ વર્તમાનમાં રહેલું છે

એ સત્ય પણ આપણે હજી મનજવાનું બાકી છે. કે અકળ રીતે, દેવી યોજનામાં નિશ્ચિત યદ્ય ચૂકેલું ભવિષ્ય પણ વર્તમાનમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. વ્યક્તિના વર્તમાન સ્વરૂપમાં ભવિષ્યનું સ્વરૂપ રહેલું જ છે. કાલોર્ષલનું કથન આપણને આજ રહસ્ય સમજાવે છે.

જેવી રીતે વર્તમાનમાં જૂતકાળ રહેલ છે, એવી રીતે ભવિષ્યનો પણ કેટલોક ભાગ વર્તમાનમાં ક્યારનો પ રહેલો છે, એ સત્ય સમજાશે, ત્યારે જ આપણામાં સાચી સમજ આવશે. માત્ર જૂત અથવા વર્તમાનની હકીકતો ઉપરથી આપણે કદાપિ મનુષ્યનું માપ કાઢી શકશું નહિ. આપણે કોઈ પણ ખનિજ, વનસ્પતિ, પ્રાણી કે મનુષ્યનું ભવિષ્ય ભાખી શકીએ, ત્યારે જ આપણે વિકાસક્રમની યોજનામાં એ દરેકનું સ્થાન સમજી શકીએ. મેન્ડેલવાદી પ્રયોગો દ્વારા વર્તમાન જીવશાસ્ત્રી એ ભવિષ્યને આજથી જ ભાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલ છે. કે ગૂઢ રીતે ભવિષ્ય વર્તમાનને ચોતાની તરફ ઉંચે ખેંચી રહેલ છે. આપણે પણ જો એકવાર પણ આ અજ્ઞાન રહસ્યને સમજી શકશું, તો સદૃશ જીવન કે નવીન અર્થથી ભરપૂર બની જશે.

એક પ્રખ્યાત ઉક્તિ દ્વારા કવિવર ગટે પણ આજ વિચાર આપણને સમજાવી ગયો છે, “ પ્રજા રૂપી પ્રિયતમા આપણને સૌને સદા ઉંચે આકર્ષે છે. ” પ્રખ્યાત શ્રીકે ફિલસૂફ પ્લેટોએ આધ્યાત્મિકતાના પ્રશ્નના ઉકેલમાં મોટામાં મોટો ફાળો આપ્યો છે. એણે આદર્શમૂર્તિ (આર્કાટાઈપ) નો ભવ્ય વિચાર આપણને આપ્યો છે. એ આદર્શમૂર્તિ એટલે વસ્તુ માત્રના નમૂના રૂપ આદિ આકાર. આ આદર્શમૂર્તિ એટલે અંતિમ સૌન્દર્ય; કારણ કે વિશ્વના સજ્જાના સ્વરૂપથી એ લગભરે ભિન્ન નથી.

પ્લેટો કહે છે કે દરેક વ્યક્તિ કે વસ્તુની પાછળ કે અંદર આ આદર્શમૂર્તિ રહેલી જ છે. મારામાં પણ આદર્શમૂર્તિ રહેલી છે; મારી આદર્શમૂર્તિ એટલે મારા ભવિષ્યના પૂર્ણ સ્વરૂપ

વિષેના પ્રભુનો વિચાર. આ આદર્શમૂર્તિ આપણામાંના દરેકની અંદર રહેલી છે, અને 'આપણને ઉંચે જવાને આદર્શ છે.' કારણ કે અનેક દોષો અને વિધ્નો વટાવીને જરૂર આપણે આપણી આદર્શમૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર કરી શકશું; અને જેમ આત્માના ભુવન ઉપર આપણે પૂર્ણપણે પ્રકટી શકીએ છીએ, તેમ આ નીચલાં ભુવનો પર પણ પૂર્ણતાથી પ્રકટી અને પ્રકાશી શકશું.

આથી આપણી અંદર રહેલો 'પ્રભુનો તથ્યો'—આપણો વિશુદ્ધાત્મા (મોનૅડ)—વિકાસક્રમને પન્થે પગલાં માંડે છે, તે પગથી જ આ આદર્શમૂર્તિ એની ઉપર અસર કરવા માંડે છે. વિશુદ્ધાત્મા ખનિજ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી વર્ગમાંથી પસાર થઈને માનવ યોનિમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે પણ એ આદર્શમૂર્તિની અસર એના ઉપર હોય છે જ. પોતે જાણે કે ન જાણે, છતાં મનુષ્યનું બાવી સ્વરૂપ એને સતત ધડમાં કરે છે. આથી કૃષ્ણમૂર્તિના શબ્દોમાં કહીએ તો 'પોતાના 'ધ્યેય' અથવા આદર્શમૂર્તિનું દર્શન, એજ સુકિતનો સાચો આરંભ છે.

આપણી આદર્શમૂર્તિ, આપણી અંતિમ પૂર્ણતાનો નમૂનો આપણા જીવનને ધડી રહેલ છે. આ સૂત્રમાંથી એક બીજું સત્ય પણ દક્ષિત થાય છે: આપણે આપણા બિવિધને વર્તમાનમાં ઉતારી શકીએ, અને વર્તમાનનો બોળે સહન કરવામાં એમાંથી ગ્રેરણા મેળવી શકીએ. પરંતુ બિવિધને વર્તમાનમાં ઉતરવાનું આમંત્રણ આપતાં પૂર્વે આપણે એ બિવિધ શું છે, તે જાણી લેવું જોઈએ. આ કાર્યમાં પ્લેટોનાં શિક્ષણો આપણને સારો પ્રકાશ આપી શકે છે. પ્લેટોની જેમ આપણને પણ સાક્ષાત્કાર થવો જોઈએ કે આદર્શમૂર્તિનું જ્ઞાન જ આપણને સામર્થ્ય આપી શકશે. એકવાર મારી આદર્શમૂર્તિનું જ્ઞાન મને થાય, તો હું એને મારા વર્તમાનમાં ઉતરવાનું આમંત્રણ આપી શકું, અને મારાં એ સનાતન સ્વરૂપના નમૂના પ્રમાણે મારાં વર્તમાનને ધડી શકું.

અન્યની પુણના કેમ કરવી, એનું સાચું માપ કેમ કાઢવું, એ પ્રશ્નથી આપણે દૂર નીકળી ગયા. હવે પાછા આપણે એ પ્રશ્નનો વિચાર કરીએ. ધારો કે હું એક નેતા છું; અને દસ બાર કાર્યકરો મારા હાથ નીચે કાર્ય કરે છે. વળી ધારો કે એ બધા કાર્યકરો મારી પાસેથી માર્ગદર્શનની અપેક્ષા રાખે છે. એમને માર્ગદર્શન કરાવવા માટે મારે એમની પુણના કરવી જોઈએ—એમનું સાચું માપ કાઢવું જોઈએ. પરંતુ એ પુણના અથવા માપ સાચી રીતે થાય, તે માટે શું કરવું? એને માટે એક જ માર્ગ છે: દરેક કાર્યકરનું માપ એની આદર્શભૂતિના ધોરણથી કાઢવું. મનુષ્યને એના ભૂતકાળ કે વર્તમાન કાળથી જ માપવો, એ તો દુનિયાનું સાધારણ માપ છે. પરંતુ મારે તો મારા કાર્યકરોની જૂદી જ રીતે પુણના કરવી જોઈએ; દરેકની આદર્શભૂતિ જોઈને, એ ભવિષ્ય ઉપરથી મારે એમનું માપ કાઢવું જોઈએ. એકવાર જો હું કોઈની આદર્શ-ભૂતિનાં દર્શન કરી શકું તો એના ‘કાર્યની ભાવના’ને સમજી શકું. આ રીતે મનુષ્યનું ભાવી સ્વરૂપ જાણવાથી, હું એના માત્ર વર્તમાન કાર્યોથી નહિ, પરંતુ ‘એને માટે રાહ જોઈ રહેલ ભવિષ્યની ભવ્યતા’ થી એના સમગ્ર વિજયો અને પરાજયોનું સાચું મૂલ્ય આંકી શકીશ.

તમને સૌને હવે એક બીજો પ્રશ્ન એ યશે કે, આપણને જે વ્યક્તિમાં રસ હોય, એની આદર્શભૂતિ આપણને શી રીતે દેખાય? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તદ્દન સરળ છે: કલા દ્વારા. કલા તો મારો માનીતો વિષય છે, છતાં હું આજે એની ઉપર લંબાણથી વિવેચન નહિ કરું. સ્વરૂપમાં કહું તો, આપણી પરાયુદ્ધિજ આપણને એ આદર્શ-ભૂતિનું દર્શન કરાવશે; અને આપણા કલામય સ્વરૂપના વિકાસથીજ આપણે આપણી પરાયુદ્ધિની શક્તિઓને જાગૃત કરી શકશું. જ્યારે આપણી પરાયુદ્ધિ કાર્ય કરવા માટે છે, ત્યારે આપણે દરેક વસ્તુની પાછળ કે અંદર રહેલી આદર્શભૂતિનાં દર્શન કરો શકીએ છીએ, એજ એક પરમ દર્શન છે.

જે નેતા માર્ગદર્શક તરીકે આવું દર્શન મેળવી શકે છે, એ તો પોતાની પરાયુદ્ધિના એક ચમકારાથી જ પોતાના દરેક અનુયાયીની આદર્શભૂતિ જાણી શકે છે. આ દર્શનને લીધે જ એ પોતાના કાર્યકરોની સાચી તુલના અને સાચી સેવા કરી શકે છે. આ મૂલ્યદર્શન એજ સાચી અને પૂર્ણ દીકા છે; એ માપ જૂલો દર્શાવે છે, પણ સાચોસાચ અનુયાયીની અંદર કો દેવી ઉત્સાહ પણ જાગૃત કરે છે. સાચો નેતા પોતાના અનુયાયીના અંતરમાં ગાઢ ભક્તિભાવ જગાડે છે; કારણ કે એનામાં પોતાના અનુયાયી આગળ એમની આદર્શભૂતિઓ દર્શાવવાની શક્તિ છે. આપણે અન્યને પ્રભુ તરીકે પૂજીએ છીએ, કારણ કે એ આપણી અંદર રહેલા પ્રભુને પ્રકટ કરે છે.

હું આગળ જણાવી ગયો છું કે ખનિજ, વનરપતિ, પ્રાણી અને મનુષ્યમાં સર્વત્ર આદર્શભૂતિઓ નિરખવી, એજ પરમ દર્શન છે. પરંતુ એ દર્શનમાં રહેલી સંપૂર્ણ ભવ્યતા અને સત્યને પ્રકટ થવા દેવા હોય, તો આપણે એ દર્શનને કાર્યમાં ઉતારવું જોઈએ. આપણી સન્મુખ રહેલી દરેક વસ્તુની આદર્શભૂતિને પ્રકટાવવી, એ ધણુંજ કઠિન કાર્ય છે. પરાયુદ્ધિનો વિકાસ થાય ત્યારેજ કોઈ નેતા પોતાના અનુયાયીની આદર્શભૂતિ નિરખી શકે છે. પરંતુ પોતાની અંદર આદર્શભૂતિ રહેલી છે, એનું જ્ઞાન એ કાર્યકરને શી રીતે કરાવવું? ‘માર્ગ, સત્ય અને જીવન’ અથવા આદર્શભૂતિ, દેવી શક્તિ, કે ‘ત્હારો યોધો અને રાજા’, મનુષ્યની અંદરજ રહેલાં છે, એ સત્યનો સાક્ષાત્કાર નેતાએ પોતાના અનુયાયીઓને શી રીતે કરાવવો? ‘જો આદર્શભૂતિ, ત્હારાં સંપૂર્ણ સત્ય, સૌન્દર્ય અને ગૌરવ સાથે પ્રકટ થા,’ એમ મ્હારે મ્હારા અનુયાયીના આંતર સ્વભાવને કેવી રીતે કહેવું?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં પૂર્વે મ્હારે થોડું વિષયાંતર કરવું પડશે. આપણને સૌને જીવનના અસ્તિત્વનો પ્રશ્ન મુંઝવે છે. એ

મુંઝવણમાંથી માર્ગદર્શન મેળવવા માટે જ્યારે આપણે તત્ત્વચિંતકોની પાસે જઈએ છીએ, ત્યારે એઓ આપણને જણાવે છે કે આ પ્રશ્નને બે સ્વરૂપો છે. એક સનાતન અને બીજું પ્રગતિમાન. સનાતન સ્વરૂપ યાંત્રિક સ્થિતિનું છે; એમાં એક પણ ક્રિયા નથી, છતાં સધળા ક્રિયાઓની શક્યતા રહેલી છે; કો રસાયણિક મિશ્રણ અન્ય સ્વરૂપમાં પરિવર્તન પામવાની 'તૈયારી'માં હોય એવી એની સ્થિતિ છે. વળી એ સનાતન સ્વરૂપમાં સર્વ કંઈ સમાય છે. એ સતત જાગૃત રહે છે, છતાં એ કશાને જન્માવતું નથી. પરંતુ પ્રગતિમાન સ્વરૂપ તો ચંચલ છે; સદાય કાર્યરત છે; એ તો એક બહેણ કે કુવારો છે, કુંડ કે હોજ નથી.

આ જીવનના અસ્તિત્વનો પ્રશ્ન સનાતન અને પ્રગતિમાન બન્ને દૃષ્ટિબિન્દુઓથી વિચારી કે સમજી શકાય છે. હિન્દુસ્તાનમાં આ બન્ને દૃષ્ટિબિન્દુઓ વેદાન્ત અને બુદ્ધધર્મમાં દેખી શકાય છે. વેદાન્ત હંમેશાં સત્ અથવા સનાતન દૃષ્ટિબિન્દુથી જીવનના અસ્તિત્વને નિહાળે છે; અને બુદ્ધધર્મ એને સંસાર, ગતિ, વહન કે પ્રગતિમાન દૃષ્ટિબિન્દુથી નિરખે છે.

મારું મગજ ગહન ક્ષિત્તિશીની અમૂર્ત આંટીધુટીમાં પારંગત નથી. મને લાગે છે કે આ બન્ને સ્વરૂપો સનાતન અને પ્રગતિમાન અભિન્ન છે. મને વળી એમ પણ લાગે છે કે એ બન્ને સ્વરૂપો પરસ્પર ચાલુ સંબંધ ધરાવે છે. મારી કલ્પના એવી છે કે 'જીવનનું અસ્તિત્વ' એટલે સનાતન સ્વરૂપમાંથી પ્રગતિમાન સ્વરૂપનું પ્રકટીકરણ. વળી પ્રકટતાં વેંતજ એ પ્રગતિમાન સ્વરૂપ સનાતન રૂપ ધરે છે; અને ફરીથી પાછું એ નવું સનાતન સ્વરૂપ પોતામાંથી બીજું પ્રગતિમાન સ્વરૂપ પ્રદર્શાવે છે. બીજી રીતે વર્ણવું તો જોને આપણે 'વર્તમાન' કહીએ છીએ, એમાં આપણે એકવાર બની ગએલ 'મૂતકાલ' જ સમાવતા નથી, પરંતુ હવે પછી બનનારા 'ભવિષ્ય' ને પણ સમાવીએ છીએ.

હવે આપણે આ તત્ત્વચર્ચાનો વ્યવહારિક ઉપયોગ વિચારીએ. સનાતન સ્વરૂપ પ્રગતિમાન સ્વરૂપને પ્રકટાવે છે, એટલે શું ? આને માટે આપણે એક ભલા મનુષ્યનું દર્શાવ લઈએ. એ મનુષ્યમાં માત્ર સામાન્ય વ્યવહારમાં દેખાય છે, એવી કહેવાતી ‘ભલાઈ’ નથી. ‘પગંતુ ધારે કે ભલાઈ એના સ્વભાવમાં વણાઈ ગઈ છે. આવો મનુષ્ય જ્યાં જ્યાં જાય છે, ત્યાં ત્યાં અન્યની ભલાઈનેજ પ્રકટાવે છે. એની ભલાઈનું સ્વરૂપજ એવું છે કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય એના પરિચયમાં આવે છે, ત્યારે એનું સનાતન સ્વરૂપ સામી વ્યક્તિમાં ગુપ્ત રહેલી ભલાઈને પ્રગતિમાન સ્વરૂપે પ્રકટાવે છે. કો વીર પુરૂષ અન્યને વીર. ગ્રેમી મનુષ્ય અન્યને ગ્રેમી, અને દિલસુદ અન્યને હૃદયપણુશાલી કેમ બનાવી શકે છે, એનું સ્વરૂપ હવે તમને સમજાશે. હંમેશા સિન્ધુ સિન્ધુને આમંત્રે છે; આદર્શ-મૂર્તિ આદર્શમૂર્તિને જગાડે છે. કારણ કે આપણામાં તો દરેક જણ પોતે પણ આ સનાતન અને પ્રગતિમાન એવાં બે સ્વરૂપો એકી સાથે ધરાવે છે. આથી જ્યારે અન્યનું સનાતન સ્વરૂપ આપણને પ્રકટવાનું આમંત્રણ આપે છે, ત્યારે આપણે આદર્શમૂર્તિ રૂપે પ્રકટ થઈએ છીએ, અને આપણી ગૂઢ ભલાઈ અને સૌન્દર્ય વ્યક્ત કરીએ છીએ.

‘સિન્ધુ સિન્ધુને આમંત્રે છે’, એ તો જીવનનું એક પરમ સ્વરૂપ છે. આપણે પ્રાપ્ત કરેલ સાક્ષાત્કારના ઉદ્ગમ દ્વારા આપણે દરેક પળે દરેક કંઠર અને પત્થરને, તૃણ અને વૃક્ષને, ગાદ નિદ્રામાંથી જગાડીએ છીએ, અને એને એના ભવિષ્યની ભગ્યતાની ઝાંખી કરાવીએ છીએ. મને જો જીવનમાં સાચો વિજય મળ્યો હશે, તો હું મારી હાજરીથીજ એ કંઠરને વનસ્પતિ બનવાના એના ધ્યેયમાં એક પગલું આગળ જવામાં સહાય કરી શકીશ; તેમજ એક છોડને પ્રાણી બનવાના ધ્યેયમાં મદદગાર થઈ શકીશ. મારું

સનાતન સ્વરૂપ પત્થર કે હોડના સનાતન સ્વરૂપને મુક્ત કરે છે અને એને પ્રગતિમાનરૂપે પ્રકટવાની પ્રેરણા આપે છે.

કુદરત, પર્વતો અને અગરો, વૃક્ષોની શાખા અને પર્ણમાળા હવાવતા પવનો, માર્ગપર હિમી નીકળેલા પુવહોડો, વાદળાના ઝાખા ઘેગ રંગો—આપણને પ્રેરણા અને હિદયોધન આપી શકે છે, એનું કારણ પણ આજ છે કારણ કે ‘પ્રભુના વાના’ રૂપ મમમ કુદરત પુરસ્કષ્ણનું એક સનાતન સ્વરૂપ જ છે જ્યારે આપણે કુદરતની હીવાના નિરીક્ષણમાં હીન થઈએ છીએ, ત્યારે એ આપણા સનાતન સ્વરૂપમાંથી એક પ્રગતિમાન સ્વરૂપ પ્રકટાવે છે, અને એ પ્રગતિમાન સ્વરૂપ અગાઉના ડરતા એક નવીન વિશુદ્ધ, હ્રદાયપ્રણાલી, અને પ્રમળ સનાતન સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આમ સિન્ધુ મિન્ધુને આમત્રે છે.

હવે આપણે આપણા મદાપ્રશ્નનો ફરીથી વિચાર કરીએ. મહારો મિન્ધુ તમારા મિન્ધુને કઈ રીતે આમત્રી શકે? મારો આંતર સંગીતશાસ્ત્રી તમારી અંદર દૈવી મંગીત શી રીતે જગાડી શકે? જીવન એ કાંઈ શુભ-અશુભ કે પાપપુણ્યની બાબત નથી, હું નિદ્રાધીન અને મૂક છું, કે જાગૃત છું અને અન્મને પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટવાનું આમંત્રણ આપી રહ્યો છું, એજ જીવનનો સર્વોપરિ વિષય છે. એનું નામજ સાચું જીવન અન્યના સિન્ધુને જગાડવાનો એક જ માર્ગ છે—મહારો પાતે મહારા સાચા સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરી લેવો.

આજે કૃષ્ણમૂર્તિ આ માર્ગ હિપરજ ખાસ ભાર દઈ રહ્યા છે. એઓ કહે છે કે આપણુ દ્યેય, સુખનું સામ્રાજ્ય, આપણી મુક્તિ આપણી સમીપ રહેલ છે. એઓ કહે છે કે દ્યેયનું દર્શન એજ મહત્ત્વની બાબત છે. પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સાચો છે કે ખોટો, અથવા તો પૂર્ણપ્રકાશનું અસ્તિત્વ સત્ય છે કે ભ્રમ, એ બધા તો ગોણુ પ્રશ્નો છે. માનસિક ખાત્રીને એઓ ‘દર્શન’ નથી કહેતા.

એમને મન તો દ્યેયનું દર્શન એટલે ધ્યેયનો સાક્ષાત્કાર, ધ્યેય સાથેની એકતા.

આથી એકવાર તમને ધ્યેયનું દર્શન થાય, પછી એક બાણ પોતાના લક્ષ્ય પ્રતિ જાય એવો સીધો માર્ગ તમારે લેવાનો નહે છે; બીજો માર્ગજ નથી. તમારી ગતિ અથવા વેગ એ કંઈ મહત્ત્વનો વિષય નથી; કારણ કે વેગ તો કાળ સાથે સંબંધ રાખે છે. ખરી મહત્ત્વની બાબત તો એ સીધાપણું, એ માર્ગ પરનું સીધું પ્રયાણજ છે. ધ્યેયપ્રાપ્તિમાં લાગતો સમય એ કંઈ મહત્ત્વની વસ્તુ નથી. અસ્થ ઠમાનમાંથી છૂટે છે કે બન્ધૂકમાંથી, એ કંઈ મહત્ત્વની બાબત નથી; તેમજ ગતિ કે વેગ પણ મહત્ત્વની બાબત નથી. પરંતુ જીવન-યાત્રાની પળે પળે એ દ્યેયમાં રહેલી પ્રેરણાદાયક શક્તિ એ બાણને મેળવી લેવી હોય, તો એણે જીવનનો બધોજ ઝોક એ માર્ગના સીધાપણા ઉપરજ રાખવો જોઈએ.

આથી મનુષ્ય સુક્તિના ઉંબર ઉપર ઉભો છે કે તાલોજ પશુચોનિમાંથી મનુષ્યચોનિમાં આવ્યો છે, એ મહત્ત્વની બાબત નથી. કારણકે સુક્તિને ઉંબરે ઉભેલો મનુષ્ય પણ એ સીધા માર્ગથી ઉતરી પડે, તો દ્યેયની અજાયબી અને લબ્યતા ગુમાવી બેસે; અને સુક્તિને હજી ૭૦૦ જન્મેની વાર હોય, એવો બાળ જીવાત્મા પૂર્ણ-તાના પન્થ ઉપર દરેક પગલે, પહેલાજ જન્મથી, દ્યેયના આશ્ચર્ય અને આનંદ અનુભવવા લાગે. જો મનુષ્યને દ્યેયનું માત્ર દર્શનજ થાય, જો એને પોતાની આદર્શમૂર્તિનું સાચું જ્ઞાન થાય, તો વિકાસક્રમનું એનું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ પૂર્વે લાખો વર્ષ વીતી જાય, તો પણ એ કંઈ મહત્ત્વની બાબત નથી. દ્યેય અથવા આદર્શમૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર, એજ મહત્ત્વની બાબત છે- ગુરુદેવો અને પયગંબરોની પૂજા નહિ.

આપણા ઉપનિષદોમાં આજ શિક્ષણ આપેલું છે. ઉપનિષદો

કહે છે કે ધ્યેયપ્રાપ્તિનો એક જ સીધો માર્ગ છે, કારણ કે આ વિશ્વમાં એક જ આત્મા છે, બે નથી. મારામાં રહેલો આત્મા, એ જ બીજામાં રહેલો આત્મા છે. બીજા અને હું—અમે બન્ને—પરમાત્મા જ છીએ. આ આત્મા-પરમાત્માની એકતાની ચાવી જ શ્વેતકેતુને આપવામાં આવી હતી. આથી પ્રાચીન ઉપનિષદોના શિક્ષણોમાં ધર્મોએ કહેલા સાકાર પ્રજુની, આત્મા પરમાત્માની વચ્ચે રહેલા મધ્યસ્થની, વાત જ નથી. હું પોતેજ સાક્ષાત્ ઇશ્વર કે પ્રજુના ઉદ્ભવ રૂપ પરબ્રહ્મ હોઉં, તો મારી મુક્તિને માટે મારાથી જૂદા એવા કોઈ પણ ઇશ્વર કે પ્રજુની મને શી જરૂર છે ?

આ આત્મા-પરમાત્માની એકતાના સિદ્ધાંત ઉપરથી હિન્દુ રહસ્યવાદમાં સીધા માર્ગને યોગ્ય મુક્તિની એક નવીન રીત આપવામાં આવી છે. એમાં અમુક ઉક્તિઓ કે કથનોના ઉચ્ચારણ કે રહસ્ય ઉપર ખાસ ભાર દેવામાં આવ્યો છે. સોઽહમ્—હું તે છું; તદ્બ્રહ્મ તદ્વસ્મિ—તે બ્રહ્મ હું છું; વગેરે. પરંતુ આપણી ત્રુટિઓ પ્રતિ નજર કરતાં આ કથનો સાચાં છે, એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? ‘હું બ્રહ્મ છું’, એ કથનનો જાપ કર્યા પછી બીજા જ પગે કે અસંજયથી અભગાઈને હું દૂર નાસતો હોઉં, તો એ રહજોનો અર્થ શી ? મારામાં હજી પાપી વૃત્તિઓ રહેલી છે, એટલે ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ કહેવું એ જુલૂસાણું નથી ? મારાં કાચીં મારે માટે તેમજ બીજાઓના માર્ગે વિધેના નાખતાં હોય તો, મેં સીધે માર્ગે પગલાં માંડ્યાં છે, એમ કેમ કહેવાય ? અને મારી આદર્શમૂર્તિનું દર્શન મધું હોય, પણ જો હું હજી અપૂર્ણ મનુષ્ય હોઉં, તો હું અન્યની આદર્શમૂર્તિને જગાડી શકું ખરો ?

તમે બ્રહ્મ છો અને છતાં પ્રજુની જેમ નહિ પણ મનુષ્યની જેમ કેમ કાચીં કરો છો, એ કાચાને ઉકેલે હું તમને નહિ આપી શકું. હું તો માત્ર તમને એક પદ્ધતિ સૂચવી શકું. એ પદ્ધતિને જો

અનુસરશે, તો અન્યની આદર્શભૂતિને પ્રગતિમાન સ્વરૂપે પ્રકટાવી શકશે. કવિવર ઈમર્સને સુન્દર શબ્દોમાં એ પદ્ધતિ બતાવી છે. “આત્માની વિશુદ્ધ ક્રિયામાં સઘળા સદ્ગુણો સ્વાભાવિક હોય છે-મનુષ્યના હૃદયને સંદેશ આપતાં શીખો-એટલે મનુષ્ય તરતજ સદ્ગુણી બનશે.”

પરંતુ જીવનના કડવા અનુભવોથી આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા સદ્ગુણો નહિ, પરંતુ દુર્ગુણોજ આપણને સ્વાભાવિક લાગે છે. મહાપ્રયત્ને આપણે સદ્ગુણો મેળવી શકીએ છીએ; અને તે પણ ધીરે ધીરે, એકદમ નહિ જાનાં એ પણ સાચી જ વાત છે છે કે આપણે આદર્શભૂતિ હોવાથી સઘળા સદ્ગુણો ખરેખર આપણી અંદર પૂર્ણપણે છે જ. કારણકે પરમાત્મા સર્વગુણ સંપન્ન છે; અને સઘળા આદર્શભૂતિઓ એમનામાં જ જીવે છે, ફરે છે અને રહે છે.

તમને ચાંકા ધરી, કે ત્યારે એ બાજતમાં ફિજસુરીના સિદ્ધાંત અને વ્યવહારમાં વિરોધ નથી? હા, છે, પરંતુ એનો ઉકેલ આપવાનો પ્રયત્ન હું નહિ કરું. એકવાર તમે તમારી આદર્શભૂતિનાં દર્શન કર્યાં હોય, અને તમે એ આદર્શભૂતિનો સાક્ષાત્કાર કરવા પાછળજ મંડ્યા હો, પછી હું નથી ધારેનો કે વિરોધો લગારે મહત્વનાં હોય. એકવાર તમને તમારા સાચા સ્વરૂપની-એને ધ્યેય કહો કે આદર્શભૂતિ કહો-ઝાંખી થઈ, પછી તમારા ‘સાચા તમે’માં તો કોઈ વિરોધ હોય જ નહિ. એ વિરોધ તો તમારા ‘ખોટા તમે’માં છે. કારણકે ‘શૂન-તમે’ કે ‘વર્તમાન-તમે’ કે એ બન્ને તમારા ‘ભવિષ્યના તમે’ને પ્રકટવામાં વિઘ્નરૂપ છે.

હવે આપણે ઈમર્સને કહેલો, લોકોને ‘એકદમ સદ્ગુણી’ બનાવવાનો ચમત્કાર કેવી રીતે કરવો, તે વિચારીએ. ઈમર્સને તો કહે છે કે ‘એના હૃદયને સંદેશ આપો.’ એ કેમ બને? મને લાગે

છે કે એને માટે એ માર્ગ છે, ગમે તે માગે તમે એ કાર્ય કરી શકો.

૧ ધાર્મ્ય છુ કે માનવજાતિને એ વર્ગોમાં વહેંચી શકાય : એક તો જ્ઞેમના હોયો મગજ પામ્યા છે, અને પુનર્જન્મ માગી રહ્યા છે, એ વર્ગ, અને બીજો જ્ઞેમના હોયો ધર્મ યથા છે, અને પુનર્જન્મ માગે છે, તે વર્ગ. અન્યના દૈવ્યને અન્દેશ આપવા માટે કાતો આપણા મૂલના હૃદયોને પુનર્જન્મ આપવો જોઈએ, અથવા તો ધરડા હૃદયોને પુનર્જન્મ દેવું જોઈએ.

પ્રથમ વર્ગના લોકોને જીવનમાં નિરાશા મળેલી હોવાથી એઓ દરેક પ્રાણી કે પદાર્થ પ્રતિ-દીકાની દૃષ્ટિથી જ નિરખે છે, આ દીકાઓર વૃત્તિને લીધે એમના હૃદયો કઠોર બની જાય છે. અભિપ્રાય બાધવામાં પડેના જે નરમાય હની, તે કડક દીકા રૂપે ફેરવાઈ જાય છે કેમકાક તે નિરાશ થઈને સુદૂર અને પ્રેમના વસ્તુ પ્રત્યે પણ શકાની દૃષ્ટિએ જોવા લાગે છે જીવનમાં ફરીથી છેતરાવાનો પ્રસંગ ન આવે માટે એઓ સદા જાગૃત રહે છે આથી એઓ હમેશા મુશ્કેલ કામો જ કરવા માટે છે. કારણકે એમને એમ લાગે છે કે સરળ વસ્તુ તો આખરે જુ ખજ આણે છે એમનું હૃદય મરી જાય છે, અને એને લીધે એઓ જીવનના કેટલાક કામના સ્વરૂપોથી ભય પામ્યા હો છે

બીજા વર્ગના મનુષ્યોના હૃદયો કેવળ મરેલા હોતા નથી, પરંતુ યાકી ગયેલા હોય છે એઓ કઠોર નથી હોતા, એઓ તો હૃદયની મુલાની અને તાજગી ફરીથી જીવવાને માટે જાય છે પરંતુ એમને ખેદપૂર્વક એવું ભાન થાય છે કે જીવનનું વ્હેણ એમની દૃ કાર રાખ્યા વિના આગળ વધી ગયું છે. આમ એઓ જીવનથી દારોને મૃત્યુની રાહ જોતા બેઠી રહે છે. એમને લાગે છે કે હિંમિઓનું

દળી ગએલું પૂર, અને એજે ગયેલી સંસ્કાર-ગ્રાહકતા હવે કદી પણ પાછાં આવશે નહિ. આથી હૃદયથી વૃદ્ધ થઈને એઓ ધીરજ-પૂર્વક જીવનના અંતની વાટ જોયાં કરે છે.

મને લાગે કે આપણામાંના ઘણા ખરા આ જો વર્ગોમાંથી એકાદમાં તો હોઈ શું જ. આથી આપણે ગમે તે પ્રકારે ફરીથી હૃદયનું જીવન પ્રાપ્ત કરી લેવું જોઈએ. એ શી રીતે મળે, એ તો હર્મનું એક ગહન રહસ્ય છે. પરંતુ આટલું તો ખરૂં છે કે જ્યારે આપણે આપણાં હૃદયને ફરીથી સજીવન કરી શકીશું, ત્યારેજ આપણે અન્યનાં હૃદયને સન્દેશ આપી શકીશું, અને એમને 'એકદમ સદ્ગુણી' બનવાની પ્રેરણા આપી શકીશું. હૃદય મરણ પામ્યું હશે, તો સર્વશ્રેષ્ઠ ફિલસૂફ પણ કુદૃષ્ટ મનુષ્યને સદાચરણી બનવામાં સહાયક થઈ શકશે નહિ; પણ નહાના બાળકમાં જ જો હૃદયની તાજગી હશે, તો એ આ કુબ્ધ લાગતું કાર્ય સરળતાથી કરી શકશે.

મનુષ્યનો પ્રશ્ન, એજ 'ધર્મ'નો મુખ્ય પ્રશ્ન છે; ધર્મે સદા મનુષ્યના હૃદયના પુર્નજન્મ કે પુર્નજીવનનો જ વિચાર કરવાનો છે. તમારું હૃદય સજીવન હશે, અને તમે અવનવા સ્વપ્નાંથી ઉઠરાતા અને ઉછળતા હશો, તો તમે મનુષ્ય માત્રને પ્રભુ રૂપે નિરખી શકશો. ત્યારેજ તમે અન્યના હૃદયને સન્દેશ આપી શકશો, અને એમને 'એકદમ સદ્ગુણી' બનાવી શકશો. આ પળે મને પ્રયાગમાં બનેલો એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. એક સંભામાં કોઈએ કૃષ્ણમૂર્તિને પ્રશ્ન કર્યો, "તમે પ્રભુને જોયા છે?" આપણે પ્રશ્ન પૂછનારનું માનસ સમજી શકીએ છીએ. સૂક્ષ્મ જીવનમાં વસનાર અને ગૂઢ અનુભવ દ્વારા જાણી શકાય એવા કો સાકાર પ્રભુની સંકુચિત અને મર્યાદિત માન્યતાવાળી રૂઢિમાં એ ઉછર્યો હતો. આવી રીતે 'પ્રભુનાં દર્શન' કરનાર તો લાખો સાધુઓ હિન્દમાં વસે છે. કૃષ્ણમૂર્તિએ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ન આપ્યો. કારણકે અંગત પ્રશ્નોના

ઉત્તરો દેવાનો એમની ઇચ્છા નહોતી. પરંતુ પેલો પ્રશ્ન પૂછનાર તો વારંવાર એ જ પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યો. ‘તમે પ્રભુને જોયા છે?’ ત્યારે કૃષ્ણમૂર્તિએ એક ચમકારા શૈ મિતાક્ષરી ઉત્તર આપ્યો, “હા, કારણ કે મેં તમને જોયા છે !”

જ્યારે મનુષ્યને ધ્યેયનાં દર્શન થાય છે, અને પોતાની આદર્શ-મૂર્તિની ઝાંખી થાય છે, ત્યારે એ પ્રભુ વિષે પ્રશ્નો પૂછતો નથી કે ચર્ચા કરવા બેસતો નથી. એને માટે મનુષ્ય જ પૂરતો છે— મનુષ્ય જ એને પરમ રહસ્ય લાગે છે. આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારને પન્થે આખરે એક ભૂમિકા એવી આવે છે કે જ્યારે સાધકને મનુષ્ય જ પૂરતો લાગે છે. વહેલાં કે મોડાં આપણુ સૌને એ ભૂમિકાએ વહવું પડશે. આનો અર્થ એમ નથી કે જગતમાં પ્રભુ છે જ નહિ. પરંતુ જ્યારે તમે હૃદયમાં જીવતાં શીખશો, ત્યારે તમને માલમ પડશે કે તુચ્છતા અને દુર્ગુણોથી ભરેલો આપણો ક્ષુદ્ર માનુષી સ્વભાવ પણ અનેક રીતે પરમ રહસ્યોથી ભરેલો છે, અને જીવનના દૃઢ પ્રશ્નોના ઉકેલને માટે તમારે સ્વર્ગપ્રતિ ઉમે જોવાની જરૂર નથી, પણ પૃથ્વી પ્રતિજ દ્રષ્ટિ કરવાની છે. પછી તમને પ્રભુપ્રાર્થનાની જરૂર નહિ રહે; તમારે કોઈની સહાય માગવી નહિ પડે. તમે મનુષ્યોનું અવ-લોકન કરવા મંડી જશો. મહાપુરોહ કે પયમંજરોમાં નહિ, પરંતુ બાલબાલવળા ન્હાના મનુષ્યોમાં, અને પાપીઓમાં તમને રસ પડવા લાગશે. અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં જવા ફાંફાં મારતાં, અને વારંવાર પ્રકાશમાંથી અંધકારમાં લપસી પડનાં, અજ્ઞાની મનુષ્યો તમને બહાણાં લાગશે. એકવાર જ્યારે તમને મનુષ્યના હૃદયની સાથે વાત કરતાં, એને સન્દેશ આપતાં આવડશે, ત્યારે માત્ર મનુષ્ય જ તમને પૂરતો લાગશે. તમને અનુભવ થશે કે પ્રભુ વિષે જે કાંઈ કહ્યું શકાર છે, તે બધું જ મનુષ્યમાં રહેલું જ છે.

મારા વિચાર-પ્રવાહને સ્પષ્ટ કરવા એકવાર ફર

સંનની સદાય લઈ છું. માત્ર આર જ પંક્તિમાં એ આ પ્રશ્નનો સાર આપે છે.

‘સ્વર્ગ’ એટલું બધું આપણી પાસે છે,
અને પ્રભુ એટલા બધા મનુષ્યની નજીક છે,
કે જ્યારે ફરજ ધીમેથી ઠહે છે કે ‘હારે’ કરવું જ પડશે.
ત્યારે ચૌવન જવાબ આપે છે કે, ‘હું કરીશ.’

આ કાવ્યમાં સનાતન યૌવનની સાચી ભાવના છે. જ્યારે આપણે સનાતન યૌવનની ભાવના ઝીલી ચક્રીએ, ત્યારે જ આપણે દ્વિત્ય અંતરાત્મા ઠહે છે કે ‘હું કરી શકીશ’. પણ ‘સ્વર્ગ’ એટલું બધું આપણી પાસે લાગે છે કે આપણને પ્રભુની શોધ માટે હિંમે જોવાની જરૂર પડતી નથી. કારણ કે આપણી આસપાસ ચોતરફ પ્રભુ મનુષ્ય રૂપે સહેલો જ છે. આ સનાતન યૌવન અથવા આપણે અંતરાત્મા જ આપણને સામર્થ્ય અને ત્રિશ્ણ આપી શકે છે.

પરંતુ આ સનાતન યૌવન એટલે શું? એ તો દરેક પોત પોતાને વિશિષ્ટ માર્ગે શોધી લેવાનું છે. એકવાર આ સનાતન યૌવનને વર્ણવવા માટે મહે એક શબ્દપ્રયોગ ચોજ્યો હતો: ‘ધર્મધુન’- ‘વિરમય બાલક’. તમે જોને વિરમય યુવક, કે વિરમય યુવતી પણ ઠહી શકો છો. તમે જોને મમે તે નામ આપી શકો છો. પરંતુ જ્યારે તમે તમારી અંદર રહેલા આ વિરમય બાલક, વિરમય યુવક કે વિરમય યુવતીને શોધી શકશો, ત્યારે તમને અખૂટ શક્તિ અને સામર્થ્યનો એક ઝંડોળ પ્રાપ્ત થશે. પણ તમને માલમ પડશે કે તમારું સનાતન સ્વરૂપ તમારા સ્વભાવમાંથી બહાર થઈને અન્યને આશીર્વાદ આપે છે, અને હિંદારે છે.

આમ જ્યારે આપણે એક દાર્શનિક કે સેવક તરીકે જીવનને નિરખતાં શીખશું. ત્યારે આપણને આપણો આદર્શમૃતિનાં દર્શન થશે.

અને એને હીધે આપણે અન્યમાં રહેલી આદર્શમૂર્તિઓને જગાડી શકશું. જ્યારે આપણી આદર્શમૂર્તિમાં છે, તે બધી જ વિરમયકારક અને સનાતન યાવનવાળી વસ્તુઓનો સાક્ષાત્કાર કરશું—જીવનમાં વધુ અને જીવી જતાવશું—સારે પાપપુણ્ય અને શુભ-અશુભના પ્રશ્નો આપણે માટે તો ઉકેલાઈ જશે. પછી આપણે કોઈ પણ મનુષ્યનું મૂલ્ય એનાં કાર્યથી નહિ આંકીએ, એ તો અન્યાય-દષ્ટિ છે. પરંતુ એ કેવા જનવાની આશા રાખે છે, એ ઉપરથી આપણે એનું માપ કાઢશું, એ જ ખરી ન્યાયદષ્ટિ છે. કારણ કે ‘મનુષ્ય એટલે કાર્યમાં ઉતરેલી ભાવના—પોતે ભૂતકાળમાં શું કર્યું હતું’, અને ભવિષ્યમાં કેવો થશે, તે નહિ.’

સૌન્દર્યનું તત્ત્વ

ભગવાન છુદના એક કથનમાંથી આપણને આપણા સાચા સ્વરૂપની શોધના માર્ગની ચાવી મળી આવે છે. ધૃત્યપાદના આરંભમાં જ ઉપદેશવામાં આવેલ છે કે,

“આપણે આપણા વિચારોની જ કૃતિઓ છીએ. આપણું વર્તમાન સ્વરૂપ આપણા વિચારોએ જ ધાર્યું અને જનાવું છે તે કોઈ મનુષ્ય જુરા વિચારોનું સેવન કરે, તો જેમ જળદત્તી પાછળ રથનું ચક્ર ચાલ્યા વિના રહેતું નથી, એમ એના જીવનમાં દુઃખ આવ્યા વિના રહેશે નહિ.

આપણું આજનું સમગ્ર સ્વરૂપ આપણા વિચાર અને સંકલ્પ દ્વારા છે. આપણા વિચારો જ આપણને ધકે છે. જો કોઈ મનુષ્ય પવિત્ર વિચારોનું સેવન કરે, તો એના પોતાના પાછાયાની જેમ આનંદ એને અનુસરે જ.”

એક પ્રાચીન કહેવતમાં પણ મન અને ચારિત્ર્યનો આવો જ સંબંધ દર્શાવવામાં આવ્યો છે—‘જેવી ભાવના, એવી જ સિદ્ધિ’. અનેક ગુણો પણ આપણને આજ સત્ય સીખવે છે કે આપણું જીવન અને આચરણ આપણા વિચારો પ્રમાણે જ હોય છે.

સઘળા ધર્મો, વિદ્યાનો અને દ્વિલસુધીઓના મૂળમાં પણ આજ સત્ય રહેલી છે. દરેક ધર્મ, વિદ્યા કે દ્વિલસુધી

આપણા મનની આગળ વિદ્યેના સ્વરૂપની પોતાની વિશિષ્ટ સમજણ રજૂ કરે છે, અને વિશેષમા ઉમેરે છે કે આપણે સૌએ એ વિવિધ સમજણોના પ્રાચી ઉપર આપણા જીવનની ઇમારત બાંધવી જોઈએ. એક ધર્મ કહે છે કે જીવનનો મર્મ, ધર્મ અથવા ફરજ છે, બીજો કહે છે કે પ્રજાની ઇચ્છાનો સ્વીકાર છે. વિજ્ઞાન કહે છે કે કુદરતના નિયમોનું અવલોકન કરવું, અને એની શક્તિઓનો માનવ-કલ્યાણ માટે ઉપયોગ કરવો, એ જીવનનો મર્મ છે. સર્વ પ્રકારની ફિલસૂફીઓ પણ આપણને શોખવે છે કે આપણા મન દ્વારા વસ્તુ માનવું સાચું સ્વરૂપ વ્યક્ત કરવું, એ જીવનનો મર્મ છે.

આ દરેક કથનની સાચી સમજણ આપણે મેળવવી જોઈએ. એ કથનોને જ આપણે આપણા વર્તનનો પ્રાચી બનાવવો જોઈએ. વળી જીવનના આપણા પ્રત્યાધાનોમા એ કથનોને જ આપણે માર્ગ-દર્શક સિદ્ધાંત તરીકે વાપરવા જોઈએ. એ કથનોને આધારે આપણે આપણાં વ્યક્તિગત અને સમૂહગત જીવનમા એવું તો પરિવર્તન કરવું જોઈએ કે એમાંથી આપણી સંસ્કૃતિના ઉચ્ચતર સ્વરૂપો જ વ્યક્ત થાય.

આપણને મળેલા શિક્ષણોનો સાર એ છે કે “પ્રજા સર્વ શક્તિમાન છે, અને આપણે એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ.” અથવા “કુદરત નિયમ રૂપ છે અને આપણે એ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ.” જૂતકાળમા માનવજાતિએ ધર્મ અને ફિલસૂફીની સમજણ પ્રમાણે પૂજા અને ફરજ રૂપી પ્રધાન સૂરોવાળી સંસ્કૃતિઓ સરજી છે. વળી વર્તમાન કાળમા માનવજાતિ વિજ્ઞાનની સમજણ પ્રમાણે એક નવીન પ્રકારની સંસ્કૃતિ ધરી રહી છે, એના પ્રધાન સૂરો આત્માવિષ્કરણ અને કુદરત ઉપરનો કાળ છે.

પરંતુ જીવનના સ્વરૂપ વિષેની એક તદ્દન નૂહી જ સમજણ

છેક પ્લેટોના મમયથી શરૂ થઈ છે. કારણ કે પ્લેટો કહી ગયેલ છે કે જીવનનો મર્મ પૂર્ણ સૌન્દર્ય છે. પ્લેટોને મન સૌન્દર્ય એજ પ્રશ્ન છે; અને પોતાની સૃષ્ટિ દ્વારા પ્રશ્ન સતત પોતાની જાતને પ્રકટાવી રહેલ છે. ધાર્મિક મનુષ્યને મન દરેક પ્રસંગનો અંતિમ મર્મ 'પ્રભુની પૂજા' છે, અને વર્તમાન વૈજ્ઞાનિકને મન એ એક 'પવિત્ર ગણિતશાસ્ત્રી' છે; એ ગણિતશાસ્ત્રીનું પ્રખર મન વસ્તુ માત્રમાં કાર્ય કરી રહેલ છે. એવી જ રીતે પ્લેટોના અનુયાયીઓ માને છે કે જીવનના સર્વ પ્રસંગો સૌન્દર્યના સ્વરૂપની શોધ તરફ આપણને લઈ જાય છે.

જો આપણે પ્લેટોની જીવન-સમજણ સ્વીકારીએ કે 'પ્રભુ સૌન્દર્ય સ્વરૂપ છે, અને એમાં પેલી પ્રાચીન સમજણો પણ જિમેરીએ કે 'વસ્તુમાત્ર પ્રભુ જ છે,' તો આપણે એમજ સ્વીકારવું પડે કે સૌન્દર્યનું તત્ત્વ દરેક સ્થળે હોવું જ જોઈએ. વળી પ્રશ્ન સિવાય તો કંઈ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહિ, એવી આપણી માન્યતા હોવાથી એમજ દલિત થાય છે કે દરેક વસ્તુ દરેક પળે સૌન્દર્યને જ પ્રકટાવી રહેલ છે.

પરંતુ કોઈને શંકા થશે કે શું આ સિદ્ધાંત સર્વ રીતે સાચો હશે? શું કુદરતમાં "લોહીની લાલાશ અને ન્હોરનો જીલમ" નથી? શું આપણે કુદરતમાં પ્રાણી પ્રાણી વચ્ચે અને જાતિ જાતિ વચ્ચે ભયકર વિગ્રહ ચાલી રહેલો નથી નિરખતા? કુદરતમાં સર્વત્ર સંહાર ચાલી રહ્યો છે, અને નાશ પામતાં પ્રાણીઓ અપાર વેદના સહી રહ્યા છે. હા, ક્યાંક ક્યાંક પુષ્પો અને પંખીઓમાં આપણે કુદરતને સૌન્દર્ય પ્રકટાવતી નિહાળી શકીએ છીએ. પરંતુ આપણી આંખને એકાદ પ્રાકૃતિક પદાર્થ સુંદર અને આકર્ષક લાગે, ત્યારે દશ પદાર્થો તો બેડોળ અને ધુણાળનક જ લાગે છે. ત્યારે પ્લેટોનો સિદ્ધાંત કેવી રીતે સાચો હોઈ શકે?

આ એક મહાન પ્રશ્ન આપણે વિચારવાનો છે, ધર્મની બાબતમાં

પણ આવો જ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. ધાર્મિક મનુષ્ય કહે છે કે પ્રભુ પ્રેમ સ્વરૂપ છે, પરન્તુ પ્રભુ દૂર લાગે, એવા અનેક દૃષ્ટાંતો કાણુ નહિ ખતાવી શકે? પરન્તુ એ દૃષ્ટાંતો પ્રભુ દૂર છે, એમ સાબીત કરી શકે એમ નથી; એનાથી તો માત્ર એટલું જ પુરવાર થાય છે કે પ્રભુના પ્રેમના કેટલાક આવિભાવો આપણે સમજી શકતા નથી. એવી જ રીતે જગતમાં સર્વત્ર સૌન્દર્ય છવાઈ રહ્યું છે; અને આપણને સાચી રીતે નિરખતાં આવડે તો વિરૂપ વસ્તુઓમાં પણ એ દેખી શકાય છે.

સૌન્દર્યની શોધ માટે મનુષ્યે બે ગુણો ખીલવવા પડશે. પ્રથમ તો એણે સૌન્દર્યને ઝીલતાં, એની કદર કરતાં શીખવું પડશે, અને બીજું, સૌન્દર્યને કેવી રીતે પ્રકટાવવું, એ પણ એણે જાણવું પડશે. આ સૌન્દર્યની શોધનો પહેલો ભાગ તો મનુષ્યના મન અને લાગણીઓની તાલીમ ઉપર આધાર રાખે છે. કારણ કે એવી તાલીમ મળે, ત્યારે જ એની આંખને પહેલાં ન્યાં માત્ર ઝાંખપ અને વિરૂપતા જ દેખાતાં, ત્યાં સૌન્દર્યનાં દર્શન થઈ શકે.

પ્રથમ માનયુક્ત ભયની વૃત્તિથી અને પછી આશ્ચર્યની વૃત્તિથી જંગલી મનુષ્ય કુદરતના પ્રસંગોનો જવાબ વાળે છે. જંગલી મનુષ્યને કુદરત પ્રથમ તો ભયપ્રેરક જ લાગે છે. કો જળધોધના નિરીક્ષણમાં એ શક્તિનો આવિભાવ નિહાળે છે; અને એકાદ નાનું જન્તુ પોતાનો ભક્ષ કરી જનાર મોટા પ્રાણીને જે વૃત્તિથી જોઈ રહે, એ વૃત્તિથી જ એ જળધોધને નિહાળે છે. જંગલી મનુષ્યને જંગલ અત્યંત ભય રૂપ લાગે છે; અને ગર્જના, વીજળી, સંહારાત્મક તુફાનો અને રેલો એને માત્ર ભયનો જ સન્દેશ આપે છે. આમ ભયનું ભાન એની પહેલી શૂનિકા છે. બીજી શૂનિકા પર એનામાં આશ્ચર્યની વૃત્તિ પ્રકટે છે; અને ત્યારે એ કેંક સુખનો આજો રસાસ્વાદ કરી શકે છે. પરન્તુ એ સુખનું સ્વરૂપ એના સામાન્ય

સુખો કરતાં કેંક જૂદા જ પ્રકારનું હોય છે. એનાં સામાન્ય સુખો તેા અત્યંત અંગત પ્રકારનાં જ હોય છે; એણે પોતે જ એમને મેળવવાને માટે મથન કર્યું હોય છે. ન્યારે એને એ સુખો પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે એ સુખો એની આસપાસ ફરી વળે છે અને એ અનુભવે છે કે "હું રાજા છું; હું સુખી છું." પરન્તુ ન્યારે એનું સુખનું ભાન નિઃસ્વાર્થ બને છે, ત્યારે જ એનું સૌન્દર્યનું ભાન શરૂ થાય છે. પછી દો જળધોધ આગળ એને આશ્ચર્યનું ભાન થાય છે, એનું કારણ એ હોય છે કે એ ક્ષણ પુરતો તો એ જંગલી પુરુષ પોતાની જાતને સર્વ રીતે જૂદી જાય છે.

આ આશ્ચર્યની વૃત્તિને આપણે ધીરે ધીરે ખીલવતી જોઈએ. આ કાર્યમાં ઉર્મિઓ આપણને સહાય રૂપ થાય છે. જંગલી મનુષ્યની ધણી લાગણીઓ તો સ્વાર્થથી ભરેલી જ હોય છે; પરન્તુ કોઈ કોઈ પ્રસંગે એ રહેજસાજ નિઃસ્વાર્થ ઉર્મિ પણ અનુભવે છે. એમાં ન્યારે શાંત, સંવાદી આદોલનવાળી ગંભીરતા ઉમેરાય છે, ત્યારે ભણે તે એક ક્ષણવાર દેકે, તો પણ એના ઉર્મિમય સ્વભાવમાં આશ્ચર્ય અનુભવવાની શક્તિ પ્રકટે છે. પછી ન્યારે વિકાસ પામતા મનની સહાયથી ઉર્મિઓનાં વૃક્ષોનાં શાંત થાય છે, ત્યારે ધીરે ધીરે એની ઉચ્ચતર રસિકતા વૃદ્ધિ પામે છે; સૌન્દર્યનું ભાન વધારે તીવ્ર અને સ્વાભાવિક બને છે. અમુક પદાર્થ થા માટે સુંદર છે, એ મન સમજાવી શકે, તે પૂર્વે એની રસેન્દ્રિય એ પદાર્થમાં સૌન્દર્યનાં દર્શન કરી શકે છે.

જે વ્યક્તિને સૌન્દર્યની વૃત્તિની ખીલવણીની ઇચ્છા હોય, તેણે હવે સૌન્દર્ય પ્રકટાવવાનું—સર્જન કરવાનું—કાર્ય હાય ધરવું જોઈએ. ન્યારે કોઈ નિઃસ્વાર્થ ઉર્મિ તરંગ થાય, એટલે કે વીંટી લીધેલી કમાનની જેમ એમાં ગતિપ્રવણતાનો ગુણ દેખાય, ત્યારે એ ઉર્મિ કો કલાત્મક આકારમાં ઢળ્યા વિના રહેતી નથી.

પીટિલી, કમાન છૂટવા માંડે, ત્યારે કંઈ કાર્ય તો થાય જ; એ ઉર્મિ કોઈ સુંદર કૃતિને પ્રકટાવે જ. એ જંગલી મનુષ્યને પોતાને આશ્ચર્ય લાગે એવી એ માત્ર સ્વરપરંપરાજ હોય, અને કો રાગતો જન્મ સૂચવે; અથવા તો નૃત્યની કો ગતિ રૂપે કે કાવ્યમય વાક્ય ખડો રૂપે પણ એ પ્રકટે.

સૌન્દર્યની ઠંદર અને સર્જન વચ્ચેના ધીમા અને સ્થિર સંઘર્ષભૂમિ, ગ્રેમ, ભલામી કે પવિત્રતા સિવાય કો જૂદો અને નવોજી જીવન-નિયમ મનુષ્ય મેળવી શકે છે. એ સૌન્દર્યનો નિયમ છે. જ્યારે મનુષ્યની આધ્યાત્મિક આંખો પ્રભુના સૌન્દર્ય-સ્વરૂપને નિરખી શકે છે, ત્યારે એને કો નવીન જીવનગીતા પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રભુના ગ્રેમ, શિવ, નિયમ (સત્ય) અને મંગળ સ્વરૂપોનો સાક્ષાત્કાર મનુષ્યને સત્ય અને સુખ તરફ લઈ જાય છે; પરંતુ જ્યારે એના જીવનમાં પ્રભુનું સૌન્દર્ય સ્વરૂપ પણ પ્રવેશે છે, ત્યારે એના જીવન અને આચરણના સાક્ષાત્કારમાં એક નવું જ પરિમાણ ઉમેરાય છે.

‘સિન્ધુ સિન્ધુને ખોલાવી રહેલ છે,’ એ જીવનનું એ પરમ રહસ્ય છે. “અપૂર્ણ સ્વરૂપ મનુષ્ય અને પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રભુ બે નથી પણ એક જ છે,” એ સત્યની ઘોષણા પ્રાચીન સમયથી સ્પન્નવાદ કરી રહેલ છે. હિન્દુ ધર્મનું એક રહસ્યવચન પણ એ જ શીખવે છે કે ‘હું બ્રહ્મ છું.’ સંત ધોષે પણ ‘તમારી ભૂખ તારી આશા રૂપ કાઈસ્ટ’ એ શબ્દોથી એજ રહસ્ય ઉચ્ચાર્યું છે.

આટલા માટે જ—‘સિન્ધુ સિન્ધુને ખોલાવો રહેલ છે’ તેથી—ધર્મો, પ્રાર્થનાઓ અને ક્રિયાકાંડો દ્વારા મનુષ્યને આ રહસ્યનું સ્મરણ કરાવે છે, જીવનના પ્રશ્નને ધર્મ પ્રભુની ઇચ્છા રૂપે સમજાવે છે અને મનુષ્યને એને આધીન થવાની તાલીમ આપે છે. દિવમહારમ અમુક વખત એણે પ્રભુપ્રાર્થના કરવી જોઈએ, અને એમનો કૃપા દર્શિનું સ્મરણ કરવા માટે અમુક પ્રકારની વિધિવિધિ કરવી જોઈએ.

મનુષ્યની ઈચ્છા પ્રભુની ઈચ્છાનું દર્પણ બને, એટલા માટે દરેક ધર્મ એને આવા માગો બતાવી રહેલ છે. સાચો મુસ્લીમ પણ પોતાના મન અને હૃદયથી દિવસમાં પાંચ વખત ઉચ્ચારે છે કે 'પ્રભો, તારી ઈચ્છા પાર પડો.' કેટલીક વાર પ્રભુની ઈચ્છા અનેક પ્રકારનાં દુઃખો અને સંકટોથી જીવાત્માને એટલો તો છુદી નાખે કે એ અસહ્ય દુઃખના બારથી યાકીને મૃત્યુની માગણી કરે છે. આવે પ્રસંગે પણ જો મનુષ્ય સંકલ્પપૂર્વક એમ કહી શકે કે 'પ્રભો, તારી ઈચ્છા પાર પડો,' તો એની ઈચ્છા, શક્તિના તત્ત્વની દૃષ્ટિએ પ્રભુની ઈચ્છાથી લગાડે બિન નથી. વ્યાધિની પથારી પરથી એક કવિએ પણ નીચેની પ્રખ્યાત પંક્તિઓ દ્વારા આજ રહસ્યને પ્રકટ કર્યું છે.

‘હું મારા નસીબનો માલીક છું,

હું મારા આત્માનો નાયક છું.’

જ્યારે કે પ્રભાવશાળી પ્રતીતિ રૂપે જીવનનું રહસ્ય પ્રકટ થાય છે, ત્યારે મનુષ્ય નહાનાં નહાનાં કાર્યોમાં પણ પોતાના સમગ્ર જીવનને એ પ્રતીતિનું દર્પણ બનાવવાનો પ્રયત્ન રાત દિવસ કરવા માડે છે. મનુષ્ય જ્યારે જ્ઞાનપૂર્વક પોતાના જીવનને કે વિશાળ જીવનના દર્પણ રૂપ બનાવે છે, ત્યારે જ એ વિશાળ જીવનની પ્રજ્ઞા અને શક્તિ પોતાની કરી શકે છે.

પ્રભુના સૌન્દર્ય સ્વરૂપના શોધકે પણ આમજ કરવું જોઈએ. સાક્ષાત્ પ્રભુની ઉર્મિઓ અને વિચારોનું દર્પણ થાય, એવી તાલીમ એણે પોતાની ઉર્મિઓ અને વિચારોને આપવી જોઈએ. મનુષ્ય એક નહાનો સિન્ધુ છે, અને એણે પ્રભુ રૂપી મહાન સિન્ધુને આમંત્રણ જોઈએ. આને માટે એણે સૌન્દર્ય-શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને કલા દ્વારા સુંદર સર્જનો પ્રકટાવવાં જોઈએ. જેમ ધાર્મિક મનુષ્ય દર કલાકે પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થઈને સમર્પણ બાવે જીવન જીવે છે, એમ સૌન્દર્યપ્રેમી વ્યક્તિએ પોતાની જાતને

એવી તાલીમ આપવી જોઈએ કે ચોતરફ, જીવનની દરેક પળે, એને સકળ પદાર્થોમાં પ્રજ્ઞના ગૂઢ સૌન્દર્યનાં દર્શન થાય.

મનુષ્યે ક્રમે ક્રમે સૌન્દર્યની સીડી પર ચઢવું જોઈએ. પ્રથમ તો એણે દરેક સ્થળે કુદરતની ન્હાની ન્હાની વસ્તુઓમાં સૌન્દર્યનાં દર્શન કરવાં જોઈએ. માર્ગ પરનું જંગલી પુષ્પ પણ સૌન્દર્યનું દર્પણ નથી? એકવાર મનુષ્ય સૌન્દર્યની શોધ આદરે છે, પછી કુદરત સધળો વખત એની સમક્ષ પોતાનો સૌન્દર્ય જાગર પ્રકટ કરીજ કરે છે. દરિયાઈ છીપોતું ગણીતયાઓની ઝીણવટવાળું રેખામય સૌન્દર્ય, વૃક્ષમાળાનું સપ્રમાણ સૌન્દર્ય, પશુપંખી અને પત્રપુષ્પનું રેખા, આકૃતિ અને રંગની વિવિધતાઓ ભરેલું સંવાદી સૌન્દર્ય—આ બધું કુદરતમાં સર્વ સ્થળે ભરચક બર્ષુ છે. પછી આગળ જતાં સૂર્યાસ્ત અને સૂર્યોદયનું સૌમ્ય સૌન્દર્ય, જળધોધનું તુફાની સૌન્દર્ય, તેમજ પર્વત માળનું ચબ્દાતીત ભવ્ય સૌન્દર્ય—એ સૌ આપણી ઉર્મિઓને દિવ્ય સન્દેશ આપે છે, અને કો ગૂઢ ભેદક શક્તિથી મનથી થે પર એવી આધ્યાત્મિક પરાજીવિને સતેજ કરે છે. વળી એથી થે આગળ જતાં ચબ્દોનું કાવ્યમય સૌન્દર્ય, રાગ રાગિણીનું સુમધુર સૌન્દર્ય અને તૃત્યનું ડાહ્યાનમય સૌન્દર્ય આપણે ઝીલતાં શીખવું જોઈએ. એથીયે આગળ અને ઉચે જવા-ત્માની દૃષ્ટિ ચઢી શકે. તો એની આંખો જાળકો, યુવકો અને યુવતીઓનાં વદન પર દિવ્ય સૌન્દર્ય નિરખી શકે.

એકવાર મનુષ્યની સૌન્દર્ય ઝીલવાની શક્તિ ખીલવા માંડે છે, પછી એ એની સૌન્દર્યની કદર ઇન્દ્રિયાતીત બની જાય છે. એનું મન પછી જૂના જ પ્રદેશમાં સૌન્દર્યનાં દર્શન કરવા માંડે છે. વિચારોનું વ્યાપક સૌન્દર્ય, ચારિત્ર્યનું આહુક સૌન્દર્ય, અને યોજના અને પ્રાપ્તિની પદ્ધતિઓનું વન્ય સૌન્દર્ય એ જોઈ શકે છે.

આ જીમિકાએ પહોંચ્યા પછી સૌન્દર્યપ્રેમી વ્યક્તિ સુંદર પદાર્થોવાળી પરિસ્થિતિની માગણી કરે છે, કારણ કે બ્યારે મનુષ્યને

પોતાના આંતરે સિન્ધુનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે એને સમજાય છે કે સાચી રીતે જીવન જીવવું હોય તો એણે સમયની દરેક પળે બાહ્ય સૌન્દર્યને પણ સ્તુત્કારવું જોઈએ. મનુષ્યે ગ્રોધિત આંતર સ્વરૂપ કેવું છે, તે કંઈ મહત્ત્વની વસ્તુ નથી. ધાર્મિક મનુષ્યને થાય છે એવું એ પવિત્રતા, ધર્મ કે સ્વાપર્ણનું જ્ઞાન પણ હોય. પછી જેમ પ્રકાશમાં ચાલનાર વ્યક્તિનો પડછાયો એની પાછળ પાછળ ચાલ્યાં કરે છે, એમ બાહ્ય વિશાળ સિન્ધુનું દર્શન એની ઈન્દ્રિયો, મન અને પરાણુદિને સતત, સર્વસ્થળે, સર્વ કાળે યથાંજ કરે છે. આથી એને પ્રાર્થના (પ્રબુપ્રયસા) અનિવાર્ય લાગે છે; પરંતુ કોઈ પુરોહિત એને માટે પ્રાર્થનાઓ રચી કે કરી આપે, એ કંઈ જરૂરી નથી. પોતાના ધર્મમાંથી એને યોગ્ય પ્રાર્થનાઓ નહિ મળે, તો એ પોતાના હૃદયના ઉલ્લાસમાંથી જાતેજ પ્રાર્થનાઓ રચી શકશે. એના હૃદયની આરજૂ એની પ્રાર્થનાઓને કાવ્યના ટાળામાં ઉતારશે, અને પ્રભુના અદ્ભુત જન્મતની હીલચાલોને નાટકના સ્વરૂપમાં એની સમક્ષ રજૂ કરશે. પરિણામે એ કો બલ્ય ક્રિપાકાંડ દ્વારા આ પૃથ્વી પર બળવી શકાય એવું એકાદ નાટક એમાંથી સરજશે.

આવીજ કો આરજૂથી સૈાન્દર્યનો ઉપાસક 'જીવન ! વિશેષ જીવન !' નો પોકાર કરે છે; અને દિવ્ય સૌન્દર્યનું પ્રતિબિંબ ઝીંકી શકે એવા અનેક દર્પણોવાળી પરિસ્થિતિ રચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એની જરૂરીઆતની દરેક માનુષી કૃતિમાંથી, એના શૃદ્ધના ઉપસર (ફર્નીચર)માંથી, એના રસોડાનાં પાત્રોમાંથી, વપરાશ અને શોભાની ન્હાની મ્હોટી તમામ વસ્તુઓમાંથી, ઘરમાં, ઓદિસમાં, કારખાનામાં, એ હંમેશાં રેખા, આકૃતિ અને રંગના સૌન્દર્યની ઝંખના કરે છે. એની પરિસ્થિતિમાં, શૃદ્ધમાં, નજરમાં, માગોમાં, બાગોમાં, એના ઝોરકાઓમાં એને સૌન્દર્યનાં દર્શન નથી થતાં, ત્યારે એ આવતી કાલનાં ઠપરાં કામો માટે સક્તિ આપનારી થોડી તાજગીની શોધમાં એક 'શૂબ્ધા શૂત'ની જેમ ભટકે છે.

પરંતુ સૌન્દર્યના પરિચયનો આધાર સૌન્દર્ય સર્જવાની શક્તિ ઉપર રહેલો છે, જંગલી મનુષ્યની ઇદ્રિયો પણ સૌન્દર્ય પારખી શકે છે, પરંતુ સૌન્દર્યને અનેક આવરણો હોય છે, અને ઇદ્રિયો તો માત્ર પહેલું આવરણ જ ભેદી શકે છે. એ પ્રથમ આવરણને ભેદીને અંદરના અન્ય આવરણોને નિરખવાની તાલીમ આપણી ઇદ્રિયોને આપવાની જરૂર છે. આ કાર્ય માટે સર્જનશક્તિ અનિવાર્ય છે. સુંદર વસ્તુના દરેક સર્જન-કાર્યની સાથેજ આપણી સૌન્દર્યની ઠંદર કરવાની શક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે.

સૌન્દર્ય પ્રકટાવવાની શક્તિ રૂપી દૈવી બક્ષિસ આપણા સૌમાં રહેલી જ છે. કારણ કે સૌન્દર્ય એ તો આત્માનો ગુણ છે; અને જ્યારે આપણે ઉચ્ચતર સન્દેશ ઝીલવાને માટે જીવનનાં દ્વાર ઉઘાડાં રાખીએ છીએ, ત્યારે એ શક્તિ આપણા જૂતાત્મા સુધી નીચે ઉતરે છે. ખરું છે કે જગતના મહાન અને પ્રવીણ સર્જકો સામાન્ય જીવોથી તદ્દન જૂદાજ પ્રકારના જીવાત્માઓ છે. એમને તો વિધાતાએ જન્મથીજ અલૌકિક સર્જન-શક્તિની બક્ષિસ કરેલી છે. પોતાની સર્જક શક્તિથી એઓ જગતના નેતા થઈ શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ અન્યને સૌન્દર્યના રહસ્યનું જ્ઞાન પણ આપી શકે છે. બીથોવન અને શેક્સપીઅર, હોમર અને ડૉન્ટે, ફિડિયાસ અને ગિઓર્ટો, એ બધા જીવો તો સૃષ્ટિના આદિ કાળથીજ પોતાની અંદર રહેલી વિસિષ્ટ કલાની પ્રતિબાના બીજ સાથેજ પ્રકટયા છે. દરેક મનુષ્યમાં એવી પ્રતિભા હોઈ શકે નહિ. સામાન્ય જનસમુદાય ગમે તેટલી સૌન્દર્ય-સર્જનની કલા ખોલવશે, તો પણ પ્રભુના સૌન્દર્ય સ્વરૂપના એ ભવ્ય ઉત્પાદકોની ઉચ્ચોચ કક્ષાએ કદાપિ પહોંચી શકશે નહિ. આમ છતાં આપણે સૌ જીવાત્માઓ છીએ, અને આપણા ‘પિતાના હૃદયમાં’ વસીએ છીએ, તેથી અમુક અંશે તો આપણે પણ એમનું સૌન્દર્ય પ્રકટાવી શકીએ. આપણામાં સાચી સંસ્કારગ્રાહકતા પ્રગટે-આપણી આંખો

સાચી રીતે નિરખી શકે, અને આપણું કાનો સાચી રીતે સાંભળી શકે-ત્યારે ક્યા ન્દાના ન્દાના માર્ગે આપણે ન્દાનાં ન્દાનાં સર્જન-કાર્યો આરંભી શકીએ, એનો સન્દેશ કુદરત આપણા કાનમાં કહી જાય છે. કૂચ વખતનું આપણા શરીરનું ડાલન આપણને ડાલનમય શબ્દમાળા સુંચવાનું સૂચન કરે છે; તેમજ કો પંખીના ગાનનો એકાદ અંશ આપણા અંતરમાં એકાદ રાગની પ્રથમ પંક્તિને જગાડે છે. અતિ પ્રાચીન કાળમાં કો જંગલી મનુષ્ય અમુક જાતના હરણની એટાઓ અવલોક્યાં કરતો, અને કોઈવાર આનંદનો ઉમરો ઉઠતાં, એ જનાવરની છબી એકાદ હાડકાં ઉપર કૌતરી કાઢતો, અથવા તો એની ગુફાની દિવાલ ઉપર રંગીન માટીથી એનું ચિત્ર દોરતો. જ્યારે સાચી દૃષ્ટિ અને સાચી ઉર્મિથી આપણી કલ્પનાશક્તિ જાગૃત થાય છે, ત્યારે એકાદ નાટકીય કૃતિ સર્જવાની, કે એકાદ કાવ્ય રચવાની, અથવા તો અમુક પ્રસંગનું તાદરશ વર્ણન કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ દરેક કલાકૃતિ સૂચવે છે કે પ્રેક્ષક પોતે પ્રસંગ સાથે પરમ તાદાત્મ્ય અનુભવી રહેલ છે.

દૂર દૂરના ભવિષ્યમાં જ્યારે માનવજાતિમાં જીવનના સાચા મર્મની સમજણ પ્રકટશે, ત્યારે આપણા પ્રવીણ સર્જકો-કાવ્ય, ચિત્ર, શિલ્પ, નાટક, ગીત, નૃત્ય આદિના પ્રતિભાસંપન્ન તેમજ માનવ ગગનમંડળના તારક સમ કલાકારો-સૌન્દર્ય સ્વરૂપ પ્રભુએ એમને આપેલું બેવડું જીવનકાર્ય છેવટે સમજી શકશે. જાતે સર્જન કરવું, અને અન્યને સર્જન-કલાનું શિક્ષણ આપવું, એવું બેવડું એમનું જીવનકાર્ય છે. એ ભવિષ્યના સમયમાં, નવે અવતારે ન્દાનાં બાળકો બનીને, જ્યારે આપણે નિરાબોમાં લાલુવા જશું, ત્યારે ત્યાં આપણે માત્ર સાહિત્ય, ગણિત, ભૂગોળ, ઇતિહાસ અને બીજા વિષયોના પ્રવીણ અને પદવીધારી શિક્ષકના હાથ નીચેજ પાઠો શીખતા નહિ હોઈએ, પરંતુ આપણા દેશનો મહાન રાજ-કવિ પોતાનું કવિમંડળ મોકલીને આપણને કાવ્યો રચવાની કલા શીખ-

વશે, અને સ્વરસંગ (સિમ્ધની)નો પ્રવીણ સર્જક એનું સંગીતકાર મંડળ મોકલીને આપણને સંગીતનું રસારવાદન અને સર્જન કરતાં શીખવશે. બાલપણથીજ આપણા હાથને ચિત્રકલાની રેખાઓ દોરવાનો આનંદ મળશે; અને એક સાદી રેખા (લીટી)માં જીવનનું તત્ત્વ કેવી રીતે ઉતારાય, અને એને કુદરતના વિશાળ જીવનનું દર્પણ કેમ બનાવાય, તેની પણ તાલીમ મળશે. આજે તો આપણે બાળવયમાં કેટલું બધું શીખ્યા વિના જ રહી જઈએ છીએ, તેનું જ્ઞાન બહુ થોડાં જ છે. વળી એ જ્ઞાનને અભાવે, જ્યારે અવનવા જીવનપ્રસંગો રોજ રોજ ખડા થાય, અને આપણી પાસે ઉકેલ માગી રહે, ત્યારે આપણે એનો જવાબ વાળવામાં કેટલા ગુંચવાઈ જઈએ છીએ, એનું જ્ઞાન પણ કેટલા થોડાં જ છે ?

ધણા થોડા ટલાકારો જ આપણને સૌન્દર્યમાં રહેલું રહસ્ય સમજાવી શકે એમ છે. કારણ કે કલાકાર લાગ્યે જ શિક્ષક થઈ શકે છે; અને ફિલસૂફ તો એ કવચિત્ જ બની શકે છે. કલાકારનું જીવનકાર્ય સર્જન કરવાનું છે; સમજૂતી આપવાનું નથી. પોતાની કલાકૃતિનો મર્મ એ કદાપિ પૂર્ણ રીતે સમજાવી શકતો નથી. એ કાર્ય તો બીજાઓને જ કરવું પડે છે, 'ફૅરટ'નો સર્જક ગટે જ્યારે વૃદ્ધ થયો, ત્યારે દોષોએ એને એ મહાન નાટકનો આંતર મર્મ સમજાવવાની વિનંતિ કરી; 'જાણ્યે મહારે પોતે એ જાણુવો જોઈએ !' એ એનો જવાબ હતો. જ્યારે હુંડેલને પૂછવામાં આવ્યું કે 'ખુદમંજર' લખતાં તમને શો અનુભવ થયો હતો, ત્યારે એણે માત્ર આટલો જ જવાબ આપ્યો હતો કે "મહાને લાગ્યું કે મેં મહારી નજરે સમગ્ર સર્ગનાં દર્શન કર્યાં, અને સાક્ષાત્ પ્રભુને પણ નિરખ્યા."

સૌન્દર્યના આંતર મર્મને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરનાર વ્યક્તિઓમાં કદાચ ઇરાનનો સુશી કવિ જામી જ સૌથી વધારે સફળ થયો છે. સુશીવાદ પર પ્લેટોના સિદ્ધાંતોની કેટલી અસર થયેલી

છે, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પાંડિતો હજી આપી શક્યા નથી; પરંતુ આટલું તો સુવિદિત છે કે સુદી ગુરૂઓ મુસલમાન હતા, તો પણ એમણે આત્મા અને પરમાત્માના ગૂઢ યોગનો—ઈસ્લામ ધર્મમાં નથી એવો—સિદ્ધાંત જગતને શીખવ્યો છે. પરમાત્મા અને આત્માનો સંબંધ માથુક અને આશકના જેવો છે. અને આત્મા રૂપી આશક પ્રભુરૂપી માથુકની ભક્તિમાં પોતાનું જીવન ખર્ચી નાખે છે. આ બે બ્યક્તિની ગૂઢ મસ્તી 'શરાબ'ના સંકેત દ્વારા વર્ણવાઈ છે. એનાં પાનથી આત્મા પોતાની પ્રભુ રૂપી માથુકના સમાગમમાં આવે છે.

સુસદ અને સુગ્રેખાના પ્રેમના વર્ણનવાળું કવિ જામીનું એક કાવ્ય હું અહીં ઉતારું છું:

“સૌન્દર્ય કોઈ ખૂણામાં કે પડદામાં સંતાઈ કે ઢાંકાઈ શકે નહિ;
તેમજ વણદેખ્યું કે વણવખાવ્યું પણ રહી શકે નહિ.

સધનાં બન્ધનો તોડીને એ પોતાના પિંજરમાંથી ખ્દાર આવે
છે, અને જગતને પોતાનું સૌન્દર્ય જતાવે છે.

ઉપલા મેદાનોમાં આવેલાં ‘ઠયુલિપ’ નામનાં પુષ્પો નિહાળે,
શીતળ વસંત ઋતુમાં એ સુંદર રાણુમાર ધારણ કરે છે.

કાંઠાળી ડાળીઓમાં વસતું જંગલી ગુલાબ પણ પાંદડીઓ
વિકસાવીને પોતાનું લાવણ્ય પ્રગટ કરે છે.

જ્યારે કો વિરલ વિચાર, સુંદર કલ્પના કે ગદ્યન રહસ્ય,
ઘાંટા આત્મામાં ઉદય પામે છે, ત્યારે,

તું પણ એ નિર્ચયક ચાલી જાય, એ સહી શકતો નથી,
પણ એને ઝીલી લે છે, અને

વાણી કે કલમમાં ઉતારીને એની દ્વારા જગતને મુગ્ધ કરવા
મથે છે.

■

x

+

ગમે ત્યાં હોય, છતાં સૌન્દર્યનો સ્વભાવ જ એવો છે.
મણુદીધો એ એનો અણુપમ વારસો છે.

પવિત્રતાના પ્રદેશમાંથી એ પ્રકટે છે, અને તમામ ભુવને
અને જીવાત્માઓને અજ્ઞવાળે છે.

આપણા વિશ્વ ઉપર અને દેવદૂતો ઉપર,
એનું એક આંજી નાંખે એવું કિસ્સું પડ્યું, અને કુદ્દી ફરતા
ખગોળની જેમ,

એ દેવદૂતોની હન્દ્રિયો ચક્રર ચક્રર લમવા લાગી,
દરેક દર્પણમાંથી એ સૌન્દર્યના બિન્ન બિન્ન આકારો પ્રકટી
નીકળ્યા,

અને સર્વત્ર નવાં ગીતોમાં એની પ્રશંસા ગવાવા લાગી.

x

x

x

પદાર્થના દરેક પરમાણુને પ્રભુએ દર્પણ જેવો ધડયો છે;
દરેકમાંથી પ્રભુની આકૃતિનું સૌન્દર્ય ઝબકે છે.

ગુલાબ પુષ્પમાંથી એમનું સૌન્દર્ય પ્રકટે છે, અને એનું
દર્શન બુદ્ધિભુક્ત પંખીને પ્રેમ-પાગલ બનાવે છે.

હીપકની પ્રભા કુદાંને મરણ તરફ પ્રેરે છે.

સૂર્ય ઉપર પ્રભુનો પ્રકાશ પડ્યો કે તરતજે હમણે જગત-
તમાંથી પોતાનું મસ્તકે હંચું છુટું.

લયલાની કાન્ત કેશાવલિએ મહાનૂતના હૃદયનું આકર્ષણ કર્યું.
હારણ કે હા દેવી કિસ્મતનું પ્રતિબિંબ લયલાના વદન ઉપર
પડતું હતું.

પ્રભુએ જ શિશીનના ઝોખા પર મધુરતા સિંચી હતી;
એ માધુર્યની સક્તિથી પર્વાજનું હૃદય ચોરાઈ ગયું,
અને ફેરહાદનો પ્રાણ છડી ગયો.

આ રીતે સર્વત્ર એમનું સૌન્દર્ય પ્રકાશ રહ્યું છે.

અને કુન્દલી સુન્દર આકારોમાં એઓ પોતાનું રૂપ સંતાડી
રાખે છે.

જોસેફના ડગલામાંથી એમનું જ વદન મળકડું હતું,

અને જુલેખાની સાંતિમાં વિશ્વ નાંખતું હતું.

આકાર રૂપી ધુપટની પાછળ એમનું જ સૌન્દર્ય સંતાયતું છે.

પ્રણયવેલાં ઉરોમાં એઓજ માધુર્ય ભરે છે.
 એમના પ્રેમથી જ આપણાં હૃદયોમાં જીવન ધબકે છે.
 એમને ધામવા માટે જ આત્મા વિનયો વાંછે છે.
 વિશ્વની રૂપવંતીઓને ચાહનાર હૃદય એમનાં જ રૂપને ચાહે છે.”

x

x

x

સર્વસ્વાર્પણના ઉચ્ચતમ ધ્યેયને પન્થે ચાલતાં મનુષ્ય ધણી
 જૂલો કરે છે, એવો આપણુ સૌનો અનુભવ છે. મનુષ્યની ઈચ્છા
 પવિત્ર હોય છતાં પણ એ જૂલ કરી બેસે છે. એને અસલમાં
 સત્યનો, અને ક્ષણિકમાં અવિનાશી તત્ત્વનો આભાસ થાય છે.
 હેતુની વિશુદ્ધિથી કાંઈ આપણે ભયંકર જૂલોમાંથી બચી શકતા નથી;
 એને માટે તો પ્રજ્ઞા અને વિવેકની પણ જરૂર પડે છે. તો જ
 આપણે ઓછામાં ઓછું દુઃખ ભોગવીને આપણા ધ્યેયને પામી
 શકીએ છીએ. સૌન્દર્યના માર્ગમાં જટલી જૂલો થવાનો સંભવ છે.
 એટલો તો બીજા કાંઈ પણ માર્ગમાં નથી. કારણ કે મનુષ્ય જેને
 સૌન્દર્ય તરીકે સ્વીકારે છે અને પૂજે છે, તે કાંઈ એની ઉચ્ચોચ
 કલ્પના અને મહેમ્મો કાંબે છે, એવું સનાતન સૌન્દર્ય હોય જ,
 એમ નથી બનતું. ક્રેન્ચ ભાષામાં સૌન્દર્યના ખોટા દેખાવને ‘સેતાની
 સૌન્દર્ય’ નામક તાદ્રશ શબ્દોથી વર્ણવવામાં આવે છે. યૌવન અને
 નૂતનતાનું શ્રેષ્ઠિક સૌન્દર્ય જ ઇન્દ્રિયોને મંત્રમુગ્ધ કરે છે, આપણી
 જીવનભાવનાને માર્ગપરથી ચલિત કરે છે, અને ભયંકર પરિણામો
 નિષ્પન્નવે છે.

કુદરતનું દરેક સ્વરૂપ સુંદર જ હોય, એમ કાંઈ બનતું નથી.
 જ્યારે કુદરતની સામાન્ય ક્રિયા એની યોજના વિરૂદ્ધનાં બળોથી
 ખંડિત થાય છે, ત્યારે ઘણીયે વાર રાક્ષસી કૃતિઓ ઉત્પન્ન થાય
 છે. આરોગ્યના નિયમો અને ડહાપણ પૂર્વકની કસરતોથી માનુષી
 શરીર નીરોગી અને સુંદર બને છે. પરંતુ મનુષ્યના મગજમાં રહેલી
 આજ્ઞા-મંચિમાં ફેરફાર થવાથી, એના વલનનાં હાડકાં અને હાથ-

પગની લંબાઈ વધતા ગાંડે છે, વર્તમાન ડોક્ટરો એને 'ઉંચાઈ-
વૃદ્ધિ'નો વ્યાધિ કહે છે; એ રોગનું ઔષધ હજી સુધી દોષને જડ્યું
નથી. કુદરતમાં આવેલો વિચિત્ર બનાવ બને છે, એ ખરું છે, પરંતુ
દોષ શિલ્પી એવા રાક્ષસી શરીરની પાપણ્યમૂર્તિ ધડે, તો આપણે
એને જાગ્યે જ અભિનંદન આપશું. કલાકાર પોતાની સર્જનશક્તિથી
માત્ર કુદરતને 'છે તેવો જ' આલેખે, તેથી કાંઈ એ કલાકૃતિ
કલાત્મક બની શકે નહિ. કલાકાર કુદરતને 'છે તેવી' દર્શાવનાર માત્ર
ફોટોગ્રાફર જ નથી. જ્યારે સમગ્ર કુદરત એની કલ્પના રૂપી કુલડીમાં
ઉતરે, અને એના તાપમાં એનું સુવર્ણ વિશુદ્ધ થાય, ત્યારે જ એ
સાચો કલાકાર થઈ શકે. 'સેતાની સૌન્દર્ય' અનેક વેશમાં
દર્શન દે છે; માટે જ્યાં સુધી આપણી ઇદ્રિયો આપણને માત્ર
ક્ષણિક, આકર્ષક રૂપને જલ્દી સનાતન સત્યનાં દર્શન કરાવી શકે
નહિ, ત્યાં સુધી આપણે એને સતત સૌન્દર્ય-દર્શનની તાલીમ
આપવી જોઈએ. શિખાઉ કલાકારે પ્રથમ જોવું જોઈએ કે એની
હૃદયગતિને બગાડનાર શે સૂક્ષ્મ વિષ એની કલ્પનામાં પ્રવેશ ન પામે,
આપણી કલ્પના સર્જે છે, એ બધું જ કાંઈ કલાત્મક નથી હોતું.

આમ કલ્પના અને ઇદ્રિયો સનાતન સૌન્દર્યની શોધમાં સાચું
માર્ગદર્શન કરાવી શકે એમ નથી. માટે પવિત્ર, સંયમી અને
પ્રમાણ જીવન, સૌન્દર્યની શોધને માટે, અનિવાર્ય ઠરે છે. કારણ કે
એ સદ્ગુણો આપણી ઇદ્રિયોના પ્રત્યાધાતોને સરકારી બનાવે
છે, અને એને લીધે જ્યારે કુદરત આપણને એનાં પરિવર્તનોનાં
દર્શન કરાવે છે, ત્યારે આપણે સરળતાથી સાચું અને 'સેતાની'
સૌન્દર્ય પારખી શકીએ છીએ. જ્યાં સાચી આધ્યાત્મિક મહત્વાકાંક્ષા
હોય, જ્યાં કલાકાર પોતાનું સર્વસ્વ-જીવન પણ-હોમો દેવાને તૈયાર
હોય, અને જ્યાં કલાકારનો આત્મા એક જવાહીની જેમ સનાતન
સૌન્દર્ય તરફ ગતિ કરી રહ્યો હોય, ત્યાં એ 'સેતાની સૌન્દર્ય'થી
બૂલાવામાં પડે તો પણ એની શૂલનાં પરિણામ બહુ ખરાબ નથી

નીવડતા. બહે એ સાચા માર્ગથી દૂર ગયો હશે, તો પણ એ ફરીથી પાછો એ માર્ગ પર આવી શકશે આપણે મત્ત, ભનાઈ, પવિત્રતા, સૌન્દર્યના ઉપાનમે છીએ જો આપણે સત્ અને અસત્ વચ્ચે વિવેક કરી શકીએ, અને વસ્તુઓની માયાના આકર્ષણમાં લોભાઈએ નહિ, તો આપણો જીવનપંથ આટલો બધો કઠિન ન બને આમ છતાં આપણી મહત્વાકાંક્ષામાં સ્વાર્થનો અંશ પણ ન હોય, તો પરિણામ સદા ય સાફ જ આવે જો મનુષ્યની ઈચ્છાઓ વિશુદ્ધ હોય, તો એ કદી લાભ કામ સુધી અવળે માર્ગે ન જઈ શકે જગતના બે મહાન કનામરોએ આપણને આ મત્ત મમળબ્ધ છે ગળિના ફોરટમાં પ્રભુ મેક્સિટોફેમને સમજાવે છે કે સારો મનુષ્ય અવળે માર્ગે જાય, તો પણ પ્રભુપન્થ પાછો ફરે છે

“ઘડારી સેવાના કાર્યો પરત્વે એને સૂઝ ન પડે તો પણ
હું એને વેળાસર સારો દિવસ દેખાડીશ
ફલકાડને માત્ર ઘડારજ આવ્યો હોય, ત્યારે પણ એનો માણી
ભવિષ્યના જિના સુદર પુષ્પો અને ફૂલો જોતો નથી ?”

પ્રભુની સેવાનાં કાર્યો કોને કહેવા એ વિશે મનુષ્યની દૃષ્ટિ શા માટે ચુપવાતી હશે ? શા માટે આપણે ખોટા મૈત્ર્યને સાચુ માનીને મુઝવણમાં પડતા હોઈશું ? કવિવર ડુંટે આતુ કારણ સમજાવે છે એના ‘રેનર્ગ’માં પ્રચારક બીએટ્રીસ મમજાવે છે કે જ્યારે ટ્રાઈ બાવનાશાળી જીવ આડે માર્ગે જાય છે, ત્યારે એને ભૂલાવામાં નાખનાર વસ્તુમાં પણ મત્તનોએકાદ અંશ તો હોય છે જ

“તારા મનમાં સનાતન જ્યોતિ ક્યારનોય પ્રકાશે છે,
એ હું પૂછુંરીતે જાણ હું એના દર્શન માત્રથીજ એ
એમને જાગૃત કરે ■ જો કે પણ તારા પ્રિયને લલચાવીને
અવળે માર્ગે દોરતું હોય તો તે અધૂર સમજાવું, પણ
એજ જ્યોતિષ”, એમાં પ્રકાશી રહેલું કિરણ ■”

જામીના સૌન્દર્યગીતનો છેલ્લો વિચાર આપણને કે નવીન પ્રદેશનાં દર્શન કરાવે છે. એ કહે છે કે 'જે હૃદય આ જગતની સુંદર વ્યક્તિઓને ચાહે છે, એ પ્રભુને જ ચાહે છે.' પ્લૅટોનો પણ એજ સન્દેશ છે. એ કહે છે આપણા દુન્યવી માનુષી પ્રેમને પ્રભુપ્રાપ્તિની સીડી બનાવી શકાય છે. જે દિવસથી પ્લૅટોએ પ્રભુપ્રાપ્તિનો આ નવીન માર્ગ બતાવ્યો છે, તે દિવસથી જ આદર્શ પ્રેમની શક્તિ ધરાવનાર સઘળી વ્યક્તિઓ પ્લૅટોનિક પ્રેમ શું છે, એ સમજવાનો પ્રયાન કરે છે. પ્લૅટો શબ્દ જ આદર્શ પ્રેમનો પર્ચાય બની ગયો છે. 'પ્લૅટોનિક પ્રેમ' એટલે 'સંસારી સ્નેહનું સ્વર્ગીય પ્રેમ રૂપે પરિવર્તન'. વળી જાણવા જેવું તો એ છે કે પ્રભુ-પ્રાપ્તિનો આ નવો માર્ગ કોઈ પુરૂષે નથી શોધ્યો. શ્રીમ દેશના ડાહ્યામાં ડાહ્યા મનાતા મહાગુની સોફેટીસે પણ પોતાના હંડા ચિંતનથી એની શોધ નથી કરી. એની શોધ કરનાર ડિયોટિમા નામે એક સ્ત્રી-જ્યોતિષી હતી; એણે જ એ માર્ગ વિશે સોફેટીસને જ્ઞાન આપ્યું હતું. જે કંડિકા (કકરા) માં આ માર્ગ વિશે વર્ણન આવે છે, તે સાહિત્ય જગતમાં પ્રખ્યાત છે. સોફેટીસનું 'વ્યાખ્યાન ગુચ્છ' આ આદર્શ પ્રેમના વર્ણન માટે જ વિખ્યાત છે. સૌન્દર્યનો જે ઉપાસક ખાસ જીમરથી માને છે કે સઘળું સૌન્દર્ય આખરે એક પરમ સૌન્દર્ય તરફ જ લઈ જાય છે, તેના માર્ગનું વર્ણન ડિયોટિમા નીચે પ્રમાણે આપે છે:

“જે મનુષ્ય સાચી રીતે સૌન્દર્યની પ્રાપ્તિ વાંચે છે, એણે યુવાવસ્થાથીજ સુંદર આકારોની શોધ કરવી જોઈએ, અને પહેલાં તો એણે એક જ સુંદર આકાર ઉપર પ્રેમ રાખવો જોઈએ, અને ઉમદા વિચારોથી એની સેવા કરવી જોઈએ. પણ એને આવમ પડશે કે એક આકારનું સૌન્દર્ય બીજા આકારના સૌન્દર્યને મળતું જ છે. માટે જો એ પરમ સૌન્દર્યના સ્વરૂપની શોધ કરવા માગતો હોય, તો સર્વ આકારોના સૌન્દર્યને એક જ વસ્તુ તરીકે એણે સ્વીકારવું પડશે.

આટલો સ્વીકાર કર્યા પછી એ સર્વ સુંદર આકારોનો એ પ્રેમી બનશે, અને માત્ર એકજ આકાર ઉપરના એના રાગને એ શાત કરશે માત્ર એક ન્હાની વસ્તુ ઉપર રાગ રાખવો, એ એને દુઃખ લાગશે.

આ પ્રમાણે આગળ વધતાં એ જોઈ શકશે કે આત્માનુ સૌન્દર્ય કોઈપણ બાહ્ય આકારના સૌન્દર્ય કરતાં વધારે કિંમતી છે પછી એને કોઈ અસુદર દેહવાળી પણ સુદર આત્માવાળી વ્યક્તિ મળશે, તો એ એને વફાદાર રહેશે એને માટે ઉપયોગી અને સહાયક વિચારોનું જ સેવન કરશે, ધીરે ધીરે એ પોતાના પ્રેમપાત્રને કાર્યો અને નિયમોનું સૌન્દર્ય જોતા રાખવશે, અને એને સમજશે કે ખરી રીતે સઘળું સૌન્દર્ય સરખું જ છે, અને દેહ અથવા આકારનું સૌન્દર્ય તો કશાજ મહત્વનું નથી પછી ક્રિયામાયી એને વિજ્ઞાનોના સૌન્દર્ય પ્રતિ લઈ જશે, અને વિજ્ઞાનો કેવા સુંદર છે, એ જોવાની એનામા દેવ પાડશે આ રીતે સૌન્દર્યના વિવિધ સ્વરૂપો જોવાથી એ કોઈ અમુક સૌન્દર્ય કે અમુક નિયમનો ગુલામ નહિ થાય પરંતુ સૌન્દર્યના સિન્ધુમાં જીવનનોકા બહેલી મૂકીને, અને કોઈપણ પ્રકારના રાગદ્વેષ વિના દર્શનશાસ્ત્રોમાં સુદર અને લભ્ય વિચારો અને વિચાર-મૂર્તિઓ નિરખીને, પોતે જીવનનો વિકાસ કર્યે જશે પછી એને માલમ પડશે કે જીવનમાં માત્ર એકજ વિજ્ઞાન છે, અને તે અનંત સૌન્દર્યનું વિજ્ઞાન.

આમ એનામા પ્રેમની સમજણ હશે, અને પ્રેમપૂર્વક અને સાચી રીતે જોણે સુદર આકારો નિરખ્યા હશે, તે ધીરેધીરે સુંદર વસ્તુઓના અન્ત સુધી પહોંચશે, અને ત્યાંજ એને એક અજળ સૌન્દર્યવાળા તત્વનાં દર્શન થશે એને જ માટે જોણે જીવનમાં આટલો પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો હતો એ પરમ સૌન્દર્યશાળી તત્વ નો આકાર સનાતન છે, એ જન્મમરણથી રહિત છે, એમાં વૃદ્ધિ કે વિનાશ નથી, એમાં સુદર કે અસુદર એવા કશા જ પરિવર્તનો થતા નથી. આપણા કરચરણ કે

નયનવદન પ્રમાણે એના સૌન્દર્યની કલ્પના કરી શકાતી નથી. કોઈ વાણી કે સાસ્ર દ્વારા એનું વર્ણન થઈ શકતું નથી. એ કોઈ વાણી અથવા સાસ્રમાં, તેમજ કોઈ પશુ પંખી કે મનુષ્યમાં, અથવા પૃથ્વી કે આકાશમાં પણ વસતું નથી. પરંતુ એ તો એક સ્વતંત્ર સનાતન, પરમ સૌન્દર્ય જ છે. જો કે સઘળી સુંદર વસ્તુઓ એના લાગે છે, અને વૃદ્ધિ અને વિનાશ પામે છે, પરંતુ એ તો કોઈપણ પ્રકારની વધઘટ કે પરિવર્તન વિના સનાતન રૂપે અવિચળ જ રહે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ માનુષી પ્રેમદ્વારા આગળ વધે છે, એ આ સૌન્દર્યનાં દર્શન કરી શકે છે; અને એવી વ્યક્તિ, મને લાગે છે કે, જીવનના ધ્યેયથી દૂર નથી. ”

માનુષી સુખની અણુભંગુરતા વિષે પહેલોએ આપેલું આ શિક્ષણ એના ‘વિચારો’ કે ‘આદર્શભૂતિઓ’ના સિદ્ધાંત સાથે જોડાયેલું જ છે. વસ્તુમાત્રની પાછળ અમુક ‘વિચાર’ રહેલો છે, અને સામાન્ય રીતે એ પોતાના જ કો હૃદય પ્રદેશમાં વસે છે. સર્વ પ્રકારના શક્ય ત્રિકાલોની પરીક્ષા આપણને તે ‘ત્રિકાલત્વ’ નામે એક અમૂર્ત વિચાર તરફ દોરી જાય છે. પરંતુ પહેલો પ્રમાણે તો એ ‘ત્રિકાલત્વ’જ એક સનાતન શાશ્વત સાત્ત્વ છે, અને દૈવી મનમાં ‘વિચાર’ રૂપે રહે છે; આ ‘ત્રિકાલત્વ’ની ‘આદર્શભૂતિ’ કે ‘વિચાર’ને લીધેજ પૃથ્વી પરના સઘળા ત્રિકાલો શક્ય બને છે. એજ પ્રમાણે પૃથ્વી પરનો દરેક પદાર્થ દૈવી મનમાં રહેલા એના ‘વિચાર’ને લીધેજ આ દુનિયામાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પહેલાના આ ‘વિચારો’ને પાછળના લેખકોએ ‘આદર્શભૂતિઓ’ એવું નામ આપેલું છે.

સઘળી આદર્શભૂતિઓ પૂર્ણ સૌન્દર્ય રૂપ પ્રભુતાનાં જ પ્રતિબિંબો છે; આથી દરેક પદાર્થમાં કચ્છાંક પણ સુન્દરતા જોઈ શકાય છે. કારણ કે દરેક પદાર્થમાં એની આદર્શભૂતિનો કેંક ગુણ તો હોય છે જ. તેથી જ્યારે આપણે કોઈ પદાર્થમાં સૌન્દર્યનાં દર્શન કરીએ છીએ, ત્યારે એની આદર્શભૂતિની જ ઝાંખી કરીએ

છીએ. આમાંથી 'સંસ્મૃતિ' નામે પ્લોટોનો પ્રખ્યાત સિદ્ધાંત પ્રકાશ પડ્યો છે. આત્મા તરીકે તો આપણે સૌએ સૌન્દર્યના પ્રદેશમાંથી જ આવ્યા છીએ. ત્યાં હતા, ત્યારે આપણે સતત આપણી આદર્શમૂર્તિ કે આદર્શસ્વરૂપના જ ચિંતનમાં મગસુદ રહેતા. 'આપણો જન્મ એ તો એક નિદ્રા અને વિસ્મૃતિ છે,' એ કવિ વર્ણવ્યું કથન તદ્દન સાચું છે. પરંતુ જ્યારે આપણે સૌન્દર્યનો સત્કાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે આપણા સનાતન શૃંગાર 'રમરણ' કરીએ છીએ. આથી સૌન્દર્યનાં દર્શન કરવા, એટલે આ દુનિયામાં અસંતોષી તથા દુઃખી બનવું, અને આપણે આપણા 'સ્વશૃંગાર' પહોંચીએ નહિ ત્યાં સુધી સતત અધીરાઈ અને વેદના અનુભવથી.

પરમ તત્ત્વને લિંગભેદ નથી-એમાં સ્ત્રીતત્ત્વ ઓછું છે કે પુરુષત્ત્વ ઓછું છે, એમ પણ કહી શકાય એમ નથી. છતાં એનાં (સ્ત્રી કે પુરુષ રૂપે) દર્શનનું જે ધ્યેય હિયોટિમાએ આપણને બતાવ્યું છે, તે આર્થાવર્તના પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ પણ દર્શાવ્યું જ છે.

“આ વિશ્વમાં એ એકલો જ આવે છે અને નામ છે; એજ અગ્નિ છે; એજ જળમાં વ્યાપેલો છે એને સાચી રીતે જાણનાર મરણરૂપી સિન્ધુને તરી નવ્ય છે; એને પામવાનો અર્થ એકે માર્ગ નથી.

એનો આગર આપણી દૃષ્ટિથી પર છે; ચર્મચતુષ્થી ઘેરે એને નિરખી શકતું નથી. હૃદયમાં વસેલો છતાંય એ હૃદય અને મનથીય અગોચર છે. આમ જાણે છે, એજ અમર બને છે.

ત્યાં આ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ જળદળતા નથી; આ બીજાનીઓ ચમકતી નથી; આ અગ્નિ પ્રકારાતો નથી. સપળા પદાર્થો એના પ્રકારાની જ નકલ કરે છે. એ પ્રદાના પ્રકારાથી જ સપણું આંહી પ્રકારી શકે છે.”

પ્લોટો કહી ગયેલ છે, અને ઉપનિષદો માર્ગ ગયેલ છે, એનાથી એ જાણે એક બીજાનું જ દર્શન શક્ય છે. જ્યારે સર્વ પ્રકારના મૂલ રૂપ અને કલ્પનાતીત પ્રદેશમાં વસનાર એ સર્વશ્રેષ્ઠ કૈંક—

ડિયોટિમાનું તત્ત્વ અને નકષિમુનિઓનું બ્રહ્મ—આ પૃથ્વી પરના આપણા કોઈ પ્રિયજનમાં પોતાની ભવ્યતા વ્યક્ત કરે છે, ત્યારેજ એ દર્શનની આપણને ઝાંખી થાય છે. સૌન્દર્ય, શક્તિ અને ભવ્યતાના મૂળ રૂપ, તથા સૃષ્ટિના મધળા આવિર્ભાવોના સમગ્ર જીવનરૂપ એ પરમાત્મા એકાદ અલ્પ મનુષ્યમાં કેવી રીતે ઉતરતા, વમતા, પૂરાતા, બંધાતા હશે? એજ એક ભવ્ય ચમત્કાર છે. જેશ્મલેશ્મમાં જ્યારે ભગવાન ક્રાઈસ્ટ મનુષ્યોની વચ્ચે—મનુષ્યની જેમ જ—વિચરતા હતા, મનુષ્યના જેવું જીવન જીવતા હતા, અને એમની બોલી બોલતા હતા, ત્યારે થોડી વ્યક્તિઓએ એ વિરલ ચમત્કાર નજરોનજર નિહાળ્યો હતો. એઓ એમના ચરણમાં પડીને આનંદની મસ્તીમાં પોકારી ઉઠ્યા હતા કે, “મહારા સ્વામી, મહારા પ્રભુ”. જો એ સર્વાત્મા ક્રાઈસ્ટમાં ઉતરી ચકયા, તો બધામાં પણ કેમ ન ઉતરી શકે?

સાચી વાત તો એ છે કે એ પરંમ તત્ત્વ સૌમાં પ્રકટે છે. પરંતુ એ ભવ્ય પ્રસંગ નિરખવાની આપણને આંખો નથી. અને એ ક્યાં લઈ જાય છે, તે સમજવાની કલ્પતા નથી. પરંતુ જ્યારે આપણો પ્રેમ દુઃખથી મટીને દિવ્ય બને છે, ત્યારે આપણને નવી આંખો પ્રાપ્ત થાય છે. પછી આપણા પ્રેમ-પાત્ર દ્વારા એના સ્થૂલ શરીરમાં, પરબ્રહ્મનો ભવ્ય પ્રકાશ ઝળહળી રહે છે.

જ્યાં પ્રિયજન—યુવતી, મનુષ્ય, ગુરુ કે બાળક—બારી રૂપ બની રહે, અને જ્યાં પરમાત્માનું ઝળહળતું સૌન્દર્ય આ અવની ઉપર ઉતરે, એ ભવ્ય રસયોગનું દર્શન આ જગતમાં હજી સુધી ભાગ્યેજ કોઈને થયું હશે. એવી વ્યક્તિ પ્રિયજનને ચરણે પડીને, પરમ ભક્તિભાવથી પુકારી ઉઠે છે કે ‘મહારા સ્વામી, મહારા પ્રભુ’. આ સાંતનું સ્વર્ગ આજે તો થોડી વ્યક્તિઓને જ પ્રાપ્ત થયું છે; પરંતુ એક દિવસ એ જરૂર સૌને મળશે.

પ્રજ્ઞાની પ્રેરણા

જગતમાં ઘણા કલાકારો એવા છે કે જેઓ થિયોસોફિસ્ટ પણ છે. અને થિયોસોફીમાંથી એમને બહુજ પ્રેરણા મળે છે. થિયોસોફીમાંથી કલાને માટે ક્યો સંદેશ એ લોઝા પ્રાપ્ત કરે છે ?

કલા એ રીતે વ્યક્ત થાય છે : સમજૂતિ અને આવિર્ભાવ. દરેક કલાકૃતિ સાચા વાસ્તવિક જીવનની સમજૂતિ આપે છે. જીવનનાં ઉદાણા, એ ઉંડાણોનાં ગુપ્ત અર્થો અને એ જે પ્રેરણા આપે છે, એ બધું યે કલા દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. પછી તે કલા ગમે તે પ્રકારની હોય : કોઈ ચિત્રકારનું બનાવેલું ન્હાનું ચિત્ર હોય, કે કુદરતે રચેલ કો પર્વતમાળાનું ભવ્ય દૃશ્ય હોય, કે કોઈ ઉત્તમ સંગીતશાસ્ત્રીનો સ્વરસંગ હોય, કે કોઈ ન્હાના પંખીનો કિલકિલાટ હોય. કલા એ હંમેશાં દરેક વસ્તુના નવા અર્થો વ્યક્ત કરે છે, અને એ અર્થો પણ ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન કે વિજ્ઞાનની સમજૂતિઓ જેટલી જ જીવનના વ્યાપારોની સાચી સમજૂતિ છે. કલાની સમજૂતિ એ બધી સમજૂતિઓ કરતાં નિરાળી છે, છતાં એ બધી સમજૂતિઓ સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

કલાનું એક બીજું સ્વરૂપ છે, જેને આપણે આવિર્ભાવ કહીશું. કલા એ માત્ર સાચી વાસ્તવિક વસ્તુનીજ સમજૂતિ નથી. પણ જે વસ્તુ બનવાની છે, એ જેવી બનવી જોઈએ, એનું નવસર્જન પણ છે. દરેક કલાકાર એ નવસર્જન કરે છે. દરેક

પ્રદર્શાવે છે, અને એ રીતે આજસુધી આકાશમાં નથી ઉતરી ચકી, એવી નવી નવી ખુબીઓ વ્યક્ત કરે છે.

સૌન્દર્યના સર્જનના આ તત્ત્વગાનની અંખી થિયોસોફીમાં થાય છે. દુનિયાઓ, રાજ્યો અને વ્યક્તિઓ આ સૌન્દર્યની કાંઈ મહાન ભાવનાથી ધડાતાં દેખાય છે. કારણ કે વિદ્યાસ પામતી સૃષ્ટિની પ્રક્રિયાઓ એ કાંઈ ચિત્રકારના ફલક ઉપરના રંગોમાંથી પ્રસૂતી સુંદર કલાકૃતિ જેવી છે. દરેક બનાવની પાછળ (પછી ભલે એ કાંઈ તારકનો જન્મ હોય, કે કાંઈ પુષ્પનું મરણ હોય) પૂર્ણ સૌન્દર્યમાંથી જન્મેલી આ ભાવના રહેલીજ છે. આવી દરેક ભાવના એક આદર્શભૂતિ છે. પોતાના તાત્ત્વિક સ્વરૂપનો એ અમુક આકારમાં અવતાર છે, અને એવા અનેક આકારોના આભારે, દો ગૂઢ રીતે, હ્રમ્ય જીવનો ઉપર એ રહે છે.

આવી ભાવનાઓ અને આદર્શભૂતિઓ નિરખવી, એ કલાકાન્તું કાર્ય છે. એક પ્રાકૃતિક દશ્ય, માનવજીવનનો કરુણ પ્રસંગ, મન કે હૃદયની ક્ષણિક સ્થિતિ, એ દરેક એ સમય માટે તો આદર્શભૂતિનું પ્રતિબિમ્બ ઝીલનાર દર્પણ બની જાય છે, સારે આપણા કલાકારની સંરક્ષક આકૃતિ એ એક બીજાં જેવી બની જાય છે, અને એની અંદર કો દેવો કલાકાર તેજસ્વી અને સ્વર્ગીય ધાતુનો રસ રેડવા માટે તૈયાર થાય છે. થિયોસોફીએ આપેલી મનુષ્યની રહસ્યજાણ અને વિકાસક્રમની યોજનાનું જ્ઞાન પ્રજાનાં સૌન્દર્યસ્વરૂપનાં જળોની ગુપ્ત લીલા પ્રત્યે કલાકારની સંરક્ષકઆકૃતિને વેગવતી બનાવે છે.

જેવી રીતે ઉત્તર તરફના પ્રદેશનો કાંઈ ચિત્રકાર મમશીતા-જ્ઞ પ્રદેશમાં આવતાં, નવી પ્રેરણા મેળવે છે, સાં પ્રકાશ અને હાયાની નવી રમત જુએ છે, અને પૂર્વે ન કહ્યેલી એવી રંગની તાદસ્તતા નિહાળે છે, તેવી રીતે જે કલાકાર થિયોસોફીના સંબંધમાં આવે છે, તે-પછી તે ભલે કવિ હોય, ચિત્રકાર હોય, શિલ્પી

હોય, કે સંગીતકાર હોય-જીવનની નવી પ્રેરણા મેળવે છે. જીવનનું 'સમગ્રરૂપ' દર્શન, એ થિયોસોફીની અસરોમાંની એક છે. મનની ક્ષિતિજનો વિસ્તાર થતાંજ કલાકારમાં દલાત્મક પ્રેરણાનાં નવાં ઝરણો ડૂંદે છે. ન્યારે કલાકાર એક થિયોસોફિસ્ટની જેમ જીવન તરફ દૃષ્ટિપાત કરે છે, સારે જીવન, વધુ સ્વદેશ, વધુ સુંદર, અને છતાંય સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કારની સક્યતાથી 'પર', બની રહે છે. પછી એ એક ગુચ્છવચુબરી યોજના જુએ છે. એ યોજના કોમળતાથી ભરપૂર છે, પ્રજ્ઞા પ્રકટ કરે છે, અને પરમ સૌન્દર્યથી રંગાયેલી છે.

કલાકાર જેમ જેમ થિયોસોફીના સત્યો વધારે સમજતો જાય છે, તેમ તેમ એની કલ્પના પર પડેલી અસરના કરતાં વધારે અસર એના ચારિત્ર્ય ઉપર થવા માંડે છે. ચારિત્ર્ય એ તો આપણું જીવન ઘડવાનું સાધન છે. ન્યારે થિયોસોફી કલાકારે નહિ કલ્પેલી એવી જીવનની વિશાળ રૂપરેખા એને ખતાવે છે, ત્યારે એ કલાકારને પોતાને પણ વધારે વિશાળ બનાવે છે. થિયોસોફી એ માત્ર મોહક કે આકર્ષક વિચારોનો જ સમૂહ નથી; એનું દરેક સત્ય એ કુદરતનો એક નિયમ છે, અને એ કુદરતના કાર્યની રીતિ દર્શાવે છે. એથી થિયોસોફીનું સત્ય આપણા ચારિત્ર્યમાં એકદમ એક શક્તિ બની જાય છે.

થિયોસોફિકલ સિદ્ધાંતોની સમજણથી કલ્પના, જીવનને બધી બાબતોએથી જોઈ શકે છે, એટલુંજ નહિ, પણ જીવનને ઘડવાની નવી રીતિ (ટેકનીક) પણ જાણી શકે છે.

કલાકાર કલાની નવી શક્યતાઓ જોઈ શકે છે, અને વિશેષમાં એને વ્યક્ત કરવાની નવી શક્તિઓ ખીલવે છે. એ સાચું છે કે માત્ર થિયોસોફિસ્ટ થવાથી કલાકાર મહાન સર્જકની જૂમિકાએ પહોંચી શકતો નથી; એક મહાન કલાકાર અત્યંતરથી બનવા જેટલા વિકાસ એકદમ આવતો નથી. પણ ન્યારે કલાકાર બહુ ઉંડાણથી

અને ચોક્કસાધર્મી જીવનનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે શંકાનાં એનાં બધાં વાદળ વિખેરાઇ જાય છે, અને એ પ્રવીણ બનવાના પંથે ચઢે છે. પછી, એનામાં આત્મશ્રદ્ધા, ભાવનાવાદ તેમજ સૌન્દર્યને વધારે વ્યક્ત કરવાની શક્તિ જન્મે છે.

એક કેન્દ્ર કલાકારે કહ્યું છે કે “ કલા, એટલે પેલો તારો; હું એને જોઉં છું; તદ્દમે નથી જોતા. ” આના જેવું મહાન સત્ય કદી ઉચ્ચારાયું નથી. કારણ કે કલા એ માત્ર વ્યક્ત થયેલી જ નહિ, પણ હજી વ્યક્ત થનારી વસ્તુ જ રહેવી જોઈએ. કલાકાર એ બધી પૂર્ણતા જુએ છે, ને જાણે છે, પણ એનું સર્જન કરવા જતાં એ નિરાશ થઈ જાય છે. કલાકાર આગળ થિયોસોફી આ દેવી નિરાશા રજૂ કરે છે. જેમજેમ કલાકાર પોતાની કક્ષાને વધારે સારી રીતે વ્યક્ત કરવાની તાલીમ લે છે, તેમ તેમ એને અનુભવ થતો જાય છે કે એનાથી સાચું સ્વરૂપ હજી વ્યક્ત થઈ શકતું નથી. છતાં આવી નિરાશા એના જીવનમાં ખરી નિરાશા નહિ પણ એક પ્રકારનો આનંદ લાવે છે. કારણ કે પૂર્ણ સૌન્દર્યનાં સતત દર્શનથી મરણ આવતું હોય તોપણ કયો કલાકાર એનાથી આઘો જશે ?

સર્જનનો આનંદ સાચા કલાકારને પુષ્કળ દુઃખ અને ત્યાગનો અનુભવ કરાવે છે. જ્યારે એને થિયોસોફીનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, ત્યારે એ દુઃખ અને ત્યાગ એથી હજારગણાં વધારે આકર્ષાત્મક બની જાય છે. જીવન હવે વધારે સૂક્ષ્મતાથી અનુભવાય છે, અને તેથીજ એ મોટા દુઃખનું કારણ બને છે. પણ એથી તો જીવન વધારે વિશાળ, વધારે પૂર્ણ, વધારે સુંદર અને એમ વધારે મહાન અને વધારે આકર્ષક વસ્તુ બની જાય છે. કારણ કે જેવી રીતે કલા એક કાર્ય છે, એમ દેવી પ્રજ્ઞા એ પણ એક કાર્ય છે. જે કલાકાર પ્રજ્ઞાત્રેમી બને છે, તે એને લીધે વધારે મહાન કલાકાર બની શકે છે.

પ્રજ્ઞા અને કલા

થિયોસોફીની પ્રજ્ઞા અને કલા વચ્ચે શો સંબંધ છે? સૌ કોઈ જાણે છે કે થિયોસોફી પુનર્જન્મ, કર્મ, મહાત્માઓનું અસ્તિત્વ, અને એવા અન્ય મહાન સિદ્ધાંતોવાળી ક્રિસ્તી જગત આગળ રજૂ કરે છે. પણ પ્રજ્ઞાના આવા સિદ્ધાંતોને કના કે કલાકારો સાથે શો સંબંધ છે?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સરળ છે, થિયોસોફિસ્ટોના અનેક ઉદ્દેશો માટે એક ઉદ્દેશ એ છે કે દરેક વ્યક્તિ અને દરેક પુરુષ, સ્ત્રી તેમજ બાળકને કલામય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. પ્રધાન થિયોસોફિસ્ટ જેમ જેમ થિયોસોફીનો ઉડો અભ્યાસ કરતો જાય છે, અને એના જીવનસિદ્ધાંતોને પોતાના આચરણમાં ઉતારતો જાય છે, તેમ તેમ એને અનુભવ થતો જાય છે કે કલાના સાચા સ્વરૂપની સમજણ વિના એના જીવનની સમજણ અધૂરી જ રહેશે.

દરેક વ્યક્તિને કલામય બનાવવાની અભિનાયા સાચા થિયોસોફિસ્ટો સેવી રહ્યા છે આનો અર્થ એમ નથી કે દરેક વ્યક્તિ હોમર કે ડેન્ટે જેવો મહાન કવિ, બેટ્ટમેન જેવો મહાન ચિત્રકાર, કે બીથોવન જેવો મહાન સંગીતકાર બની જાય થિયોસોફિસ્ટોનો એવો ઉદ્દેશ છેજ નહિ, અને હોય તોય એ તો અશક્ય જ છે. મહાન કલાકારો તો પ્રતિભાસપન્ન વ્યક્તિઓ હોય છે. વળી

પ્રતિભા તો ધૃશ્વરદત્ત લગ્ન સુર્જનશક્તિ છે; અને અનેક જન્મોના મહાન પ્રયત્નો પછેજ મનુષ્યને એ મળી શકે છે. બીથોવન કાંઈ કુદરતનો અણધાર્યો ચમત્કાર નથી. કુદરતમાં ચમત્કાર જેવું કશું છેજ નહિ; બધું જ અમુક નિયમોની ગતિ પ્રમાણે જ બની રહ્યું છે. લાખો વર્ષો કે જન્મો પૂર્વે બીથોવનમાં જન્મલી મનુષ્યોની જેમ ડોલન અને માધુર્યની શક્તિ બીજ કે અંકુર રૂપેજ હતી. પ્રભુદીધી એ ન્હાનકડી બેટને એણે અનેક જન્મો સુધી તાલીમ આપીને વિકસાવી, અને આખરે એ સંગીતપ્રતિભાશ્રેયે એનામાં પ્રકટી નીકળી. બીથોવન તમામ વર્તમાન તેમજ ભૂતકાળના સંગીતશાસ્ત્રીઓનો શિરોમણિ છે. એનું કારણ એ છે કે અન્ય સઘળા સંગીતશાસ્ત્રીઓ કરતાં આ પૃથ્વી ઉપર એણે વધારે જન્મો લીધા છે, અને પ્રમુખ પ્રયત્નો કર્યા છે. આવા અમાગ પ્રયત્ને જ માનવી મહાન કલાકાર બની શકે છે. એકાદ પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિને જન્મભાવતાં કુદરતને લાખો વર્ષો લાગે છે. આ ઠંઠિફેર્નિયાનાં સામપ્રસનાં રાક્ષસી દક્ષે જુઓ. એમનો આવો લગ્ન વિકાસ કરાવવામાં કુદરતને જરૂર ૩૦૦૦ વર્ષો લાગ્યાં હશે, એમ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ આપણને કહી રહ્યા છે.

વળી મહાન કલાકારો એકાદ વિશિષ્ટ પ્રકારની સંસ્કારમાહ-કતાની સાથેજ જન્મનો આરંભ કરે છે, અને જન્મ જન્માંતરની અવિરત પરિશ્રમે એને વિકસાવે છે. સઘળા મનુષ્યોમાં કાંઈ આવી ધૃશ્વરી બક્ષિસ હોતી નથી, તાત્ત્વિક રીતે સૌ મનુષ્યો સરખાં જ છે, કારણ કે દરેકમાં પ્રભુતાનો સ્વભાવ રહેલો છે. છતાં પણ મનુષ્યોમાં ભિન્નતા પણ છે, કારણ કે સૌની આંતર પ્રભુતા ભિન્નભિન્ન માર્ગે પ્રકટ થાય છે. કેટલાક જીવો સ્પષ્ટ વિચારણા રૂપી દેવી બેટના અંકુર સાથે જન્મનો આરંભ કરે છે; કેટલાકમાં પ્રમુખ ભક્તિનાં બોજ હોય છે; વળી કેટલાકમાં નેતૃત્વનાં ગુણનાં મૂળ હોય છે, અને એમનામાં કાર્યદક્ષતા પણ હુપામલી હોય છે.

પરંતુ દરેકની આ બીજરૂપ શક્તિ અનેક જન્મોના અનુભવ અને પ્રયત્નથી જ ખીલે છે. વિશ્વના લાખખો જીવોમાંથી બધાજ કાંઈ કલાકાર કાઢીના નથી.

પરંતુ પૃથ્વીતાની પ્રાપ્તિ માટેની આ લાંબી જીવનયાત્રામાં દરેક જીવને કલાકારના જેવી સંસ્કારગ્રાહકતાની જરૂર પડે છે. જેવી રીતે વિકાસને પંચ મનુષ્ય યુદ્ધિમતા અને સહાનુભુતિનાં લક્ષણો ખીલવે છે, તેમ એણે કલામયતા પણ ખીલવવી જોઈએ. તકમે પૂછશો કે મુક્તિ અથવા પૃથ્વીતા માટે કલામય થવાની શી જરૂર? આપણા વર્તમાન ધર્મો આપણને આ પ્રશ્નો ઉત્તર નથી આપતા. હું તો માનું છું કે સ્વર્ગના દ્વારપાલે દરેક જીવને પૂછવું જોઈએ કે "ભાઈ, પૃથ્વી પર હતા, ત્યારે તમે કલામય હતા ખરા?" હિન્દુ ધર્મ સિવાયના લગભગ બધા જ ધર્મો કલા અને ધર્મ વચ્ચે કશો જ સંબંધ જોતા નથી. વળી હિન્દુ ધર્મમાં પણ કલાની માત્ર એક જ શાખા, નૃત્યકલા, સાથે જ ધર્મનો માઠ સંબંધ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. ધણિને લાગે છે કે વળી નૃત્યકલામાં તે આધ્યાત્મિકતા શી રીતે સંભવે?

હિન્દુ ધર્મમાં પ્રભુને ત્રિમૂર્તિ સ્વરૂપે વ્યક્ત થતા માન્યા છે. એ ત્રિમૂર્તિ એટલે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવની ત્રિપુટિ. શિવ અથવા મહાદેવનાં પણ અનેક સ્વરૂપો છે, અને એને ક્ષીધે એમની અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓ જોવામાં આવે છે. એમાં એમની નટરાજ તરીકેની મૂર્તિ બહુજ લાક્ષણિક છે. એક ચરણ જમીન પર, અને બીજો હવામાં રાખીને શિવજી નૃત્ય કરે છે. હિન્દુઓ માને છે કે સમગ્ર સૃષ્ટિ શિવનું નૃત્યજ છે; અને ત્યારે શિવ તત્ત્વ બંધ કરે છે, ત્યારે વિશ્વનો પ્રલય થાય છે.

વિષ્ણુના કૃષ્ણાવતારની કથા પણ કંઈ આવીજ છે. કૃષ્ણ કિશોર-વય વટાવીને મુવાવરથામાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે તમામ બાળીઓ

એમનાં રૂપથી ઘેલી બની. પછી ઘૃન્દાવનમાં એક શરત્પૂર્ણિમાએ કૃષ્ણે બસીનાદ શરૂ કર્યો. ભક્તિભાવથી ઉત્તરાતી ગોપીઓ એમને મળવા દોડી ગઇ, અને સૌએ સસલીલામાં ભાગ લીધો. રાસમાં નેટલી ગોપીઓ હતી, તેટલા કૃષ્ણનાં સ્વરૂપો હતા. દરેક ગોપીને એમજ લાગતું કે કૃષ્ણ ‘મહારાજ’ છે. કૃષ્ણબાકો આજે પણ કહી રહ્યા છે કે કૃષ્ણાણુ ભગવાન શોધક જીવ સમક્ષ સદાય પૂર્ણપણે જ પ્રકટ થાય છે.

ઉપરોક્ત બે અપવાદો સિવાય જગતના સઘળા ધર્મો, ધર્મ અને કલા વચ્ચે કશોજ સંબંધ સ્વીકારતા નથી. પરંતુ થીસ ફેસમાં આમ ન હતું.

પુરોહિત મધ્યયુગમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના વિકાસની સાધોસાય કલાનાં ધણાં સ્વરૂપો-ચિત્ર, શિલ્પ, ધર્મસંગીત, અને સ્થાપત્ય-ખીલ્લાં હતાં, એ વાત સાચી છે. પરંતુ તે કાળના કલાકારો અને પુરોહિતોની ભાવના એમ હતી કે કલા એ ધર્મની દાસી છે. આ વિચાર ધર્મ કરતાં કલાને ઝાણુ ગણે છે, અને એમજ કહે છે કે કલા પાસે માનવજાતિને માટે કશો જ સન્દેશ નથી.

પરંતુ હું જો થિયોસોફિકલ સ્વર્ગનો દ્વારપાલ હોઉં, તો દરેક જીવને એક જ પ્રશ્ન પૂછું, “ભાઈ, તમે પૃથ્વી પર હતા, ત્યારે કલામય બન્યા હતા ?” જો એનો ઉત્તર એમ હોય કે, “હું ભક્ત હતા; અને મેં કલામયતા તો કાંઈ ખાસ ખીલવી નથી” તો હું એને જરૂર કહું કે, “ત્યારે તો ભાઈ, પૃથ્વી પર પાછા વધારો, થોડા વધારે જન્મો ગાળો; તમારા જીવનને કલામય બનાવો, અને પછી જ સ્વર્ગમાં પાછા આવજો.” ત્હમે પૂછશો કે હું કલામયતાને શા માટે થિયોસોફિકલ સ્વર્ગમાં પ્રવેશ પામવાનો આવશ્યક ગુણ માનું છું ?

કારણ કે મારી ગાન્યતા પ્રમાણે થિયોસોફિકલ સ્વર્ગ એ

કાંઈ માત્ર ભલાઈ અને ભક્તિનું જ ધામ નથી. એ એક એવું સ્થળ છે કે જ્યાં દૈવી મન પૂર્ણપણે વ્યક્ત થાય છે. પ્લેટો અતિમ સત્યને સત્ય, શિવ અને સુન્દર એવી ત્રિપુટિ રૂપે વર્ણવે છે. થિયોસોફિકલ સ્વર્ગ પ્લેટોના આ સ્વપ્ન જેવું છે. કારણ કે સ્વર્ગમાં ભલાઈનો દરેક સદૃશ્ય, તેમજ સ્નેહ અને સુકોમળતાનું દરેક સ્વરૂપ રહેલાં છે, એમજ નથી. એ સ્વર્ગમાં તો કલાકારો શોધે છે એ સૌન્દર્યનું દરેક શક્ય સ્વરૂપ, વૈજ્ઞાનિકો શોધે છે એ સત્યનો દરેક પ્રકાર, તેમજ આ વિશ્વના અસ્તિત્વ દરમ્યાન ભવિષ્યમાં ખીમઓ પણ જે કાંઈ શોધશે, તે સઘળું રહેલું જ છે.

આથી સ્વર્ગ કે મુક્તિના દ્વારમાં પ્રવેશતી વખતે તમે માત્ર પવિત્ર અને કોમળ હૃદયવાળા જ હશો, અને તમે કરશો પણ માનસિક કે કલાવિષયક વિકાસ નહિ સાધ્યો હોય, તો જીવન વિગેની તમારી સમજણ અધૂરી જ રહી હશે, અને તમારો વિકાસ માત્ર એકદેશીય બની ગયો હશે. કારણ કે સ્વર્ગમાં પણ વિકાસક્રમ તો છેજ. એમ ન હોય તો સ્વર્ગ પણ શુષ્ક લાગે અને થોડા કાળમાં જ એની ભવ્યતા આપણને અજાણ્યામણી લાગવા માટે. મનુષ્ય માત્ર ભક્તો જ હોય, તો એ પ્રભુની માત્ર ભલાઈ જ ઓળખી શકશે, પરંતુ પ્રભુ તો દૈવી બુદ્ધિ રૂપે આ વિશ્વને અનેક સ્વરૂપોમાં કે અનંત રીતે વિકસાવી રહેલ છે. આથી પ્રભુનું એ પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ પામવા માટે મનુષ્યે પોતાની બુદ્ધિનો પણ ખૂબ જ વિકાસ કરવો જોઈએ. વળી પ્રભુ આ વિશ્વમાં દરેક સ્થળે ભવ્ય સૌન્દર્ય રૂપે પણ વ્યક્ત થઈ રહેલ છે સ્ફટિકમાં, નાણુક પુષ્પમાં, પરમાણુની રચનામાં, સાગરમાં, જળધોધમાં, સૂર્યાસ્તમાં, સંગીતમાં, ઓમાં, પુરૂષમાં, કે બાળકમાં, સર્વમાં કે અનંત સુન્દરતા વિલસી રહી છે. આથી એમની એ અનુપમ સુન્દરતાનો પણ સાક્ષાત્કાર કરવો હોય, તો મનુષ્યે કલાકારોની જેવી સૌન્દર્યમહાશુની શક્તિ પણ ખીલવવી

જોઈએ. આથી જો તમે જીવનનાં તમામ આવિર્ભાવોને પૂર્ણ પાત્રે સમજવા માગતા હો, તો તમારે તમારા સ્વભાવને એવી રીતે ખોલવો જોઈએ કે એ લલાઈ દ્વારા પ્રભુના શિવ સ્વરૂપને, સત્ય શોધક બુદ્ધિથી એમના સત્ય સ્વરૂપને, તથા કલામયતાથી એમના સુન્દર સ્વરૂપને વ્યક્ત થવું જોઈ શકે, અને એનો પ્રભાવ ઝીલી શકે.

૧૬૯૧થી માંડીને દરેક ફિલસૂફે કલાનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો પ્રયાન કરેલો છે. તત્ત્વચિંતકો માને છે કે સૌન્દર્યપ્રકલ્પની શક્તિ મનુષ્યના આરિગ્યનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ છે. વળી એઓ એમ પણ માને છે કે સૌન્દર્યના સ્વરૂપની વિચારણા વિનાની સઘળી ફિલસૂફીઓ અપૂર્ણ જ છે. પરંતુ ફિલસૂફીનો સૌન્દર્ય અને કલાને લગતો વિભાગ વ્યાખ્યાનોમાં સરળતાથી રજૂ કરવાનું કામ શક્ય નથી. એને માટે તો લાંબા નિબંધો લખવા પડે, અને ધીરે ધીરે એ રીતે જ કલા, એ તાત્ત્વિક રીતે શું છે, એની તમને સમજણ આપી શકાય. માફ બાકીનું પ્રવચન કેંઈ કઠણ બની જાય, તો મને માફ કરજો, અને ધીરજથી માફ કથન સાંભળજો. મારો વિષય બની શકે તેટલો સરળ બનાવવા હું બનતો પ્રયત્ન કરીશ. છતાં પણ તમને 'હવામાં જ રહી ગયા'નું જાન થાય, તો મને માફ કરજો. તેમજ તમારાં ચરણો પૃથ્વીને જ ચોંટી રહે, અને મારી સંગે ઉંચે ઉડવાને અશક્ત નીવડે, તો હું પણ તમને માફ કરીશ.

આપણે વિચાર કરવાની શક્તિ મેળવીએ છીએ, સારથી તે મરણ પર્યંત એક મહાન પ્રશ્ન આપણી આગળ ખડો જ રહે છે. એ છે જીવનનો પ્રશ્ન. જીવન શું છે ? જીવન આપણને શું આપશે ? જીવન આપણું શું લઈ જશે ? આવા પ્રશ્નો સભાન કે અભાનપણે આપણે અનેક વાર અનેકને દરરોજ પૂછીએ છીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ જીવન પરત્વે બેપરવા બની શકે એમ જ નથી. બહારથી આવતા

આધાતોનો જવાબ આપ્યા વિના કોઈનેય ચાલે એમ નથી. દરેક પળે આપણે જીવનનો જવાબ વાળવો (રી-એક્ટ) જ પડે છે. મનુષ્ય જીવનને જવાબ આપતો અટકે, એ તો મરણ સમીપ જતા આત્માનું જ ચિહ્ન છે.

મનુષ્ય પહારથી આવતા જીવનનો અનેક રીતે જવાબ વાળે છે. એ પ્રત્યાધાતના બે પ્રધાન ભાગો છે એક ઉર્મિનો, અને બીજો મનનો. પ્રથમ આપણે જીવનનો ઉર્મિમય પ્રત્યાધાત તપાસીએ. માનવજાતિનો મોટો ભાગ અધો વખત અંગત રીતેજ જીવનની વિચારણા કરે છે. પોતાનું અંગત સુખ વધે, ત્યારે એ જીવનને સાફ કહે છે. પોતાને દુઃખનો અનુભવ થાય, ત્યારે એને 'માફ' કહે છે. વ્યવહારની બીજીને લગતાં તોલમાપનાં ધોરણોથી તો આપણે સૌ પરિચિત છીએ. 'હું'પણું-અંગત જરૂરીઆતો, સુખો, દુઃખો વિશેષ-એજ એમનું જીવનધોરણ છે. રાગ અને દ્વેષ—'મને ગમે છે' અને 'મને ગમતું નથી'—રૂપી બે પ્રકારની ઉર્મિઓમાં એમનું જગત વહેંચાઈ જાય છે. આ પ્રકારના મનુષ્યો સમગ્ર જગતને ઉર્મિના ત્રાજવામાં જ તોળે છે.

જીવનની સમજણનો કોઈ બીજો પણ માર્ગ હોઈ શકે, એનું આવાં મનુષ્યો કદી પણ શકતા નથી. જે પદાર્થ કે પ્રસંગના સંસર્ગથી એમનામાં સુખ કે દુઃખની લાગણીઓ જાગતી નથી, તે પદાર્થ કે પ્રસંગ એમને મન અસ્તિત્વમાં જ નથી. ગગનનો દરેક તારક ખગોળશાસ્ત્રીને અર્થપૂર્ણ લાગે છે, પરંતુ ધણાં મનુષ્યોને મન તારકાનું અસ્તિત્વ કશા જ લેખામાં નથી. તારકદર્શનથી એમના હિરમાં સુખ કે દુઃખની ઉર્મિઓ ઉદ્ભવી જ નથી.

આમ છતાં આવા ઉર્મિમય પ્રત્યાધાતથી જ એઓ જીવનની સમજણ મેળવે છે. એ સમજણ એમને દુઃખમાંથી દૂર રહેવામાં અને સુખ પ્રત્યે આકર્ષાવામાં મદદગાર થાય છે. જીવનયાત્રામાં સામેથી સુખો જ મળ્યાં કરે અને દુઃખો દૂર રહે, તો એમનું જીવન

સુખી બને છે. પરંતુ સંસારની ઘટના જ એવી છે કે આ જગતમાં એમની ઇચ્છાઓ કરતાં દુઃખોનું પ્રાબલ્ય મ્હોટું છે. આથી સમગ્ર જીવન એમને મન એક મહાન ક્રોધકા રૂપ જ રહે છે. આથી એઓ સદાય ક્રોધી કે નિરાશ બનીને જીવન વીતાવે છે.

પરંતુ જીવનનો જવાબ વાળવાનો, એના વિવિધ પ્રત્યાઘાતો ઝીલવાનો એક બીજો પણ માર્ગ છે. એ માર્ગ મનનો છે. આ માર્ગ પર 'હું'પણું જીવનનું ધોરણ નથી બનતું. મગનમાં મગ્નવીજ અને કઠાકા થવા માટે, ત્યારે તમારી ઉર્મિઓ ભયગ્રસ્ત બને છે; પરંતુ તેજ પછે તમારું મન તીવ્રપણે જીત્યાસુ બની જાય છે, અને વિદ્યુતનો સંચાર કેવી રીતે થાય છે, તેમજ ધ્વનિનાં આદોષનો કેવી રીતે ગર્જનાને ઉત્પન્ન કરે છે, તે ચોક્કસ કાલવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જીવન તરફના આવા માનસિક પ્રત્યાઘાતમાં મનુષ્યની અંગત ઉર્મિઓ સમજણની ઇચ્છાને અધીન રહે છે, અને શૂતાત્માના રાગ-દ્વેષને ગણકારતી નથી. ઉર્મિપ્રધાન પુરુષ જીવનને એક મિઠાઈનો યાજ માને છે, અને એમાંથી બની શકે તો સોથી વધારે એસલાં પોતાને માટે લઈ લેવા મથે છે; પરંતુ વિચારપ્રધાન મનુષ્ય તો એ મિઠાઈના યાજને પોતાના જીવનથી અલગ માને છે, અને એના અવલોકન અને અભ્યાસથી કુદરતના કાયદાઓ સમજી લેવાનો, અને એમના માર્ગદર્શન પ્રમાણે જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

જીવન તરફના આવા નિઃસ્વાર્થ પ્રત્યાઘાત દ્વારા જ આપણને વિજ્ઞાન નામક એક વિચાળ સલસિ મળ્યો છે. ઉર્મિમય પ્રત્યાઘાતથી માનસિક પ્રત્યાઘાત એક ડગલું આગળ છે, એ વિષે તો બે મત હોઈ શકે જ નહિ. અલગત, આમાં પણ કેટલાક અપવાદો હોય છે. કેટલીક વાર ઉર્મિપ્રધાન મનુષ્યોનાં હૃદયો ઉડાણથી હલમલી રહે છે, ત્યારે એઓ મહાન પરાક્રમો પણ કરી શકે છે, પરંતુ વિચારપ્રધાન મનુષ્યો તો એકાદ પ્રશ્નની તુલના કરવામાં જ

મહાન પરાક્રમની તક ગુમાવી બેસે છે. ધણીવાર એમ પણ બને છે કે ઉર્મિઓના બળથી મનુષ્યો મનને અગમ્ય એવાં મહાન સત્યો પણ શોધી શકે છે. પરંતુ આ અપવાદો બાદ કરીએ તો ઉર્મિ-પ્રધાન મનુષ્યોનાં પ્રત્યાધાતો કરતાં વિચારપ્રધાન મનુષ્યોના પ્રત્યાધાતો દ્વારા એમનું જીવન વધારે સંપૂર્ણ, ડહાપણયુક્ત અને ઉપયોગી બની શકે છે.

એક જંગલી મનુષ્ય અને એક વૈજ્ઞાનિકની સરખામણી કરી જુઓ. એ બન્ને વ્યક્તિઓ જીવન વિષે લાગણીમય અને માનસિક પ્રત્યાધાતોની નમૂનેદાર પ્રતિનિધિ છે. એ બેમાંથી જીવનનો મર્મ વધારે સંપૂર્ણતાથી ઢાણ સમજે છે, એ તો સૌ કહી શકે એવો પ્રશ્ન છે.

સાચું છે કે ઉર્મિમય પ્રત્યાધાત કરતાં માનસિક પ્રત્યાધાતથી જીવન વધારે પૂર્ણ અને સત્ય બને છે, પરંતુ એ બન્ને પ્રકારથી વધારે સારો એક ત્રીજો પણ પ્રત્યાધાત છે. એ પ્રત્યાધાત પરા-બુદ્ધિનો (ઇન્ટેલેક્ટુઅલ) છે. મનુષ્ય જ્યારે ' કલામય ' બને છે, ત્યારે જ પરાબુદ્ધિ દ્વારા જીવનનો જવાબ વાળી શકે છે. કલામય બનવું, એટલે જીવનમાંથી વધારે જીવન પ્રકટાવવાની સર્જન-શક્તિ ખીલવવી. હવે આપણે મન અને પરાબુદ્ધિનો તદ્દાવત સમજ લઈએ. પરાબુદ્ધિ રૂપી ચૂંક શક્તિનું સ્વરૂપ સમજાવવું, એ એક ભારે કઠિન વિષય છે.

પ્રથમ તો, પરાબુદ્ધિ વિચારણાનું કોઈ દ્રશ્ય સ્વરૂપ નથી; વાસ્તવિક રીતે તો એ વિચારણાનું સ્વરૂપ જ નથી. આમ છતાં એ એક જ્ઞાનનું સ્વરૂપ તો છેજ, અને મન કરતાં જીવનનો વધારે સાચી સમજણ મેળવી શકે છે. આપણું મન અનુમાન કે નિર્ણય ઉપર શી રીતે આવે છે, તે આપણે તપાસીએ. પોતાની સમક્ષ પડેલી હકીકતોની પરીક્ષા કરીને, તેમજ એની ઉપર વિચાર કરીને, મન પોતાનાં અનુમાનો બાંધે છે. મનની સમક્ષ તમામ હકીકતો

હોય, તોજ આ ક્રિયા સંપૂર્ણ બની શકે. પરન્તુ જગતમાં એમ
 યવું તદ્દન અશક્ય જ છે. દેહલીક મહત્વની હકીકતો મનની આગળ
 ન પશ્ય હોય, અથવા એ હકીકતોનું સ્વરૂપ જ એવું હોય કે એ
 મન સમક્ષ રજુ ન પશ્ય થઈ શકે. તમારૂં પોતાનું જ દર્શન છે.
 તમારા મિત્રો તમારે વિષે સતત અનુમાનો બાંધ્યા કરે છે, તમને
 ઘણી વાર લાગતું હશે કે એઓ તમને અન્યાય કરી રહ્યા છે.
 આમ થાથી યતું હશે? એમનો ઇચ્છા તમને અન્યાય કરવાનો નથી
 હોતો; ઉલ્લેખ એઓ તમને ન્યાય જ આપી રહ્યા છે, એવો એમનો
 દાવો છે. પરન્તુ તમને યતા અન્યાયનું કારણ એ છે કે એઓ
 માત્ર પોતાનાં મનનાં અવલોકનોથી જ તમને ન્યાય આપી
 રહ્યા છે. તમને તો ખાતરી જ છે કે આ મિત્રો તમારે વિષે સંપૂર્ણ
 સત્ય જાણતા જ નથી. વળી કમનસીબે એ સંપૂર્ણ સત્ય એટલું તો
 અટપટું છે કે તમે એમનાં મનને એ સમજાવી પશ્ય શકતા નથી.
 આથી તમારી અને તમારા વર્તનની એમની માનસિક નોંધ અપૂર્ણ,
 તેમજ તમને અન્યાય કરનારી જ રહી જાય છે. બીજા સંબંધોમાં
 કહું તો એઓ તમારૂં બાહ્ય સ્વરૂપ જોઈને જ તમારે વિષે અનુ-
 માનો બાંધે છે. તમારૂં સાચું સ્વરૂપ કેવું છે, આંતર સ્વરૂપ તમે
 કેવા છો, એતો એઓ જાણતા જ નથી.

પરન્તુ જ્યારે પરાબુદ્ધિ કાર્ય કરવા લાગે છે, ત્યારે એનાં
 અનુમાનો બાહ્ય તેમજ આંતર બન્ને સ્વરૂપો પરથી બંધાય છે.
 તમે જે નથી સમજાવી શકતા, એ તમારા પ્રેક્ષકની પરાબુદ્ધિ સર-
 જતાથી જાણી શકે છે. કો અકળ, ગૂઢ રીતે એ તમારી સાથે
 તાદાત્મ્ય અનુભવવાની શક્તિ ધરાવે છે, અને એને લીધે એ ‘બાહ્ય-
 તમે’ અને ‘આંતર-તમે’ બન્નેને જાણી શકે છે. આથી મન કરતાં
 પરાબુદ્ધિનું અનુમાન વધારે સાચું નીવડે છે. કારણ કે પરાબુદ્ધિ
 તો મન પશ્ય જેની પરીક્ષા નથી કરી શકતું, એવી તમામ હકી-
 કતોની પરીક્ષા કરી શકે છે. આનો અર્થ એમ નથી કે પરા-

બુદ્ધિ અને મનનાં અનુમાનોમાં પરસ્પર વિરોધ જ હોય. ધણે ભાગે તો બન્ને અનુમાનો સરખાં જ હોવાનાં. પરંતુ જ્યારે બન્ને વચ્ચે વિરોધ જણાય, ત્યારે પરાબુદ્ધિનું અનુમાન વધારે સાચું ગણવું જોઈએ. કારણ કે પરાબુદ્ધિ પ્રજ્ઞાની દૃશ્ય તેમજ અદૃશ્ય તમામ હકીકતો તપાસીને જ નિર્ણય ઉપર આવે છે.

મનુષ્યો જ્યારે જંગલી દશામાં હતા, તે સમયનો ઇતિહાસ વિચારો. તેઓ માત્ર આવેશ અને લાગણીથી ભરેલાં પ્રાણીઓ હતાં, અને એમના તમામ પ્રત્યાધાતો અત્યંત અંગત રહેતા. રાગ ('મને ગમે છે') અને દ્વેષ ('મને ગમતું નથી') નો ભાવ જ નિર્ણય માટે એમને પૂરતો લાગતો. ધારો કે એ કાળે એક જંગલી મનુષ્ય એમના કરતાં વધારે સ્પષ્ટતાથી અને શાંતિથી વિચાર કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. એ મનુષ્ય પોતાના જીવનને રાગદ્વેષથી નહિજ ચલિત થવા દે. એ તો નિર્ણય ઉપર આવતાં પૂર્વે, પૃથક્કરણ કરવાની, અને નિઃસ્વાર્થપણે સમજણ મેળવવાની જ ક્ષમિત રાખશે. પરંતુ આવા કાળા મનુષ્યને ખીજાંઓ વિકૃત, મૂર્ખ અને સમાજશત્રુ જ માનશે. એ સમાજમાં એ વિચારાની રિયતિ ધણી જ કઠોડી હશે. પોતાના માનસિક વ્યાપાર એ પોતાના મિત્રોને નહિ સમજાવી શકે, માત્ર આવેશ અને લાગણીની ભૂમિકાવાળા જંગલીઓ એ સમજી શકે એમ જ નથી. જેવી રીતે એ અપવાદમય જંગલી મનુષ્યના માનસિક વ્યાપાર એના લાગણીમય મિત્રોના કરતાં વિકાસપન્થે, એક ડગલું આગળ છે, એવી જ રીતે પરાબુદ્ધિનો વ્યાપાર એનાથી પણ આગળ છે. સમગ્ર માનવજાતિની એ હવે પછીની ભૂમિકા છે. પરાબુદ્ધિ રૂપી આત્માની એક નવીન શક્તિ ધીરે ધીરે પ્રકટવા લાગી છે; લાખો મનુષ્યોમાંથી થોડી વિરલ વ્યક્તિઓમાં જ આજે તો એ ખીલી રહી છે. ચિંચોસોસી મનની શક્તિને મનસ્ અને પરાબુદ્ધિને બુદ્ધિ કહે છે.

પરાયુદ્ધિ એ કાંઈ આવેશ નથી. આવેશ તો વાસનાદેહમાંથી પ્રકટે છે, અને વાસનાદેહ તો મનથી પણ નીચલી ભૂમિકા પર રહે છે. પરંતુ પરાયુદ્ધિ મનથી પણ ઉંચી ભૂમિકા પરથી પ્રકટે છે. આ આવેશના માર્ગદર્શનને પરાયુદ્ધિની ગ્રેરણા માનવાની જૂલ કદાપિ કરશે. નહિ આવેશમાં હિમરો કે ધમાલ હોય છે, અંગત તૃષ્ણાઓ એમાં તરવરે છે, અને એ વારેવારે તમને કાર્ય' પ્રતિ ધક્કે છે, પરંતુ પરાયુદ્ધિ તો સાંત અને ગંભીર હોય છે, કોઈ અંગત વામના એમાં હોતી નથી, અને એ માત્ર એક જ વાર તમને કાર્ય' પ્રતિ ગ્રેરે છે 'એક જ વાર કથન કે ઉત્તેજન,' એ પરાયુદ્ધિનું મવોત્તમ અને જીવંત લક્ષણ છે. આપણી ન્યાયકચેરીઓમાં જેમ અપોલની ઉપલી અદાલત હેવટનો સુકદો એક જ વાર અને સદાને માટે આપી દે છે, એમ પરાયુદ્ધિ પણ આખરી સન્દેશ આપે છે. તમે એને અવગણ્યો, તો એ ફરીથી નહિ જ મંલગાય. વળી એનો નિર્ણય મનથી મમજતો નથી, કાગળ કે મનને તો દશ્ય હકોકતોથી જ અનુમાન બાંધવાની આવડત છે. પરાયુદ્ધિની આ પદ્ધતિ વિષે મહાકવિ શેક્સપીયરે એક સુંદર દૃષ્ટાંત આપેલું છે. એની એક નાયિકાને પ્રશ્ન કરવામાં આવે છે કે અમુક મનુષ્યને વિષે એ અમુક જ કેમ ધારે છે, એ જવાબ આપે છે કે, "હું એને એવો ધારું છું, કારણ કે હું એને એવો ધારું છું." આ સભાગૃહના સ્ત્રીશ્રીતાઓ એકમપિઅરની આ નાયિકાનું આ મિત્તાક્ષરી સૂત્ર મરણતાથી મમજી ચકશે કારણ કે ઘણીવાર સ્ત્રીઓની પરાયુદ્ધિ સતેજ હોય છે.

તમને શંકા થશે કે સાબળનારને એમાં આવે એવી પરાયુદ્ધિની કહાકટો હું મારા વ્યાખ્યાનમાં શા માટે કરું છું? કારણ કે કલા, એ પરાયુદ્ધિ દ્વારા વ્યાત્માએ વાળેલો જીવનનો જવાબ છે. માનવજીવનમાં કલા મહત્વની છે, કારણ કે એ આપણને જીવનની એક નવીન સમજણ આપે છે. આજ સુધીની

આપણી ઉર્મિમય કે માનસિક સમજણોથી એ સમજણ ઉંચી કોટિની છે. આનો અર્થ એમ નથી કે દરેક કલાકાર કાષ્ઠપણુ વૈજ્ઞાનિક કે તત્ત્વવેત્તાથી ચઢિયાતો છે. આજનો કલાકાર તો માત્ર આવતી કાલની નવી માનવજાતિનો પ્રતિનિધિ છે. વર્તમાન સામાન્ય કલાકારોને સહેજ પણુ અન્યાય કર્યા વિના હું કહું છું કે આજનો કલાકાર ભવિષ્યની માનવજાતિનો માત્ર નહાનકડો અને ઓપ વિનાનો એક નમૂનો જ છે.

હું આગળ કહી ગયો છું કે માનવજાતિના જૂતકાળમાં આવેશમય જંગલીઓ વચ્ચે વસતો બુદ્ધિશાળી પુરુષ કદાચ પાગલ અને સમાજ-શત્રુ મનાયો હશે. કારણ કે એ ઉર્મિઓને જીવનનાં ધોરણ તરીકે નહીં સ્વીકારતો હોય-એણે તો એથીયે વધારે ઉચ્ચ ધોરણ પ્રાપ્ત કર્યું હશે. આજે વર્તમાન કલાકારની આવી જ કેંક સ્થિતિ છે. આજના ધર્મો અને વિજ્ઞાનોનાં બધાં મન્તવ્યો એ સ્વીકારી શકતો નથી; અને ધણીવાર સમાજે નક્કી કરેલા નીતિના નિયમો સ્વીકારવાની એ સ્પષ્ટ ના પાડે છે. એને એમજ લાગે છે કે કલાકાર તરીકેની એની સર્જનશક્તિએ એને તમામ ધોરણો ફેંકી દેવાનો અધિકાર આપ્યો છે. આથી સમાજનાં નીતિનાં ધોરણો સ્વીકારનાર ઓ-પુરુષો કલાકારોને અનીતિનાજ સંપૂર્ણ ઉપાસકો માને છે.

સાચી વાત તો એ છે કે આજના કલાકારો નવી માનવ જાતિના પુરોગામીઓ છે. કુદરતમાં પણ કોઈ નવીન નમૂનો પ્રકટે છે, ત્યારે એને એક વર્ગ રૂપે સ્થિર થતાં અનેક વર્ષો લાગે છે; કેટલીક વાર તો જૂના આકારો ફરીથી પ્રકટવા માંડે છે. એવા સંક્રાન્તિકાળમાં ઉત્પન્ન થતો વર્ગ તદ્દન જૂની દગ્ગનો પણ નથી હોતો, અને નદન નવો દગ્ગનો પણ નથી લાગતો. રસાયણશાસ્ત્રની પરિભાષા વાપરીને વર્ણવું, તો એ પ્રાચીન સુધર્મા એન્ડેલીઅન તત્ત્વો 'અણીની સ્થિતિ' માં હોય છે. વર્તમાન કલાકારોની બાબ-

તમા પણ આમ જ છે. જીવનનો એનો પ્રત્યાધાત પૂરેપૂરો ઉર્મિમય કે પૂરેપૂરો માનસિક નથી; એ તો પ્રત્યાધાતનો એક નવો પ્રયોગ કરી રહેલ છે, અને પ્રયોગદશાની અયોગ્ય સ્થિતિમાં કાર્ય કરી રહેલ છે. એના તમામ જ્ઞાનતંતુઓ ‘અણીની સ્થિતિ’માં છે, કારણ કે પરાણુદ્ધિની સંસ્કારગ્રાહકતા એનામાં હજી હવે ખોલવાની છે. આને લીધેજ કલાકારો ધણીવાર આપણને અસ્થિર (ઠંગધડા વગરના) લાગે છે. સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં એમના જ્ઞાનતંતુઓ વધારે નાણુક અને આળા હોય છે, અને એથી એઓ ધણીવાર ‘સામે પાટલે’ ખેંચી જાય છે. નવીન પ્રદારના જ્ઞાનતંતુઓવાળી કલાકાર વ્યક્તિ પોતાની કલાની શાખામાં મહાન હોય છે, પરંતુ પતિ કે પત્નીના સંબંધમાં એની સાથે જીવન ગાળવું ધણીવાર બહુજ મુશ્કેલ પડે છે; કારણ કે એનો આત્મા નવીન પ્રદારની માનવજાતિનો છે, પરંતુ એના જ્ઞાનતંતુઓ હજી જૂની પરંપરાગત ભૂમિકાના જ છે.

કલા અનેક સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે. એનું સૌથી જૂનું સ્વરૂપ નાટ્ય સંવાદનું છે. કાવ્ય, ચિત્ર, નૃત્ય, નાટક, ગીત, સ્થાપત્ય, સંગીત વગેરે એનાં સ્વરૂપો છે, કલાનાં એ સર્વ સ્વરૂપોની વીગતમાં હું આજે નહિ ઉતરું. પરંતુ કલાના દરેક સ્વરૂપને જીવન સાથે ગાઠ સંબંધ છે. કલાકારની કલા એ એના વિશ્વ તરફનો પ્રત્યાધાત છે. બીથોવનનાં સંગીતકાવ્યો સ્થો; દેખીતી રીતે એનું સંગીત કેવળ અમૂર્ત અને જીવનથી તદ્દન વિરક્ત લાગે છે, છતાં એમાં એની પરાણુદ્ધિનો જીવન-પ્રત્યાધાત છે. એની જીવનભાવના એટલી તો ભવ્ય છે કે આપણે માત્ર એના મર્મના કેટલાક અંશો ક્યાંક ક્યાંક આછા આછા સમજી શકીએ છીએ. એના સંગીતકાવ્યોમાં માત્ર તમારા કે મારા આનંદોની કયા નથી; એ તો સાક્ષાત્ આનંદને જ વિશ્વસિદ્ધાંતરૂપે વર્ણવે છે. શોક, આશા, નિરાશા, આનંદ, પરાક્ષમ, સ્વાર્પણ-સ્વસ્થમાં જીવનનાં

આમ સ્વરૂપો-એ આપણી પસંદગી રે એનાં એ અભિપ્રાયો
પ્રકાશિત નથી, પણ સનાતન સૌન્દર્યના પ્રકાશરૂપ, વિશ્વનારૂપ.
નાનાન સ્ત્રીઓ કે સિદ્ધિઓ રૂપે જ રજુ થાય છે.

પોતાના અર્વાચીન સ્વરૂપને હીંચે સંગીત સ્વરૂપોએનો રાણો
નાય છે. આમ છતાં દરેક કલા પરાસુદિના જીવન-પ્રત્યાશતનું
કથન હૃદય કે મનના કથનો કરતાં વધારે સાચું હોય છે.
શક્તિશ્રમાં તાન્ત્રીતરમાજ બની અથેલા એક પ્રસંગને વાદ કરો.
વાન વારકો-સેવોસનનું એ બધા પરાક્રમ છે. આને તો માત્ર
તમાનપત્રોજ એની યુગ્મગાથા આવે છે, અને આપણે સૌ માત્ર
એની માનમિક નોંધજ લઈએ છીએ. પરંતુ ત્યારે અભિધ્યનો
ઈ કવિ પોતાની શક્તિથી વારકો-સેવોસના પરાક્રમ સામે એક
શે, અને પળવાર તો પોતે જ એ યુવાન વિશૂતિ જની કરી, ત્યારે
ર આ પરાક્રમ વિશે એકાદ અમર કાવ્ય સર્જશે. કાવ્યમાં ઉતરતી
પે પરાક્રમકથા પછી સદાય માનવજાતિના સ્મરણમાં રહેશે. અભિધ્યનો
કવિની પરાસુદિમાંથી પ્રકટેલું એ કાવ્ય વિશ્વના દરેક તારકના
હેવાસીઓને પણ પ્રેરણા આપી શકશે.

મેં આગળ કહ્યું છે તેમ કલાનું કાર્ય જીવનમાંથી વધારે
જીવન પ્રકટાવવાનું છે. કાવ્ય, શિલ્પ, સંગીત, નૃત્ય, સ્થાપત્ય,
સંગીત, એ મૌ જીવનના કો નવીન પ્રદેશનાં દર્શન કરાવનારી
શક્તિઓ છે. ઉડવાની શક્તિ વિનાની, માત્ર પેટે જ ચાલી શકતી
પેક કીડીને એક સપાટી પર વિચરતી કહ્યો. પછી એને એક
મારસના ધન ઉપર ફરવા દ્યા. એ ધનની દરેક સપાટી પર એ
રશે, અને એમજ માનશે કે આ જગત એક સપાટ જગત જ છે.
રંતુ પળવાર એ કીડીને પાંખો આવતી કહ્યો. અદ્ભૂત હવામાંથી

x આ પરાક્રમકથાની વીજલ માટે આ પ્રકરણની પાછળ આવેલી
રજુદી જુઓ.

એને એ ધન કેવો લાગશે? એક નવાજ પરિભ્રાણ દ્વારા ઘનરૂપી જગતને એ નિરખશે, અને એને એકવારનું પોતાનું સપાટ જગત કાંઈક જુદુંજ અને અદ્ભુત લાગશે.

આ રીતે જ કલાનો પ્રત્યાઘાત આપણને જગતનાં નવદર્શન કરાવે છે. પરંતુ એને માટે આપણામાં સાચી સંસ્કારગ્રાહકતા ખીલવી જોઈએ. કે લલ્ય પૂતળાનો વિચાર કરો. એના દ્વારા તમે કે માનુષી આકૃતિના સનાતન સૌન્દર્યનાં દર્શન કરી શકશો. તમારે માટે એ પૂતળું બારી બનશે. એવોજ રીતે કલાની દરેક કૃતિ કે વધારે વિશાળ, વધારે સુંદર જગતનાં દર્શન માટેની બારી બની જાય છે.

એ જગત વધારે વિશાળ કે વધારે અદ્ભુત છે, એમજ નથી; એ તો તમારી સનાતનતાનું જગત છે. જો તમે કલાનાં આવિર્ભાવોનો સાચો જવાબ વાળી શકો, કલાનો રસસન્દેશ ઝીલી શકો, તો એની સહાય દ્વારા તમે તમારી અમરતાનો પણ સાક્ષાત્કાર કરી શકો.

હવે માત્ર એકજ બાબત કહીને હું મારું આજનું કલ્પિત વ્યાખ્યાન પૂરું કરીશ. કલા અને નીતિની વચ્ચે ગાઢ સંબંધ છે. ઘણીવાર કલાકાર આપણી સમાજ-વ્યવસ્થાની પ્રણાલિકાઓનો ભંગ કરે છે, અને કલામય સર્જનના આવેશના અનુભવમાં અનેક પ્રકારની આહાર-વિહારની અતિશયતામાં પડી જાય છે. પરંતુ કલાકાર એક મનુષ્ય છે, અને અન્ય સઘળા મનુષ્યો સાથે એ સંકળાયેલો છે, એ વાત એણે કદી વિસરવી જોઈએ નહિ. અન્ય વ્યક્તિ તરફના એના અન્યાયી કે દુર કાર્યનો પ્રત્યાઘાત જરૂર એની કલાને અધમ બનાવશે. જગતમાં બહુ થોડા કલાકારો જ શાકાહારી છે; વળી પશ્ચિમના ઘણાં કલાકારો પ્રાણીઓને ચતી ખીડાનો વિચાર પણ કરતા નથી. માંસાહાર પશુઓના પરમાણુઓ

એમના શરીરમાં ભરી મૂકે છે. આત્મ પરિણામ એ આવે છે કે એમની કલાકૃતિઓમાં માંસાહારની સૂક્ષ્મ છાપ પડ્યા વિના રહેતી નથી. કેટલાકને મારું આ કથન વિચિત્ર અને મૂર્ખાઈ ભરેલું લાગશે. કેટલાક કહેશે કે કોઈ સંગીતશાસ્ત્રી માંસાહારી હોય, તેથી એના સંગીતમાં શો ફરક પડે ? ખરું છે કે સંગીતનો શ્રોતા પણ જો માંસાહારી હશે, તો એ ફરકને ઓળખી શકશે નહિ. પરંતુ અવિધ્યમાં જ્યારે સઘળી માનવજાતિ માંસાહારનો ત્રાસદાયક વિચાર હોડી દેશે, ત્યારે સંસ્કારી પરમાણુઓવાળી એમની જ્ઞાનતંતુરચના તરતજ કહી શકશે કે ક્યો કલાકાર શાકાહારી હતો, અને ક્યો માંસાહારી હતો. કારણ કે માંસાહારી કલાકારની કલાકૃતિમાં એમની રસેન્દ્રિય ભાવ, પ્રકાશ છાયા કે રેખાની અમુક પ્રકારની અધમતા જોઈ શકશે. એવી અધમતાને લીધે એ કલાકૃતિની પૂર્ણતા અમુક અંશે જરૂર ખંડિત થવાની, અને રહેવાની.

આ રીતે કલાકારના દરેક વિચાર, લાગણી અને કાર્ય એની કલામાં ક્યાંક પણ પ્રકટ થયા વિના રહેતાં નથી. 'કલાને ખાતર કલા,' એવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહિ. જીવન અથવા તો માનવ જાતિથી કલાને કહી છૂટી પાડી શકાય જ નહિ. કલાકાર એક મનુષ્ય છે, અને જ્યારે એ સર્જન કરે છે, ત્યારે માનવજાતિનું સંબંધિત એની મારફત વહેવા લાગે છે.

કલાકારની સાચી જાગૃતતા એ છે કે ગમે તેટલી અમૂર્ત હોય, માનવ સંબંધીયો ગમે તેટલી અલગ દેખાતી હોય, તો પણ એની કલા દ્વારા કલાકાર સર્વ મનુષ્યો સાથે સંકળાઈ જાય છે. પ્રભુરૂપી મહાન કલાકાર-સર્જક અને વિચારક-વાણી તથા વર્તનમાં કલામય બનવા મથતા મનુષ્યોની વચ્ચે મધ્યસ્થનું કાર્ય કરી શકે છે. કલાકાર સમગ્ર માનવજાતિનો મહાપુરોહિત છે; પરાણુદિના જીવન-પ્રત્યાષાતના નવા પાટો એ માનવજાતિને સીખવે છે; અને

સંવાદ અને સૌન્દર્યથી ભરેલું બાહ્ય જગત તથા અમરતા અને પ્રભુતાથી ભરેલું આંતર જગત સર્જવામાં એને મદદગાર થાય છે.

આપણે મનુષ્યો તો પ્રભુતાયુક્ત સનાતન આત્મારૂપે જીવન-વિકાસ કરવાની હજુ હમણાં જ શરૂઆત કરીએ છીએ. માનવ વિકાસની એક ભૂમિકાએ આપણે માત્ર ઉર્મિઓથી જ જીવનનો જવાબ વાળતા હતા. પછીની બીજી ઉંચી ભૂમિકાએ આપણે કેંક ગતિમાન બન્યા, કુદરતનાં બળોના સુધામ થતા અટક્યા, અને ધીરેધીરે કુદરતના માલીક બની ચક્યા. કારણ કે એ ભૂમિકાએ આપણી ખુદિ અથવા મનના કાર્યની શરૂઆત થઈ, અને સમજણ માટે જાંખતા મન દ્વારા આપણે જીવનનો જવાબ વાળવા મંડ્યા. આજે સર્વ મનુષ્યો નવા યુગની ઉપાનાં દર્શન કરી રહ્યા છે; તે યુગમાં મનુષ્યો પરાખુદિથી જીવનના આધાતોનો જવાબ વાળશે. આપણા કલાકારો જ આપણને એ નવા નન્દનવનમાં પ્રવેશ કરાવશે.

કલાકાર આવતા યુગનો પડવો બીડે છે, અને માનવસમુદાયને નવા નન્દનવનમાં દોરી જાય છે, એ પ્રયત્નો કલાને સન્દેશ છે. મનુષ્યોને નન્દનવનમાં લઈ જવા માટે, અને ક્યાંક અગ્નણી ભૂમિમાં ભૂલા પડતા અટકાવવા માટે, કલાકારે પોતાના વિજયવનનો મહામંત્ર માત્ર ‘સુંદરતા’ જ નહિ, પરંતુ ‘સદ્ગુણ’ પણ રાખવો જોઈએ.

૧૯૪૦ની જેમ જ્યારે વર્તમાન કલાકાર સદ્ગુણ, સત્ય અને સૌન્દર્યની એકતા સ્વીકારશે, ત્યારે જ એ માનવજાતિને સુક્તિનો નવો માર્ગ બતાવી શકશે. કારણ કે ‘સુક્તિ’ એ કાંઈ કોઈ સ્થાન નથી, પરંતુ મન અને હૃદયની એક સ્થિતિ છે, અને સર્વત્ર પ્રભુતાનાં દર્શન, એ સુક્તિનો સાર છે. સાચી આધ્યાત્મિકતા આપણને પરમ વિશ્વજીવનનાં રહસ્યો સમજાવે છે, એ

વિશ્વજીવન સદાય દિવ્ય, સનાતન અને આચિપવર્ષક છે; અને એનો પ્રત્યેક આવિર્ભાવ અત્યંત સુંદર હોય છે. સિદ્ધાંતો અને વિધિઓવાળા ધર્મનો ઉપદેશ કરવો, એ કલાકારનો ધર્મ નથી; તેમજ આપણી બુદ્ધિને રૂએ એવી દ્વિલસુધી આપવી, એ પણ એનું કાર્ય નથી. કલાકારનો ધર્મ તો માનવજાતિનાં મનહૃદયને પવિત્ર કરવાનો છે, અને સર્વત્ર પ્રભુના દર્શન કરાવવાનો છે. એ પ્રભુને કથાની પરિભાષા પરમ સૌન્દર્ય રૂપે વર્ણવે છે.

જેને પરમ સૌન્દર્યનાં દર્શન થાય છે, તેને પ્રભુત્વંજ દર્શન થાય છે. વર્તમાન કલાકારો આ સ્વરૂપ સમજતા નથી, કારણ કે એ પેલોટોનાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરતા નથી. આજના કલાકારો પરંપરાગત નીતિએ માનેલા, અને ધર્મે મનાવેલા, મન હૃદયનાં બંધનો સામે બંડ કરી રહેલ છે. એમને એમ લાગે છે કે સાચું સર્જન કરવા માટે એટલે કે જીવનને સુંદર આકારોમાં પ્રકટાવવા માટે વધારે સ્વતંત્રતા મળવી જ જોઈએ.

પરંતુ આપણા કલાકારો આવું બંડ જગાવવા જતાં સૌન્દર્ય અને સદૃશ્ય, તેમજ સૌન્દર્ય અને સત્ય વચ્ચેની એકતા ભૂલી ગયા છે. આને લીધે કલાનાં સૌ વર્તમાન સ્વરૂપો-સંગીત, કાવ્ય, નાટક, ચિત્ર, શિલ્પ, ગીત, અને નૃત્ય-આપણને રસાનંદ આપી શકે છે, પરંતુ આધ્યાત્મિક દર્શન તો કવચિતજ કરાવી શકે છે.

કલાકારો ધારે તો જરૂર આપણને આધ્યાત્મિક દર્શનો આપી શકે. જેવી રીતે કોઈ સંત માત્ર પોતાની હાજરીથી જ જનસમાજને આધ્યાત્મિક બનવાની પ્રેરણા આપી શકે છે, તેવી રીતે કલાકારો પણ પોતાની કલાકૃતિઓ દ્વારા આપણને જીવનના હિમ્યતર પ્રદેશોની ઝાંખી જરૂર કરાવી શકે. પેલોટોએ કહ્યું છે કે "કલાકારની દૃષ્ટિ તો સનાતન અવિનાશી તત્ત્વને નિરખી શકે છે. એને નમૂના રૂપે રાખીને એનાં સ્વરૂપ અને સ્વભાવને કલાકૃતિમાં હિતારવાનો પ્રયત્ન

કરે છે. આને લીધે એનાં સર્જનો સર્વદા સુંદર અને સંપૂર્ણ બને છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ માત્ર વિનાશી અને પરિવર્તનશીલ વસ્તુને નિરખે છે, અને એના જેવા આકારો જ ઘડે છે, તે કદાપિ સુંદર અને સંપૂર્ણ કૃતિ બનાવી શકતો નથી." કલાકારના આવા લબ્ધ ધર્મ ત્રિણે પ્લેટોએ અદર્શિય સ્વપ્નો સેવ્યાં છે. પ્લેટો કલાકારને 'ફિલસુફ' માનતો. કારણકે ગ્રીસના લોકો સત્ય, સદ્ગુણ, અને સૌન્દર્યની એકતા સારી રીતે સમજતા હતા, અને એ દેશના કલાકારો ફિલસુફીનો પણ અભ્યાસ કરતા હતા. માનવજાતિના પુરોહિત અને નેતા ફિલસુફ હોવા જોઈએ, એ પ્લેટોનો સિદ્ધાંત હતો. ફિલસુફ એટલે 'પ્રજ્ઞાનો મિત્ર' : ફિલસુફ એટલે પરમ સૌન્દર્યના સ્વરૂપનો જાણકાર.

પરબ્રહ્મને ધર્મ પ્રભુ કહે છે, અને કલા સૌન્દર્ય કહે છે. આપણા કલાકારો આપણને એ પરમ તત્ત્વનાં દર્શન જરૂર કરાવી શકે. પરંતુ આપણને સહાય કરતાં પહેલાં એમણે પોતે જ એ દર્શન કરી લેવું જોઈએ. માત્ર કલાકૃતિઓના સર્જનથી નહિ, પરંતુ સદ્ગુણોના પાલનથી જ કલાકાર એ સૌન્દર્યદર્શન કરી શકશે. ચારિત્ર્યની વિશુદ્ધિથી, મનુષ્ય અને કુદરત તરફ વિચાળ સહાનુભૂતિનો અનુભવ કરવાથી જ કલાકાર ધીરેધીરે પ્રભુતાનાં દર્શન કરી શકશે.

પ્લેટો, એના વ્યાખ્યાનશુભોગમાં પરમ સૌન્દર્યરૂપ પ્રભુનું સ્વરૂપ, અને એમને પામવાનો માર્ગ સારી રીતે વર્ણવે છે. નવાઈ જેવું તો એ છે કે જોકે ગ્રીસમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન જદું હતું નહોતું, છતાં પણ પ્લેટોનું સર્વોત્તમ શિક્ષણ એક સ્ત્રીએ, લલિત્યવેતા મેન્ડીનીએ જ, આપણને આપેલ છે. એણે જ સોક્રેટીસને સૌન્દર્યની પૂજા શીખવી છે. દરેક આકારના સૌન્દર્યને ચાહવાથી, પ્રથમ લઘુ અને પછી લબ્ધ સૌન્દર્યની કદર કરવાથી જ, આપણે ક્રમે ક્રમે પરમ સૌન્દર્ય રૂપ પ્રભુને પામી શકશું.

હોય, તો કેવું સાઈ ! આજે તો આપણા કલાકારો પોતાને કે પોતાના
 જીવનકાર્યને લગારે સમજતા નથી. આ સ્થિતિમાં પ્રાચીન બ્રહ્મ-
 વિદ્યા અને એની પ્રગાનો અભ્યાસ એમને ખૂબજ મદદગાર થઈ
 શકશે. એ પ્રગાનો પ્રકાશ જ એમને પોતાના જીવનકાર્યની અને
 કલાપ્રદેશની સાચી સમજ આપશે; અને ત્યારે જ એઓ માનવ-
 જાતિને સત્ય, શિવ અને સુન્દર સ્વરૂપ પ્રજુને ચરણે લઈ જઈ શકશે.

પૂરવાળી

વાસ્કો-સેલોસનું પરાક્રમ

“ રાયો ડી જનેરાનું એક પત્ર લખે છે, આ પ્રસંગ
 બ્રાહ્મિણના વિકટોરીઆ નગરમાં ૧૯૩૪ ના મે માસમાં
 બન્યો હતો. એ નગરમાં ‘રંગરટો’ને લશ્કરી તાલીમ અપાતી
 હતી. એક દિવસ મેદાનમાં ધોધમાર વરસા પડતો હતો.
 આથી લશ્કરી શિક્ષક વાસ્કો-સેલોસ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને
 લશ્કરી બરાકના એક ખંડમાં જોડાઈ જનાવટ વિષે શિક્ષણ
 આપતો હતો. એક તરફ રંગરટો હતો; બીજી તરફ લશ્કરી
 કોલેજમાંથી પાછી ફરેલી દુકાન હતી. મૃત્યુના આ ભયંકર
 સાધન—જોડાઈ-વિષે રંગરટો એક ધ્યાનથી શિક્ષકનું પ્રવચન
 સાંભળી રહ્યા હતા. બરાકોના લશ્કરી જીવનથી હળું અનુભવ
 હોવાથી એમનાં હૃદયો કંઈ ભયની લાગણી પણ અનુભવતાં હતાં.

પ્રવચન દરમિયાન વાસ્કો-સેલોસે એકવાર મેજ પર
 પડેલાં જોડાઈ પોતાના હાથમાં લીધા; હાથમાં નજર પડતાં
 જ એણે જોયું કે કેબીટી રીતે યાંત્ર અને નિર્દોષ લાગતો એ
 પદાર્થ કૂટવાની અણી હપર છે. (કે અકળ કારણે એની
 કમાન છટકી ગઈ હતી). તાસ અને ભયની આ કાણે પણ
 શિક્ષકે શાન્તિ ન ખોઈ.

જોડાઈ એના જમણા હાથમાં હતો. એણે ચામેર
 નજર કરી લીધી. વરસાદને લીધે તમામ બારીઓ બંધ હતી,
 અને એમાંથી એકાદ બારીને ઉઘાડીને જોડાઈને પહોંચે ફેંકી

દેવાને સમય ન હતો. એ ‘આણીનો પ્રસંગ’ હતો. એક પળમાં જ શિક્ષકે સઘળો વિચાર કરી લીધો. પરમ નિશ્ચય અને મુક્તિપ્રાપ્તિ એણે પોતાના જમણા હાથમાંથી ઝાંઝાને ડાળા હાથમાં લીધો; ડાળો હાથ હનામાં લઈ ચૂક્યો; અને સૈનિક શિષ્યોને લશ્કરી હાથે આજ્ઞા આપી: ‘મેજ નીચે જઈ!’ આજ્ઞા સુલ્લર્પી જ સૈનિક શિષ્યો મેજ નીચે ઘસાઈ ગયા. એક ભયંકર અવાજ થયો; ઝાંઝા ફૂટ્યો; અને ચોમેરની બરાકો ધણધણી ઉઠી. ચોમેરથી લશ્કરી અમલદારો અને સિપાઈઓ અભ્યાસ ખંડમાં ધસી આવ્યા.

રંગરો અને અમલદારો યુવાન શિક્ષક વાસ્કો-સેલ્સની આસપાસ ફરી વળ્યા. એણે સૌનાં જીવન બતાવ્યાં હતાં. ઝાંઝા એના અડધા હાથના ચૂરા કરી નાખ્યા હતા. સૌ એને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. અનેક હૃદયો ફેનદ અને ઉપકાર-ભરી આંખો એને નિરખી રહ્યાં. એનો હૃદય માત્ર બાવીશ વર્ષની જ હતો.

x

x

x

વાસ્કો-સેલ્સ પોતાનું એ શોર્સલ્યુઝ કાર્મ નીચે પ્રમાણે વર્ણવે છે—

“ત્યારે તમામ શિષ્યો આવી ગયા, ત્યારે મેં કબાટ ઉપાડ્યું; ત્યારે દરેક શિક્ષક પ્રસંગે વપરાતો ઝાંઝા મેં એમાં ન લેયો. પરંતુ અલસાર્થ ઉપર એક ખીલે ઝાંઝા હતો. એ ખાલી જ હતો, એમ માનીને મેં એને હાથમાં લીધો; પણ કમનસીબે એની કમાન છઠ્ઠી ગઈ. મને લાગ્યું કે હવે થોડા ફાળમાં જ ઝાંઝા ફૂટશે. કેટલાક શિષ્યોએ એ જોયું પણ ખરું, અને જમીન પર ચૂંટા સહ થયા; પરંતુ ખીલ જાધા કિર્કલ્ડવ્ય મૂઠ બનીને ઉભા જ રહ્યા.

ભયનો માર્થો હું ઝાંઝાને બારીની ખંડાર ફેંકી દેવા ઇચ્છતો હતો. પરંતુ જમણી બાજુએ એક ટુકડી કવાયત કરવી હતી, અને ડાબી બાજુએ આવેલા ફેડિયો સ્ટેશનમાં

અનેક સાર્જન્ટો હતા. મારા ખંડના આગલા ભાગમાં એક અમલદાર પોતાની ટુકડી સાથે આરામ લઈ રહ્યા હતા. એથી દૂરની પરસાળ આગળ અનેક મનુષ્યો દાદર પર ચઢ ઉતર કરી રહ્યા હતા. મારી તો ‘સૂડી વચ્ચેના સોપારી’ જેવી સ્થિતિ હતી. જો હું કાંઈ પણ દિશામાં ઝાંઝળને ફેંકી દઉં, તો અનેકનો કચ્ચરપાલુ નીકળી નય; મારા હાથમા રાખી મૂકું, તો એકાદ ફાલુમાં જ એ ફાટે, અને હું મરણ

એક પળમાં, માત્ર ચાર જ સેકન્ડમાં, આ બધા વિચારો મારા મગજમાંથી પસાર થઈ ગયા. આ બચકર પરિસ્થિતિમાં, હભા રહેલા શિષ્ય સૈનિકોને મેં સૂઈ જવાની આજ્ઞા આપી. ઝાંઝળને મેં મારા ડાબા હાથમાં લીધો, હાથ ઉચ્ચો કર્યો અને વધારે નુકસાન ન કરે માટે ઝાંઝળને મુઠીમાં જોરથી ઝાલી રાખ્યો. ભાગ્યે જ ઝાંઝળ મારા જમણા હાથમાંથી ડાબા હાથમાં ગયો હશે, ત્યાં તો આખો ખંડ કાન તોડી નાખે એવા બચકર ધડાકાથી ધ્રુજી ઉઠ્યો. મને લાગ્યું કે મારા હાથના ચૂરા ચોમેર ફડી રહ્યા છે. ફેટલાક શિષ્યો તો મૂર્છા પામ્યા.

તે ક્ષણે તો મને લગાવે દુઃખ લાગ્યું નહિ, અને ધડાકાથી ખેદે મારી ગયેલો હું દાદર ઉતરીને દવાખાને ગયો. રસ્તે મને એક અમલદાર મળ્યો. મેં એને ઘોઘમાર લોહી નીકળતા મારા હાથને ટેકો આપવા કહ્યું. આ રીતે એમની સહાયથી હું હૉસ્પિટલમાં પહોંચ્યો, અને ત્યાં ડૉ. બુનોએ મારી સારવાર કરી.”

પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ

મનુષ્ય જેમ જેમ વિચાર અને ઉર્મિની મહાન શક્તિઓ કેળવતો જાય છે, તેમ તેમ એના જીવનમાં ક્ષાન્તિ સ્થાન વિશેષ અગત્યનું થતું જાય છે. સંસ્કૃતિ જેમ જેમ ઉચ્ચતર બનતી જાય છે, તેમ તેમ તેમાં ક્ષાન્તિ અસર વધારે બળવાન બને છે. મનુષ્યની ક્ષાન્તિ ભાવનાઓ તથા એને પ્રદર્શિત કરવાની એની શક્તિ અનેક રીતે એના વિકાસની સિદ્ધિને માપવાનું ધોરણ બને છે. બ્રહ્મવિદ્યાના દષ્ટિબિન્દુથી ક્ષાન્તિ શું છે, એ આપણે તપાસશું, એટલે આત્મ કારણ આપણને સમજાશે.

આપણું સમગ્ર જીવન કાર્ય પ્રતિ વહી રહ્યું છે; ઉંડા ધ્યાનમાં પણ મનુષ્ય કાર્ય કરી રહ્યો છે. સામાન્ય બાહ્ય ક્રિયાઓથી મનુષ્ય સ્થૂળ કુદરતની સમતોલતાને હલાવે છે, પરંતુ ધ્યાનની અસર તો ખરી રીતે એથી થે અનેકગણી પ્રબળ હોય છે. દરેક કાર્ય માન-સિક્ક કે ઉર્મિવિષયક બોલો અંતિમ પરિણામ હોય છે. સામાન્ય રીતે કાર્યને જન્મ વિચારમાંથી થાય છે. એ વિચારને અસત્ય નહિ, પણ સત્ય વસ્તુઓ સાથે જ સંબંધ હશે, તો તે કાર્ય ઉદ્ધા-પણ્યુક્ત અને ન્યાયી બનશે. વિચાર જો સત્યમાં જ સુદૃઢ થયેલો હશે, તથા કુદરતની હકીકતોને સર્વ રીતે બંધબેસતો થતો હશે, તો તે કાર્ય સાચું બનશે, અને વ્યક્તિ તેમજ સમાજ ઉજાયને હિતકર

અનેક સાર્જન્ટો હતા. મારા ખંડના આગલા ભાગમાં એક અમલદાર પોતાની ટુકડી સાથે આરામ લઈ રહ્યા હતા. એથી દૂરની પરસાળ આગળ અનેક મનુષ્યો દાદર પર ચઢી ઉતર કરી રહ્યા હતા. મારી તો ‘સૂડી વચ્ચેના સોપારી’ જેવી સ્થિતિ હતી. જો હું કાંઈ પણ દિશામાં ઝાંખીને ફેંકી દઉં, તો અનેકનો કચ્ચરધાણ નીકળી જાય; મારા હાથમાં રાખી મૂકું, તો એકાદ ક્ષણમાં જ એ ફાટે, અને હું મરણ... ..

એક પળમાં, માત્ર ચાર જ સેકન્ડમાં, આ બધા વિચારો મારા મગજમાંથી પસાર થઈ ગયા. આ ભયંકર પરિસ્થિતિમાં, હવા રહેલા શિથિ સૈનિકોને મેં સૂઈ જવાની આજ્ઞા આપી. ઝાંખીને મેં મારા ડાબા હાથમાં લીધા, હાથ હવે કયો અને વધારે નુકસાન ન કરે માટે ઝાંખીને મુઠીમાં જોડી કાઢી રાખ્યો. લાગ્યે જ ઝાંખી મારા જમણા હાથમાંથી ડાબા હાથમાં ગયો હતો, ત્યાં તો આખો ખંડ કાન તોડી નાખે એવા ભયંકર ધડાકાથી ધ્રુજી હલ્યો. મને લાગ્યું કે મારા હાથના ચૂરા ચોમેર લડી રહ્યા છે. કેટલાક શિથિો તો મૂર્છા પામ્યા.

તે ક્ષણે તો મને લગાઈ દુઃખ લાગ્યું નહિ, અને ધડાકાથી ખેંચે મારી ગયેલા હું દાદર ઉતરીને હવાખાને ગયો. રસ્તે મને એક અમલદાર મળ્યો. મેં એને ઘોઘમાર લોહી નીકળતા મારા હાથને ટેકો આપવા કહ્યું. આ રીતે એમની સહાયથી હું હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યો, અને ત્યાં ડૉ. બુનોએ મારી સારવાર કરી. ”

પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ

મનુષ્ય જેમ જેમ વિચાર અને ઉર્મિની મહાન શક્તિઓ કેળવતો જાય છે, તેમ તેમ એના જીવનમાં કલાનું સ્થાન વિશેષ અગત્યનું થતું જાય છે. સંસ્કૃતિ જેમ જેમ ઉચ્ચતર બનતી જાય છે, તેમ તેમ તેમાં કલાની અસર વધારે બળવાન બને છે. મનુષ્યની કલામય બાવનાઓ તથા એને પ્રદર્શિત કરવાની એની શક્તિ અનેક રીતે એના વિકાસની સિદ્ધિને માપવાનું ધોરણ બને છે. ધ્વજવિદ્યાના દષ્ટિબિન્દુથી કલા શું છે, એ આપણે તપાસશું, એટલે આનું કારણ આપણને સમજાશે.

આપણું સમગ્ર જીવન કાર્ય પ્રતિ વહી રહ્યું છે; ઉંડા ધ્યાનમાં પણ મનુષ્ય કાર્ય કરી રહ્યો છે. સામાન્ય જાણ ક્રિયાઓથી મનુષ્ય સ્થૂળ કુદરતની સમતોલતાને હલાવે છે, પરંતુ ધ્યાનની અસર તો ખરી રીતે એથી યે અનેકમણી પ્રબળ હોય છે. દરેક કાર્ય માન-સિદ્ધ કે ઉર્મિવિષયક બોળાનું અંતિમ પરિણામ હોય છે. સામાન્ય રીતે કાર્યનો જન્મ વિચારમાંથી થાય છે. એ વિચારને અમલ નહિ, પણ સત્ય વસ્તુઓ સાથે જ સંબંધ હશે, તો તે કાર્ય હજી-પણ્યુક્ત અને ન્યાયી બનશે. વિચાર જો સત્યમાં જ સુદૃઢ થયેલો હશે, તથા કુદરતની હકીકતોને સર્વ રીતે બંધબેસતો થતો હશે, તો તે કાર્ય સાચું બનશે, અને વ્યક્તિ તેમજ સમાજ ઉદ્ભવને હિતકર

નીવડશે. મનને વિશુદ્ધ કરીને અને તાલીમ દ્વારા એને સત્ય-
નિષ્ઠ બનાવીને, સાચાં કાર્યો પ્રકટાવવાં, એ વિજ્ઞાનનું કર્તવ્ય છે.

પરંતુ બીજી બાજુએ કલાનું કર્તવ્ય સાચી ઉર્મિઓ દ્વારા
સાચાં કાર્યો ઉત્પન્ન કરાવવાનું છે. સાચી કલા ધણી રીતે
મનુષ્યના સર્વોત્તમ આવિર્ભાવોનો સમન્વય છે, એથી એટલું તો
સ્પષ્ટ જ છે કે આપણી લાગણીઓમાં રહેલી ઉચ્ચતર ઉર્મિઓ દ્વારા
આપણે મન કરતાં પણ વધારે ઝડપથી સત્યને શોધી શકીએ છીએ.
પોતાની દૈટલીક વાસનાઓને લીધે મનુષ્યનો ઉર્મિમય સ્વભાવ પશુને
મળતો આવે છે; છતાં પણ એનામાં એવી પણ દૈટલીક ઉર્મિઓ
રહેલી છે, કે જે શક્તિનો એક ગુપ્ત હોળ પ્રકટ કરે છે, અને એને
સંજોગોનો સંપૂર્ણ સ્વામી બનાવે છે. આવી ઉમદા ઉર્મિઓ
સાથે જ કલાનો સંબંધ છે. સ્વયંસ્તના સૌન્દર્યની તીવ્ર સંસ્કાર-
ગ્રાહકતા એકજ પળમાં આપણા ગત જન્મના અનુભવોને એકીકરણ-
પૂર્વક જગૃત કરે છે, અને તેમને આપણી ઉર્મિઓ સમક્ષ વિશાળ,
વ્યાપક, સર્વસામાન્ય નિયમ રૂપે રજુ કરે છે અમુક ભાવવાળી
સંગીતની એકજ કડી આપણને આપણા ઇન્દ્રિય કે ગુમાવેલા
સ્વર્ગની ઝાંખી કરાવી શકે છે. અનંત સત્યની શોધ કરનારી દ્વિલ-
સુદ્ધીઓ આપણને જ્યાં દોરી જાય છે, ત્યાં મનુષ્યની મુખમુદ્રાનું
સૌન્દર્ય પણ આપણને દોરી જવાને સમર્થ છે. જુદાના સર્વોત્કૃષ્ટ
વિકાસથી પ્રદર્શિત થયેલાં આવાં અંતિમ સત્યો આપણને આપણી
ઉર્મિઓ પણ વધારે પ્રમાણમાં અને ઉંડાણ પૂર્વક તેમજ સાચી
રીતે આપી શકે છે.

થિયોસોફીની પ્રજ્ઞા આપણને કલાને માટે આવશ્યક એવી
સાચી ઉર્મિઓનો વ્યાપાર સમજાવે છે. મનુષ્યની અંદરથી જોઈએ તો
ઉર્મિ માત્ર ક્ષણિક વૃત્તિ જ છે; પરંતુ બહારથી જોઈએ તો એ સૂક્ષ્મ
-નિવાળા વાસના શરીરની ગતિને પ્રકટાવનાર એક શક્તિ છે.

મનુષ્યની ઉર્મિઓનું સ્વરૂપ પ્રકૃતિની પવિત્ર અને વાસનાદેહની સંસ્કારગ્રાહકતાની ઉપર એમાંથી જ એની કલામય શક્તિ ખીણે છે. પ્રજ્ઞાનો ઉપયોગ, એટલેજ ઉર્મિઓની

વાસના શરીરના સર્વ સંવેદનોનો મુખ્ય આધાર સ્થૂળ મળતા ઉત્તેજનો ઉપર રહેલો છે; આથી સ્થૂળ શરીરની શુદ્ધિ પ્રથમ અગત્યની છે, જેવો આહાર તેવુંજ શરીર પંચાય છે. માંસાહાર શરીરને જડ બનાવે છે, અને એની અસર વાસના-શરીરને પણ થયા વિના રહેતી નથી. પવિત્ર અને ઉમદા ખોરાક સ્થૂળ શરીરની પ્રકૃતિને સંસ્કારો બનાવે છે, અને વાસના શરીરમાં પણ ક્રોધમળતા અને પવિત્રતા પ્રસરાવે છે. ખરું છે કે ઘણા મહાન કલાકારોનાં શરીરો હલકો પ્રકૃતિનાં હતાં, છતાં પણ એઓ કલાના મહાન સર્જકો બની શક્યા છે. પરંતુ આનો અર્થ એ છે કે મલિન અને જડ બનેલ સ્થૂળ શરીર દ્વારા એમની સર્જનશક્તિના દેટલાક અંશનો વ્યય ન થયો હોત, તો એમનાં સર્જનો એથી થે વિશેષ ઉમદા બની શક્યાં હોત. મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છા-શક્તિથી કુદરતના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી શકે છે. પરંતુ સામાન્ય સિદ્ધાંત તો એ જ છે કે સ્થૂળ શરીર વિશેષ પવિત્ર હશે, તો ઉર્મિઓ વિશેષ તીવ્ર અને સંસ્કારગ્રાહક બની શકશે. એમ થાય ત્યારે જ મહાન કલાત્મક શક્તિ પ્રકટે છે.

વળી, ઉર્મિઓને પણ પવિત્ર બનવાની તાલીમ આપવી જોઈએ; એટલે કે આપણી ઉર્મિઓ મલિનતા પ્રત્યે ઉદાસીન, અને પવિત્રતા પ્રત્યે તીવ્ર રીતે સંસ્કારગ્રાહક બનવી જોઈએ. તમને તરતજ પ્રશ્ન થશે કે પવિત્રતા એટલે શું? નૈતિક સદ્ગુણ રૂપે પવિત્રતા શું છે, એ પ્રશ્ન આપણે બાળુએ મૂક્યું. હું તો માનું છું કે કલાના ક્ષેત્રમાં પવિત્રતા એટલે સૌન્દર્યની સાચી દૃઢ અયલ ધોરણ રૂપ આદર્શ સૌન્દર્ય શું છે, તેનો વિચાર આપણે અત્યારે નહિ કરીએ.

નીવણું કે જગતમાં એ આદર્શ સૌન્દર્યનું કેંક જ્ઞાન તો છે જ; બિને જીવનના બ્યવહારિક કાર્યોમાં સુન્દરતા, સામાન્યતા અને વિરૂપતાનો વિવેક કરવો કઠણ નથી. પરન્તુ આટલું સમજવાની ખાસ જરૂર છે કે આપણા કલામય સ્વરૂપનો વિકાસ કરવા માટે વિરૂપતાના નિશ્ચયપૂર્વક ત્યાગની, તેમજ સુન્દરતાના સતત સેવનની પરમ આવશ્યકતા છે. ગૃહમાં તેમજ શરીરમાં રહેલા પદાર્થોની રેખાઓ આપણા વાસના-શરીર તેમજ ઉર્મિમય સ્વભાવ પર કેવી અસર કરે છે, તેનો આપણને સ્થેય પણ ખ્યાલ નથી. રંગ અને દ્વનિનો વિસ્તવાદ, રેખા અને આકૃતિની અશુદ્ધિ આપણા સ્વભાવની નૈતિક નિર્જાળતાને વધારે, અને મનોબળને ઘટાડે, એવો એક તાર આપણામાં દાખલ કરે છે. મનુષ્યોને સદૃશી થવું વિકટ લાગે છે, એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે એમની આસપાસ વિરૂપતાનું વાતાવરણ જામી ગયું છે. જેમ ધૂળ અને હવામાં રહેલા જન્તુઓ, અને વૃક્ષના રસને ચુસી લેનાર જીવડાંઓ જિજિભાસ પ્રકારના રોગો ઉત્પન્ન કરે છે, અને મનુષ્ય તેમજ વનરપતિની જીવનશક્તિ ઓછી કરે છે, તેમજ અદશ્ય-પણે અને એટલીજ હાનિકારક રીતે ઉર્મિમય ભૂમિકાના જન્તુઓ-રેખાઓ, આકારો, રંગો અને દ્વનિઓની વિરૂપતા-આપણી ઉર્મિઓ ઉપર અસર કરે છે, જાનક નૈતિક રોગ પેદા કરે છે, અને આત્માની જીવનશક્તિ ચૂસી લે છે. વર્તમાન સંસ્કૃતિ આ છૂપા રૂપની ગંભીરતા હજી જાણતી નથી. આપણો આસપાસ આ સૂક્ષ્મ ચેપ ફેલાઈ રહ્યો છે. આપણને એનું જ્ઞાન નથી, કારણ કે આપણે એનાથી ટેવાઈ ગયાં છીએ. પરન્તુ આત્માનો સ્વભાવ જ એવો છે કે એને કદી પણ ખરાબ અને કઠંગી ટેવ પડી શકે નહિ. આંતર દબાણ બાહ્ય ખીજવાટમાં પ્રદર્શિત થાય છે. જેમ બાળકના ચીડીઆપણાનું કારણ અયોગ્ય રીતે આપવામાં આવેલો ખોરાક, અથવા તો શરીરમાં ટાંકણી બોંઠાયાથી થયેલો વેદના હોય છે, તેમ

૧ પાપ તરફની વૃત્તિ વિષે એમજ સમજવું. મનુષ્યોના

ગુન્હાઓને માટે જીવનની દૃશ્ય કે અદૃશ્ય વિરૂપતા જ જવાબદાર છે. અને કેટલીક વાર તો તે તેમની ગુન્હેગાર વૃત્તિઓ કરતાં પણ વધારે જવાબદાર હોય છે.

આપણી પરિસ્થિતિનો દરેક પદાર્થ આપણી ઉર્મિઓની શક્તિને નિષ્કૂર અને જડ બનાવે છે, અથવા તો વધારે સંસ્કારગ્રાહક અને ગંભીર બનાવે છે. આથી જીવનમાં કલાના સ્થાનનો બ્યવહારિક અર્થ એ જ છે કે દરેક મનુષ્યની પરિસ્થિતિની સંપૂર્ણ પુનર્ધટના થવી જોઈએ. ખાસ કરીને બાળકો માટે આવી જાતની પુનર્ધટના ઘણી જ આવશ્યક છે; કારણ કે બાળકો તેમજ યુવાનોનાં વાસના-શરીરો વડિલોનાં સૂક્ષ્મ શરીરોનાં કરતાં બાહ્ય અસરોને વધારે પ્રમાણમાં મદલુ કરી લે છે. જન્મકાળથી જ બાળકોની પરિસ્થિતિનો દરેક પદાર્થ સૌન્દર્યયુક્ત જ હોવો જોઈએ. ભૂત, હાલ તેમજ ઉપરકર (ધર્મીયર) ની રેખાઓ, વર્ણકો અને રંગોની રચના જ ધર્મશાસ્ત્રમાં એવી થવી જોઈએ કે બાળકોની ઉર્મિઓ ઉપર એની ભવ્ય અસર પડે. માર્ગમાં વેરામણી બેડાળ વસ્તુઓ અને ઉકરડાના ઢગલાઓ, જમીનના વાંકાચુંકા દુકડાઓ, તેમજ વિસંવાદી સૂરો, આપણી નહિ તો આપણાં બાળકોની ખાતર પણ, આપણાં શહેરોમાંથી દૂર કરવા જોઈએ. આપણાં રચૂળ શરીરોના સંરક્ષણ માટે આપણે આરોગ્ય ઉપર ભાર દઈએ છીએ, તો આપણા ઉચ્ચ સૂક્ષ્મ શરીરોની સંસ્કારગ્રાહકતા તેમજ તંદુરસ્તી જાળવી રાખવા માટે આપણી નૈતિક સ્વચ્છતા ઉપર એટલો જ ભાર ન દેવો જોઈએ ?

આ પ્રમાણે વિશુદ્ધિ, એ સાચી લાગણીનું એક અંગ છે; એનું બીજું અંગ સહાનુભૂતિ છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યોનાં દુઃખો અને આનંદોનું વિશાળ જગત કોઈ લાગણીમાં પ્રતિબિંબિત થાય નહિ, ત્યાં સુધી એને સાચી લાગણી કહી શકાય નહિ. કલાને પ્રકટાવનાર

ઉચ્ચતર સંસ્કારગ્રાહકતા પ્રાપ્ત કરવી હોય, તો પ્રત્યેક લાગણીમાં સમસ્ત માનવજાતિની એવી જ લાગણીઓનો પણ સમાવેશ અમુક પ્રમાણમાં થવો જ જોઈએ. 'કલાને ખાતર કલા', એમ કહેવાનું તાત્પર્ય એવું જ હોય કે કલા અને સૌન્દર્યના જન્મતને માનવજગત સાથે કશો જ સંબંધ નથી, તો મારે કહેવું જોઈએ કે 'કલાને ખાતર કલા,' એવી દ્રાઢ ચીજ છે જ નહિ. સર્વોત્કૃષ્ટ કલાની શાખાઓ ભલે એનાં પુષ્પોને સ્વર્ગ સુધી ઉંચાં ધરી શકે, પરંતુ એનાં મૂળ તો જમણે અજમણે મનુષ્યના હૃદયમાં જ રહેલાં છે. બીથોવનના સ્વરસંગની અમૂર્ત સંગીતમય પંક્તિઓનું પ્રતિબિંબ મનુષ્યોની લાગણીઓમાં જ રહેલું છે. કલાકારની લાગણીઓ મનુષ્યોનાં દુઃખો, આશાઓ અને સ્વપ્નાંઓ સાથે જેમ જેમ વધારે અનુકંપા અનુભવતી જાય છે, તેમ તેમ એની ક્ષિતિજ વધારે વિસ્તારવાળી બનતી જાય છે, અને એનાં કલામય સર્જનો વધારે ને વધારે સમજાતાં જાય છે. આથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે કલાકારે અવલોકન, ધ્યાન, પ્રવાસ તથા વ્યવહારિક સેવા વડે પોતાની સહાનુભૂતિને ખીલવવી જોઈએ. પોતાની વિશુદ્ધ લાગણીઓને પોતે ઈરાદાપૂર્વક પોતાની કલાના હથિયાર રૂપે વાપરીને, એણે એને પોતાની વિશુદ્ધ બુદ્ધિનો ટેકો પણ આપવો જોઈએ. આ કાર્યમાં ચિર્યોસાંશીની પ્રજા કલાકારને મહાન આશીર્વાદ રૂપ યર્ષ શરૂ; કારણ કે એ મનુષ્યોની વ્યાપક લાગણીઓ અને 'મનુષ્યો માટેની ઈશ્વરી યોજના' શું છે, એ ચિર્યોસાંશી એને સમજાવે છે. આ વિષયનું મનન પ્રજ્ઞા અને પવિત્રતાનું શાશ્વત મૂળ છે.

કલાત્મક સ્વભાવ આપોઆપ જ વિકસે, એવું ભાગ્ય તો થોડા મનુષ્યોનું જ હોય છે; પરંતુ જેનામાં કલાત્મક અનુભવ અને આવિર્ભાવની કેંક ચોક્કસ શક્તિ ન હોય, એવું એક પણ મનુષ્ય-ઓ, પુરૂષ કે બાળક-જન્મનું જ નથી. સૌન્દર્યની કદર કરવાની

ગુપ્ત શક્તિ દરેક બાળકમાં રહેલી છે; આપણે એને હરેક પ્રયત્ને જાગૃત કરવા મથવું જોઈએ. બાળકની આસપાસ સુંદર પદાર્થો મૂકવામાં આવે, એટલું જ બસ નથી; સુંદર પદાર્થો શી રીતે ઇતિપત્ર કરવા, એનું શિક્ષણ એને મળવું જોઈએ. નૃત્ય દ્વારા એના સ્થૂળ શરીરની શક્તિઓને ડાલવનો મર્મ સમજાવવો જોઈએ. ચિત્ર દ્વારા એનાં નેત્ર અને મગજને કેળવવું જોઈએ. ભાષા અને સંગીત દ્વારા પવિત્ર ઉચ્ચારનું સ્વરૂપ એને સમજાવવું જોઈએ. વળી કાવ્ય અને અમૂર્ત સંગીત દ્વારા એની કલ્પના શક્તિને ખીલવવી જોઈએ. બાળકોનાં શરીરો નીરાળી છે કે નહિ, એની તપાસ રાખવી, એ જેમ માતૃપિતાની ફરજ છે, તેમ એમની 'અભિરૂચિ' (ટેસ્ટ) સંસ્કારી છે કે નહિ, એની તપાસ રાખવી, એ પણ એમની જ ફરજ છે. બાળકોની તીવ્ર લાગણીઓ અને અદ્ભુત સ્વભાવ સમક્ષ સર્વોત્કૃષ્ટ 'રૂચિ'વાળા જ પદાર્થો રજુ કરવામાં આવે, તો એનામાં રહેલ હૈવો આત્માના વિકાસને અત્યંત ઉત્તેજન મળી શકે. કારણ કે હલા આત્માની એક શક્તિ છે, એના કરતાં વધારે તો એની આંતર રચનાનું એક અંગ જ છે. વિકાસક્રમની યોજનામાં વનસ્પતિની સંસ્કારગ્રાહકતા આગળ પથ્થરની જડતા જેમ દખાઈ જાય છે, પશુવર્ગના ઉછળતા વિકારો આગળ વનસ્પતિની અસ્પષ્ટ લાગણીઓ જેમ હારી જાય છે, અને મનુષ્યના સંકલ્પનાબદ્ધ વિચારો આગળ પશુઓના ત્રુટક વિચારો પરાજય પામે છે, તેમ મન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી મનુષ્યની સમજણ-શક્તિ પરાજીતિ (ઇન્ફર્મિટી)થી પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાન આગળ ગોણ મણાવી જોઈએ. ઘણા મનુષ્યોમાં આ પરાજીતિ હજી જાગૃત થયેલી નથી; કેટલાકને એનો કેંક આઠો અને ઝાંખો અનુભવ હોય છે; પરંતુ પરાજીતિના પૂર્ણ પ્રકાશથી જીવનની સમજણ મેળવવી, એ માનવ વિકાસનું હવે પછીનું પગથિયું છે. તેથી જ કલાત્મક સ્વભાવની ખીલવટ દરેક મનુષ્ય માટે અગત્યની જણાય છે. વિચાર આપી શકે એના દરતાં

વધારે વેગવંત અને પૂર્ણ પદ્ધતિથી પરાણુદ્ધિ મનુષ્યને એનું જીવન-કાર્ય સિદ્ધ કરવાને શક્તિમાન બનાવે છે. સાચું છે કે વિચાર જ્યારે કેવળ નિઃસ્વાર્થ હોય, અને સેવાની વૃત્તિથી રંગાયેલો હોય, ત્યારે એ પરાણુદ્ધિના પ્રદેશને સ્પર્શી શકે છે. કલામાં પ્રતિબિંબિત થતી પરાણુદ્ધિ જે અત્યંત (ઈન્સાઇટ) આપે છે, તે જ જ્ઞાન મહાન તત્ત્વચિંતકો પણ પ્રકટ કરે છે. પરન્તુ મનુષ્યને વિચારોમાં નિષ્પક્ષ-પાત બનાવવો, એના કરતાં એની લાગણીઓને પવિત્ર અને અનુકંપાવાળી બનાવવી, એ કાર્ય વધારે સરળ છે. વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન માનવ શિક્ષણ માટે અગત્યના છે, પરન્તુ સંસ્કારિતાની ખીલવણી તો મનુષ્યોની કલામય વૃત્તિઓને સતેજ કરવાથી ઝડપથી થઈ શકે છે.

મનુષ્યની આસપાસ સૌન્દર્યનું વાતાવરણ રાખ્યાથી, તથા એનો જવાબ વાળવાની તાલીમ આપવાથી, એની પરાણુદ્ધિ જાગૃત થાય છે, અને વિજ્ઞાન પ્રકટ કરે છે, એના કરતાં વધારે ઉચ્ચ અને અવિનાશી સત્યો એ શોધી શકે છે. પરાણુદ્ધિ વડે ગ્રાસ કરેલ સત્યના મહાન દર્શનનો એક મહાન લાભ એ છે કે તે હંમેશાં એકતાપ્રિરક હોય છે. પરાણુદ્ધિ વડે જડેલું દરેક જીવન સત્યા સત્યની સમગ્રતા સાથે સંકળાયેલું હોય છે; અને એની સહાયથી મનુષ્ય એક અખંડ સીધે માર્ગે પ્રયાણ કરીને પોતાની વિશેષ શોધો આગળ વધારી શકે છે. ઉચ્ચતર પવિત્ર માનસિક વ્યાપાર કરતાં પરાણુદ્ધિ વડે મનુષ્ય એક કેન્દ્રમાં રહી શકે છે, અને વસ્તુઓને વિશેષ સ્પષ્ટતાથી નિહાળી શકે છે.

કલાનું આંતર બળ સમજાય, અને એનો લક્ષપૂર્વક ઉપયોગ થાય, તો આપણા જીવનમાં એના જેવી માનવતાપ્રિરક અસર ખીજ કોઈ વસ્તુ લાગ્યે જ પેદા કરી શકશે. કલા દ્વારા ઉત્પન્ન થતી દરેક લાગણી કે વિશ્વવ્યાપક લાગણી રૂપી વર્તુળના એકાદ અંડ

જેવી છે; અને સારીયે માનવજાતિની લાગણીઓ એમાં સમાઈ જાય છે. દરેક કલામય સર્જન — માત્ર કલ્પનાતરંગ નહિ પરંતુ વિચારોના દેવી જગતની પારી રૂપ દરેક સાચું સર્જન — એના સર્જકને સર્વ મનુષ્યો સાથે એક કરે છે; સારી યે માનવજાતિ સાથે એને સાંકળી દે છે. વિચારજગત કે ઉર્મિપ્રદેશના ગમે તે ક્ષેત્રમાં એકાદ કલાકૃતિ પ્રકટાવનાર જીવાત્મા પોતાની કલાત્મક શક્તિના પ્રમાણમાં સારી યે માનવજાતિ સાથે સંયુક્ત થાય છે. વળી મહાન કવિ, ચિત્રકાર, શિલ્પી કે સંગીતકાર મનુષ્યનો પ્રભુ સાથે પણ યોગ કરાવે છે, અને માનવજાતિના સનાતન ધર્મશુર સમાન બની રહે છે. એકતારતા પ્રકટાવવાની કલાની આ શક્તિને મનુષ્યો હજી સંપૂર્ણપણે સમજી શક્યા નથી. જ્યારે દરેક સંસ્કૃતિ સ્વભાવથી જ કલામય બનશે, ત્યારે અનુદારતા અને વૈરવૃત્તિ જગતમાંથી સદંતર નાશ પામશે. કારણ કે કલાને ચાહવી, એટલે જે સમગ્ર તત્ત્વના આપણે રજ જેટલા અંશ છીએ, એની જ ઉપાસના કરવી.

અંતમાં, કલામય સ્વભાવના વિકાસ દ્વારા મનુષ્ય એક એવી શોધ કરે છે કે જે શોધકના જીવનમાં અવનવું પરિવર્તન પેદા કરે છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ, જ્યાં લાગણીની વિશુદ્ધિ અને સહાનુભૂતિ હોય છે, ત્યાં જ સાચી કલા પ્રકટે છે; અને જ્યારે કલા સર્જનાત્મક બને છે, ત્યારે એ એક લગ્ન નિઃસ્વાર્થતાને જન્મ આપે છે. વૈજ્ઞાનિક મનુષ્ય વિચાર દ્વારા જે ‘સ્વાર્થનો નાશ’ પ્રાપ્ત કરે છે, તે કલાકાર પણ પોતાના સર્જન દ્વારા મેળવી શકે છે. સઘળા મહાન કલાકારો એક મતે કહે છે કે પ્રેરણાની લગ્ન મળેલાં પોતાના હલકા સ્વરૂપના તમામ વિચારો અદૃશ્ય થઈ જાય છે. કલાકારનો હલકો સ્વભાવ આમ જ્યારે અદૃશ્ય થઈ જાય છે, ત્યારે કો અવર્ણનીય વ્યક્તિ — એક વિશાળ આત્મા એના જીવનમાં પ્રવેશે છે. આ વિશાળ આત્મા કલાકારની કલાનો

સ્વામી અને પ્રજાનો પ્રભુ છે; એની શોધ એજ એના જીવનનો લભ્ય પ્રસંગ છે. સમાધિના મસ્ત આનંદ દ્વારા ધર્મો મનુષ્યને એની સનાતન નિર્ઘયતા અને અવિનાશી સ્વરૂપનો જે સાક્ષાત્કાર કરાવવા મથે છે, તે જ ‘મુક્તિદાયક’ સાક્ષાત્કાર કલાકાર પણ અનુભવે છે. પોતાના સર્જનાત્મક જીવનની વિરલ પળોએ જ કલાકાર કદાચ આ મહાન શોધ કરી શકે. પરંતુ એ શોધની દરેક પળ એના સનાતન કલાજીવનમાં એક સીમાચિહ્ન બની રહે છે. જીવનમાં માત્ર એકજ વખત આ વિશાળ આત્માનો પરિચય થવો, એટલે ‘માનુષી ચક્ષુઓ કરતાં બીજાં વિશાળ ચક્ષુઓ’ વડે સમગ્ર જીવનને જોવાના કાર્યનો આરંભ કરવો.

જે કલાકારને આ દર્શન થાય છે, તેઓ એક યુગના નહિ, પરંતુ સર્વ ‘કાળના બની જાય છે; અને આ નશ્વર જગતના સ્થામ બનાવે. ઉપર પોતાના નવરંગી કિરણોનો પ્રકાશ પાડતું એક ‘આદ્ય’ જગત’ તેમની આયુષસ લખવા લાગે છે. આ જગત હંમેશાં આપણી આસપાસ જ હોય છે, પરંતુ એની લગ્ન્યતા અને સમગ્રતા કેવી છે, એ તો માત્ર મહાન કલાકાર જ વર્ણવી શકે છે. છતાં દરેક મનુષ્ય જેટલા પ્રમાણમાં પોતાની લાગણીઓને પવિત્ર, અનુકંપામય તથા જ્ઞાનનિર્ઝરતી કરી શકશે, તેટલા પ્રમાણમાં એને એ દિવ્ય જગતની ઝાંખી થશે. પોતાના હૃદયની પ્રમાણિકતા અને જીવનની નિર્દોષતા વડે એક બાળક પણ અમુક વખત એની ઝાંખી કરી શકે છે, અને તેટલો વખત સાચો કલાકાર બની રહે છે. વાદળોના રંગોમાં, સમુદ્રની જૂરાસમાં, અને મોઝાઈઓના ધુધવાટમાં એની ઝાંખી યદ્ય શકે છે. પર્વતમાળા એનું પ્રતિબિંબ ઝીલે છે; અને દરેક સરોવર અને તળાવ દ્વારા, સંધ્યાના પ્રકાશથી છવાયલાં ખેતરો દ્વારા, જંગલો અને ઝાડો દ્વારા એ જ જગત આપણા મન અને હૃદયમાં પ્રવેશ કરી રહ્યું છે. મિત્ર અને પ્રિયતામાંનું વદન પણ એનું જ દર્પણ છે; સંગીતના સંવાદી સૂરો પણ

આપણને ફરી ફરીને એનું જ લાન કરાવે છે. આપણા અમર સ્વરૂપનાં મૂળ જ્યાં રહેલાં છે, એ પરમ સત્ય દૂર છે, અને માત્ર મૃત્યુ પછી જ એનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે, એમ ન માનશો. સર્વ વિરહ અને મૃત્યુના કારણ રૂપ તેમજ સર્વ સાન્નિધ્યના મૂળ રૂપ એ પરમ તત્ત્વ હંમેશાં આપણી પાસે જ છે — આંહી છે, અત્યારે છે. જોએ આ ભવ્ય અનુભવનું પ્રવેશ-દ્વાર શોધે છે, એમને એ દ્વારની આવી પણ ડલા પાસેથી જ મળશે.

પ્રજ્ઞાનો સન્દેશ

જીવનનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવાની વૃત્તિ દરેક મનુષ્યમાં રહેલી છે. આરંભથી અંત સુધી સુખના દિવસો કાંઈ સૌના લલાટમાં લખેલા હોતા નથી. ઘણી વાર સંકટો આપણને ઘેરી વળે છે, ત્યારે જીવનનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવાનું કાર્ય કપરું બને છે. જીવનને તો ‘ છે એવું જ ’ આપણે સ્વીકારવું પડે છે. ઘણી વાર આપણી સ્થિતિ તો પરિસ્થિતિની મહાન બરતીમાં તથ્યતાં નિરાધાર લાકડાના ઢીમમાં જેવી છે; આપણા પ્રસંગો ઉપર આપણો સહેજ પથ્થુ કાપ્યું હોતો નથી. ઘણા ખરા બનાવો તો આપણને દુઃખ જ આવે છે; અને જીવન એક સતત મંથન બની જાય છે.

આ મહા મુઝવણીમાં જીવનની ક્રેટલીક સમજણો આપણી મદદે આવે છે. ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને કલા એ તમામની સમજણ આપણને મદદગાર થાય છે. એ દરેક આપણને જીવનનો સર્વોત્તમ ઉપયોગ કરતાં શીખવે છે. પ્રથમ આપણે ધર્મ દ્વારા મળતી સમજણની જ્યોતિનો વિચાર કરીએ.

સામાન્ય રીતે પૂર્વ અને પશ્ચિમના સઘળા ધર્મના શિક્ષણોનું વલણ જગત પ્રત્યે અવિદ્યાસ રાખવાનું છે. ધાર્મિક મનુષ્યનું દૃષ્ટિબિન્દુ જગતને ધિછારે છે, કારણ કે એ તો આદ્ય જગત—સ્વર્ગ—ની જ શોધમાં પડેલો છે. પશ્ચિમમાં ખ્રિસ્તી લોકોનું

જીવન તરફનું દૃષ્ટિબિન્દુ એકજ વાક્યથી સમજી શકાય છે; એમાં વસ્તુમાત્રનું ‘જગત, શરીર અને શયતાન’ રૂપે વર્ણન છે. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે તો આ વાસ્તવિક જગતની તો કશી જ કિંમત નથી; એનું અસ્તિત્વ તો આપણને લલચાવે છે, અને વિમાર્ગે દોરી જાય છે. ધ્રુવ ધર્મ પણ એમજ માને છે. ‘દુઃખ, અનિત્ય અને અનાત્મ,’ એ ત્રણ ચબ્દોમાં ધ્રુવધર્મોઆનો જીવનનો સાર આવી જાય છે; સાફ થે જગત એ ત્રણ ગુણોથી ભરેલું છે. હિન્દુ ધર્મની માન્યતા તો તમે સૌ જાણો છો; એ તો સ્પષ્ટ જ કહે છે કે આ સમગ્ર જગત એક માયા, ભ્રમ છે.

આથી સધળા ધર્મો એકજ માર્ગ જતાવે છે કે જીવનનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવો હોય, તો મનુષ્યે જીવનમાંથી નાસી છૂટવું જોઈએ. ક્ષણિક સ્વર્ગમાં રહેવાની, કે સનાતનતામાં પેસવાની, અથવા મોક્ષ કે નિર્વાણ મેળવવાની ઈચ્છા આપણે રાખીએ છીએ. આમ ધર્મ આપણને આ સંસારમાંથી નાસી છૂટવાની વાતો કરી રહેલ છે. હિન્દુ ધર્મમાં સર્વ કદ — આ વ્યક્ત જગત — ને તદ્ વ્રક્ષ — તે બ્રહ્મ — કરતાં ઘણું જ હલકું ગણવામાં આવ્યું છે. ડાહ્યા મનુષ્યે સંસારને તજીને બ્રહ્મને મેળવવા માટે જ મથવું જોઈએ, અને આ વ્યક્ત જગત તરફ ખીંક કરીને મનુષ્યે તદ્વ્રક્ષ — તે બ્રહ્મની શોધ પાછળ લાગી જવું જોઈએ, એમ હિન્દુ ધર્મ આપણને શિખવે છે.

પરંતુ સહેજ ઉંડા ઉતરીને ‘વિશ્વનું’ અસ્તિત્વ શા માટે હશે ?’ એ પ્રશ્નો વિચાર કરવાની જરૂર છે. આપણે સ્વીકારવું જ પડશે કે મન્યન અને હરિશ્ચંદ્રથી ભરેલા જીવનનો સંસારત્યાગ સિવાય કોઈ બીજો પણ અર્થ છે. પ્રજા અથવા દૈવી નિયમ કે દૈવી હેતુ કદી થે હેતુશૂન્ય ક્રિયા કરે નહિ, અને અસહાય હોય નહિ. સંસારત્યાગ સિવાય કોઈ બીજો જ અર્થ આ વિશ્વના સર્જનનો હોવો જ જોઈએ.

શ્રીઓ તેમજ પુરુષોએ સંસારનો ત્યાગ કરવો, એવો ક્ષુદ્ર અર્થ આ વિશ્વના સર્જનનો હોય, એમ હું માની શકતો નથી. આ સંહાર એક મહાન લાલચ છે, અને આત્માની ત્યાંખોને વિભાગે દોરનાર ઘોર અંધકાર છે, માટે એનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ, એ માન્યતા હું સ્વીકારતો નથી. ત્યારે આ વ્યક્ત જગતનો અર્થ કે મર્મ શો હશે ?

જીવનનો આંતર મર્મ, એના ગૂઢ અર્થની સમજણની રીતિ આપણને વર્તમાન વિજ્ઞાનમાંથી મળે છે. પણાં જીવનની સમજણ માટે વિજ્ઞાનનું ચરણ લેવું નહિ ગમે, એ હું જાણું છું. બન્ધુ યદુનન્દન પ્રસાદે એમના વિજ્ઞાન વિષેના વ્યાખ્યાનમાં બતાવી આપ્યું હતું કે આજે વૈજ્ઞાનિકો એક સત્ય સ્વીકારવા લાગ્યા કે વિજ્ઞાન એટલે હકીકતોના સંગ્રહ, ઉપર માત્ર વિચારણા જ નથી, પણ ડાહી વિચારણા છે. વૈજ્ઞાનિક સમજણ એ તો જગતને નિરખવાની એક આંતર શક્તિ છે; એ આપણને માત્ર નિયમોનું જ્ઞાન જ નથી આપતી, પરંતુ નિયમોના મર્મની સમજણ આપે છે. વર્તમાન વિજ્ઞાનનું વલણ માત્ર કુદરતનાં સ્થૂળ બળોનું પરિણામ નિરખવા તરફ નથી. એ તો સ્થૂળ તેમજ સૂક્ષ્મ બન્ને પ્રકારનાં બળોનું પરિણામ નિહાળે છે, અને વિશ્વયોજનામાં કેા આદર્શ હેતુની શોધ કરે છે. આ રીતે જો આપણે વર્તમાન વિજ્ઞાનને જોઈશું, તો એની મારફત આપણને આ વ્યક્ત જગત, સર્વે હૃદના મર્મની કાંઈક કાંખી થશે.

વિજ્ઞાનનો એક સિદ્ધાંત આપણને શિખવે છે કે જીવન એક ભૂમિકા પરથી બીજી ભૂમિકા પર સતત આગળ વધે છે—ઉંચે ચઢે છે. વિશ્વયોજનાનો અર્થ એ છે કે કુદરત હંમેશા જીવન અને ચેતનના ઉત્તરોત્તર ચઢકિયાતા આકારો જ પ્રકટાવ્યા કરે છે. આપણે વિશ્વના મૂળ જડ પદાર્થને ‘અણુવ’ કહીએ છીએ, પરંતુ એ કાંઈ વિશ્વનો અંત નથી. કુદરતનો ગૂઢ વ્યાપાર આગળ વધે છે,

અને અણ્વ જગતને સર્જવ જગત રૂપે ફેરવી નાખે છે. ખનિજમાંથી વનસ્પતિ વર્ગની ઉત્પત્તિ થાય છે. ખનિજના કરતાં વનસ્પતિ પોતાની પરિસ્થિતિનો ઉચ્ચતર જવાબ વાળી શકે છે; અને એને લીધે એમાં ખનિજના કરતાં નવું જ જીવન મુક્ત થાય છે. વનસ્પતિ કરતાં પ્રાણી પોતાની પરિસ્થિતિનો વધારે સારો જવાબ વાળી શકે છે. આથી પ્રાણી વર્ગમાં જીવનની વધારે શક્તિઓ મુક્ત થાય છે. મનુષ્ય તો કુદરતની પરિવર્તન કલાનું શિખર છે; અને પ્રાણી વર્ગ કરતાં એનામાં ધણી શક્તિઓ વધારે છે. મનુષ્ય વિચારક પ્રાણી છે; એનામાં વિશેષ ચૈતન્ય છે; એ સાવનાવાદથી ભરપૂર છે; કલાને જન્મ આપનાર ક્રીડાની સુંદર શક્તિ એ ધરાવે છે; અને પ્રભુની ભવ્યતા સૂચવનાર સ્વાર્પણની ભવ્ય શક્તિ પણ એ ધરાવે છે. પ્રારંભમાં આપણને કુદરતનું કાર્ય 'આંધળું' લાગે છે, પરંતુ પરિવર્તન-બ્યારથી એ આખરે ખનિજમાંથી મનુષ્યને પ્રકટાવે છે, અને એ રીતે ચૈતન્ય અને આદર્શવાદને વધારે પ્રમાણમાં મુક્ત કરે છે.

આમ આ વ્યક્ત જગત સતત પોતાની જાતનું પરિવર્તન કરી રહેલ છે. પરિવર્તન-ક્રિયામાં લાખો વર્ષો વીતી જાય છે, પરંતુ એ પરિવર્તનો જ જીવનમાં સૌન્દર્ય અને સ્વાર્પણને વધારે અને વધારે પ્રમાણમાં મુક્ત કરે છે. અલખત, એ મુક્તિના વ્યાપારમાં ભયંકર વેદના અને ક્રૂરતા રહેલી છે; અને કુદરતમાં આપણે 'હોહીની લાલાશ અને ન્હોરોનો જીવન' જોઈએ છીએ. પરંતુ એ બધા તો જીવન-સંગીતના છૂટક સૂરો છે; અને જતે દિવસે એમાંથી ભવ્ય, સુંદર સંગીત પ્રકટશે. કુદરતનાં પરિવર્તનો કેવી રીતે વધારે શક્તિઓ પ્રકટાવે છે, એનો આપણે અવલોકન પૂર્વક ઊંડો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

વિજ્ઞાને કુદરતમાં જતાવેલો હેતુ આપણા ચારિત્ર્યમાં પણ જોઈ શકાય છે. આપણો વિકાસ એજ અનુભવનું પરિવર્તન

નથી ? આપણે પણ અનુભવ દ્વારા વિકાસક્રમની સીડીનાં પગથિયાં ચઢીએ છીએ. એક બાળક સાથે તમારી જાતની સરખામણી કરો. તમે પોતે એકવાર બાળક હતા, પછી યુવક થયા, અને આજે કાર્યરત મનુષ્ય બન્યા છો. તમને માલમ પડશે કે અનુભવોનું પરિવર્તન કરવાથી જ તમે એ ભૂમિકાઓ ચઢી શક્યા છો. એ આરોહણમાં વેદના તો હતી જ, પરન્તુ એથી તમારો આત્મા વધારે મુક્ત થઈ શક્યો છે; જીવનની વધારે સમજણ, વધારે આનંદ, વધારે સ્વાર્પણ તમે મેળવી શક્યા છો, હજાર રીતે આપણે રાજ જીવન-પરિવર્તન કરીએ છીએ, અને ક્રમશઃ વિકાસની ભૂમિકાઓ ચઢીએ છીએ. કેળવણીના હેતુ શા છે ? જીવનનું પરિવર્તન જ્ઞાનપૂર્વક અને ઝડપથી કરવામાં કેળવણી આપણને સહાય કરે છે. આમ ઉંડા ઉતરીને નિરખશો તો તમને માલમ પડશે કે જીવન સતત પોતાનું પરિવર્તન કરી રહેલ છે. માનવમણિ રૂપ એકાદ ઝૂલિતું દર્પાંત ભ્યો. એ શું કરે છે ? સાચા ઋષિ સંસારમાંથી નાસી જતા નથી, પરન્તુ જીવનની ક્ષણિક વસ્તુઓને પકડી લે છે, અને એને નિત્ય કે સ્થાયી રૂપે પરિવર્તન કરે છે.

સંભાળ પૂર્વક તપાસ કરશું તો આપણને જીવનનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવાની રીત મળી આવશે. વિજ્ઞાન એક રીત બતાવે છે; ધર્મ બીજી બતાવે છે; અને ક્લિષ્ઠમુદ્રી વળી ત્રીજી જ રીત બતાવે છે. જીવનસિદ્ધિ શી રીતે થાય ? અસત્યમાંથી સત્યને પારખતાં આવડે, તો એ કાર્ય સરળતાથી થઈ શકે. 'જીવનનો સારામાં સારો ઉપયોગ' એ વાક્ય-ખંડને એકજ શબ્દથી વર્ણવીએ તો કહી શકાય કે 'હલા'. કલા એટલે જીવનનો સર્વોત્તમ ઉપયોગ નહિ, તો બીજું શું છે ? દૃશ્ય અને અદૃશ્ય જીવનનો પૂર્ણપણે સર્વોત્તમ ઉપયોગ કરવો, એ જ હલા છે.

હલા એ કાર્ય શી રીતે કરી શકે છે, તે આપણે જોઈએ.

આપણી પરિસ્થિતિમાં અસંખ્ય આકારો છે. આપણે એથી મુંઝાઈ જઈએ છીએ. આપણને લાગે છે કે અહીં તહીં બે, ત્રણ કે સો આકારો તો સરખા જ છે. છતાં એમાં સમાનતા થોડી છે, અને તદ્વાવતો તો લાખખોગણા છે. આમાં આપણે શું કરવું ? ' સર્વોત્તમ શોધવું.' પણ કેવી રીતે ?

તમારા બગીચાનાં ગુલાબો જુઓ. એ સેંકડો ગુલાબોમાંથી સર્વોત્તમ શી રીતે શોધવું ? ગુલાબનું ચિત્ર દોરવાનો પ્રયત્ન કરો, અથવા કાંઈ કે પાવાણુમાં એને કાતરવા માંડો. તમને માલમ પડશે કે એમ કરતાં ધીરે ધીરે તમારા મનમાં એક ગુલાબનો ' વિચાર ' ઉદય પામે છે; એ ' વિચાર ' તમારી સન્મુખ રહેલા ગુલાબનો જ નથી હોતો. આ તો માત્ર શરૂઆત થઈ. પરંતુ એમ ધણું ઘટક ગુલાબો ચિત્રમાં પછી, તમારા મનમાં સર્વોત્તમ ગુલાબનો ' વિચાર ' પ્રકાશશે; એ વિચાર દિશા અને કાળથી પર છે; અને એ ગુલાબ કાંઈ એક જ વસંત કે શ્રીષ્ઠનું નથી, પરંતુ એ તો સનાતન વસંત અને સનાતન શ્રીષ્ઠમાં પોતાનું સૌન્દર્ય પ્રકટ કરે છે. સ્વર્પમાં જ્યારે તમે તદ્દમારી સર્જન શક્તિથી ગુલાબનું ચિત્ર દોરો છો, ત્યારે તમને ધીરે ધીરે અવિષ્યનું ' દર્શન ' થાય છે; એ દર્શન સનાતન, અવિનાશી ગુલાબનું, આદર્શમૂર્તિનું છે. જ્યારે આપણે મુંઝર ગુલાબનું ચિત્ર દોરતાં શીખીએ, ત્યારે આપણા મનમાં ગુલાબનો અંકમય કે રેખામય સંકેત પ્રકટે છે. આમ ગુલાબનાં ચિત્રો દોરવાથી આપણે વિશ્વનું સનાતન અને સર્વોત્તમ ગુલાબ શોધી શકીએ છીએ.

કલા દ્વારા જન્મતની સમજણ મેળવવાનો પ્રયત્ન આવા જ પ્રકારનો છે. તમારી પરિસ્થિતિમાંના પદાર્થોને તમારી કલાશક્તિથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાથી, તમે એમનું પરિવર્તન કરો છો; અને એ પરિવર્તન દ્વારા તમને ધીરે ધીરે અમુક, નક્કર સદર્શની પાછળનું, પૂર્ણ સનાતન દર્શન થવા લાગે છે.

કલા એ તો ધર્મનું સર્વોત્તમ સ્વરૂપ છે, કારણ કે સંન્યાસનું રહસ્ય પામ્યા વિના તમે આર્થ, પૂર્ણ ગુલાખને નહિ ચિતરી શકો. સંન્યાસનો અર્થ જ ત્યાગ અથવા નિરાસક્તિ થાય છે. સર્જન કરવાની વસ્તુથી અલગ થયા વિના તમે એને પૂર્ણ રીતે કલામય નહિ બનાવી શકો. કારણ કે દરેક કલાકારે-ચિત્રકાર, શિલ્પી, સંગીતકાર કે સ્થપતિ, દરેકે-કાર્યનો આરંભ કરતાં પૂર્વે આલેખ્ય પદાર્થથી તટસ્થ થતાં શીખવું જોઈએ. વિરક્તિનો ગુણ દરેક કલાકારમાં હોવો જ જોઈએ. કારણ કે જેટલો એનો સંન્યાસ વધારે, જેટલી એની વિરક્તિ વધારે, એટલો વહેલો એ વસ્તુનું પૂર્ણ સ્વરૂપ પકડી શકશે, અને સર્વોત્તમ કલાકૃતિ સરળ શકશે.

વળી કલાકાર ન્યારે તટસ્થ થઈને જીવનનું સર્વોત્તમ સ્વરૂપ શોધવા માંડે છે, ત્યારે સાચી રીતે તો એ જીવન સાથે વધારે પ્રમાણમાં તાદાત્મ્ય અનુભવે છે. ધર્મ આપણને સંસારનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે; અને કલાકાર તો અનાસક્તિને માર્ગે જીવન સાથે વધારે અને વધારે તાદાત્મ્ય અનુભવે છે. ખરું છે કે સાચો સન્ત ત્યાગ દ્વારા, સંસારથી નાસી જઈને, મુક્તિ મેળવે છે. પરંતુ કલાકાર પણ પેતાયન દ્વારા નહિ, પણ વિજ્ય દ્વારા મુક્તિને પામે છે. જીવન પર પ્રભુત્વ મેળવીને કલાકાર પોતાનો મોક્ષ કે નિર્વાણ મેળવે છે. આમ સન્ત પુરૂષ વૈરાગ્ય દ્વારા અને કલાકાર પ્રભુત્વ દ્વારા મુક્તિ મેળવે છે.

આ રહસ્ય સામાન્ય રીતે બહુ યોગ મનુષ્યો જ સમજી શકે છે, સ્વાનુભવ વિના એ સમજણ સરળ પણ નથી. કલા કેવી રીતે આપણને જીવનપર પ્રભુત્વ આપે છે, એ તમને હું એક દષ્ટાંતથી સમજાવવા માગું છું. ન્યારે તમે દુઃખથી કચરાઈ ગયા હો, અને કોઈ પણ મનુષ્યની સહાનુભૂતિ તમને સાંત્વન આપી શકે નહિ, ત્યારે તમારી વેદનાને કાળમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરજો. કાળ રચી રહ્યા

પછી તમને માલમ પડશે કે તમે તમારા દુઃખ ઉપર પ્રભુત્વ અથવા વિજય મેળવ્યો છે. આ રીતે તમે અનાસક્તિ દ્વારા જગત કે પરિસ્થિતિ ઉપર કાબુ કે સ્વામિત્વ મેળવી શકો છો. કારણ કે દુઃખથી થોડો કાળ અલગ થયા વિના કાબુ રચી શકાય નહિ, ચિત્ર દોરી શકાય નહિ, કે સંગીત ગાઈ શકાય નહિ. પરંતુ જે પછે તમે તમારા દુઃખમાંથી એકાદ કલાકૃતિ પ્રકટાવો છો, તે પછેજ તમને જીવન પર વિજય મળે છે, અને તમને તમારા દુઃખમાંથી મુક્તિ મળે છે. આમ કલા દ્વારા મુક્તિ, એ પણ ત્યાગ દ્વારા મુક્તિના જેવોજ જીવનસિદ્ધિનો લઘ્ય માર્ગ છે.

કલા, ક્રિયા, કારોગરી, એ બધા લગભગ એકજ અર્થના શબ્દો છે. આથી કલા એ તો કોઈ પણ કાર્ય કરવાની રીત છે. માત્ર ચિત્રાલેખન કે સંગીતગાયન જ કલા નથી. કોઈ પણ કાર્ય કરવાની 'કલામય રીત'નાં લક્ષણો શાં હશે? એનું એક લક્ષણ તો દર્શન છે. શબ્દોમાં એ ઉતરો શકતું નથી. કારણ કે કલાનું દર્શન શબ્દોમાં ઉતારવા જતાં માત્ર શબ્દો જ રહે છે. સૂર્યાસ્તને શબ્દોથી શી રીતે વર્ણવી શકાશે? બહુ તો તમે એટલું કરી શકો કે લોકોને સૂર્યાસ્તના દૃશ્ય સન્મુખ લઈ આવો અને કહો, "જુઓ અને વખાણો." કલાકારનું દર્શન પણ એવું જ છે.

કલાકારની આત્મ-સાક્ષાત્કારની જુનિકા પ્રમાણે એ દર્શન પણ જિન જિન પ્રકારનું હોય છે. કલાકારો કહે છે કે સર્જન-સમયે એમને એવું જ્ઞાન થાય છે કે કોઈ અન્ય બાબતે વ્યક્તિ એમની મારફત કાર્ય કરી રહેલ છે. પરમ પ્રેરણાથી પૂર્ણ એવું દ્વીરટ નાગે અદ્ભુત કાવ્ય લખી રહ્યા પછી કવિવર ગરોએ કોઈએ પૂછ્યું કે 'મને એ કાવ્ય સમજાવો.' ગરોએ ઉત્તર આપ્યો, "તારૂં કે એ કાવ્ય સમજાવી શકું!" કાવ્યનું જ્ઞાન કવિ નથી કરતે અનુભવેથી કહે છે કે સર્જનનાં દેવુંનું મોટે દા અદ્વય, તિદ્વય -

બધા કવિ તેટલો સમય એ લેખકનો ઉપયોગ કરે છે. આપણને એમજ લાગે છે કે ગ્રેરજાની સર્વોત્તમ પળે કોઈ વ્યક્તિએ વેંચરને દૂર કર્યો, અને એના મગજ દ્વારા મહાન કલાકૃતિ પ્રકટાવી દરેક કલાકારનું — ભક્તે એ રંગ અને પીછી વાપરનાર ચિત્રકાર હોય કે છીછો અને હથોડી વાપરનાર શિલ્પી હોય — દર્શન એજ છે. દરેક કલાકાર અનુભવે છે કે એના માનુષી સ્વરૂપ કરતાં કલાકાર સ્વરૂપ કાંઈક જૂઠુંજ છે.

આમ વ્યક્તિગત કાર્યકર તરીકે નહિ, પરંતુ એક આદર્શ કાર્યકર સાથે સહકાર પૂર્યક કાર્ય કરવાની રીતિ એટલે કલા. કેટલાક ધર્મો આ આદર્શ કાર્યકરને પ્રભુ કહે છે. પ્રભુએ આ સૃષ્ટિ સરજી છે, એમ ધર્મ આપણને શીખવે છે. એમ હોય તો પ્રભુ તો પ્રથમથી જ જાણતા હશે કે આ સૃષ્ટિ અપૂર્ણ જ થવાની; કારણ કે આપણા જેવી સ્વતંત્ર ઈચ્છા-શક્તિવાળા મનુષ્યોને પણ એમાં સ્થાન છે; અને જ્યાં સુધી આપણી ગૃહ, આંતર પ્રભુતા ધીરે ધીરે પૂરેપૂરી પ્રગટ ન થાય, ત્યાં સુધી પૂર્ણ સમજણના અભાવને લીધે આપણે એ અપૂર્ણતા મિટાવી શકશું નહિ. આથી સૃષ્ટા જાણે છે કે જ્યાં સુધી સૌની પ્રભુતા પૂર્ણપણે વિકસે નહિ, ત્યાં સુધી આ સૃષ્ટિ અપૂર્ણ રહેશે જ. પરંતુ અપૂર્ણતાના યુગમાં પ્રભુ કાંઈ યાંત્રે એસી રહેતા નથી. પોતે પૂર્ણ હોવાથી એમનાથી અપૂર્ણતા સાંખી શકાય જ નહિ. પોતાની સમક્ષ સંપૂર્ણ વિશ્વની યોજના રાખીને, એઓ સતત કાર્ય કર્યા કરે છે; અને જ્યાં સુધી દરેક પદાર્થ, વસ્તુ, આત્મા ક્રમશઃ એમના દેવી મનના આદર્શનો સાક્ષાત્કાર ન કરે, ત્યાં સુધી એઓ એમને વારંવાર નવેસરથી, નવી રીતે, નવા સ્વરૂપે' ઘડ્યાં જ કરે છે. જે મનુષ્ય ઇશ્વરી યોજનાની અનુપમ સુંદરતાની ઝાંખી કરે છે, અને આ પૃથ્વી ઉપર એને મૂર્તિમંત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એજ સાચો કલાકાર. એની વિરક્તિ અને સર્વોત્તમ કલાકૃતિ દ્વારા કલાકાર જીવન

ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવા માટે છે. વળી પોતાના જીવન પરના પ્રભુત્વ દ્વારા એ કલાકાર પ્રભુ રૂપી પૂર્ણ કલાકારની શક્તિ, આનંદ અને વિજયની એક પ્રજ્ઞાલિકા બની રહે છે.

આ સામાન્ય વિચારોના પ્રકાશથી કલા એટલે શું, અને કલા અને એની શાખાઓ પ્રત્યે ચિંધાસાક્ષિરોનું દષ્ટિ-બિન્દુ કેવું હોયું જોઈએ, એ તમે હવે સારી રીતે સમજી શકશો. કલાની વિવિધ શાખાઓમાં ચોતરફ આપણે અનેક કલાકારો જોઈએ છીએ. એમના તરફ આપણું દષ્ટિબિન્દુ કેવું જોઈએ ? આપણે પણ એમની જેમ કેંક સર્જન કરવું જોઈએ. જેમ એઓ સ્થૂળ સામગ્રીમાંથી સર્વોત્તમ સર્જનો કરે છે, એમ આપણે પણ આપણા વિચારો, ઉર્મિઓ અને ક્રિયાઓમાંથી સર્વોત્તમ કૃતિઓ જ પ્રકટાવવી જોઈએ. વિચાર, વૃત્તિ અને ક્રિયાની પૂર્ણતા એ જ આપણું કાર્ય છે. એ પૂર્ણતાને પદાર્થના કદ સાથે કરો જ સંબંધ નથી. અપૂર્ણ વસ્તુમાંથી સુંદરતા પ્રકટાવવાની કલા, એજ પૂર્ણતા છે. માટીના પોંડા જેવો આકારરહિત પદાર્થ લઇને, તમે એમાંથી કોઈ સુંદર આકૃતિ સરજી શકો. નજીવી માટીમાંથી ધડેલી તમારી નાની શી મૂર્તિ કે શિશ્વોએ ધડેલી આરસની વિચાળ મૂર્તિના જેટલી જ પૂર્ણ અને જીવ્ય હોઈ શકે.

આપણા અંતરમાં પૂર્ણતાની ઝંખના હોય, તો આપણે સૌ પોતપોતાની જૂઠ્ઠાએ આપણા વિચારો અને ઉર્મિઓ દ્વારા પૂર્ણતા પ્રકટાવી શકીએ. બાળ તેમજ ઝોઢ બન્ને પ્રકારના જીવાત્માઓ માટે પૂર્ણતાનું સર્જન શક્ય છે. એને માટે અમુક સમયે અને અમુક સ્થળે કેવી રીતે સર્વોત્તમ સર્જન કરવું, એવું જ્ઞાન તમારે મેળવવું જોઈએ. આ પૂર્ણતાની સમજણ વધારે સ્પષ્ટ કરવા હું તમારી સમક્ષ રચિકનું એક અવતરણ વાંચવા માગું છું. ચિત્ર અને સંગીત

દ્વારા આપણે કેવી રીતે પૂર્ણતા પ્રકટાવી શકીએ, એ વિશે એણે આપણને સારી સમજણ આપી છે. બાળક હતા ત્યારે આપણે સૌ એકેવરે અંશે ગાઈ શકતા. પરંતુ આપણે ગાયનની શક્તિ મોટપણે ખોઈ નાખી છે, અને આજે તો આપણે આપણા કર્કશ અવાજથી શરમાઈએ છીએ. બાલપણ એટલે કલાની ભૂમિ છે; ત્યારે સૌ કોઈ ગાઈ શકે છે. રસિકન આપણને સર્વોત્તમ સંગીતની આવી બતાવે છે. કેટલાક માને છે કે ઉસ્તાદોના ચરણ સેવ્યા વિના, અને હજારો રૂપિયા ખર્ચ્યા વિના સારી રીતે ગાતાં ન જ આવડે, અને કેા ચિત્ર શાળાનો આશ્રય લીધા વિના પૂર્ણ રીતે ચિત્રરતાં પણ ન આવડે. હવે રસિકન શું કહે છે, તે સાંભળો:

“તમારા અવાજને સંધ્યો અને રૂપરૂપ બતાવો; અને અસર કે આવિર્ભાવો નહિ, પણ માત્ર ચોક્કસાઈનો જ વિચાર કરો. તમારા અંતરાત્મામાં આવિર્ભાવ પામવા જેવું છે પણ હરો, તો એ આપોઆપ તમારા સંગીતમાં પ્રકટવા વિના રહેશે નહિ. કમનસીબે, આવિર્ભાવ માગે એવી હર્ષિઓ તમારી અંદર બહુ જ થોડી હોય છે. ખરી રીતે તો તમારે તમારા જીવનને ખીલવો માગે ■ જેવું, અને રૂપરૂપ સૂરવાણું નાનકડું વાજાં જ બતાવી દેવું લેઈએ. ચિત્રમાં પણ ત્યારે તમે કોઈ પણ પદાર્થનો સાચો આકાર પ્રકટાવી શકો, એની ખૂબી કોઈને પણ સમજાવી શકશે, અથવા તો એકાદ બાળકની આગળ એનો રૂપ અને રસિક આકાર ધરી શકો, તો તમે કલાને ખાતર કલાનો આનંદ અનુભવી શકો; અને સ્મૃતિ આદિ તમારા મનની તમામ શક્તિઓ ખીલશે, અને ચોક્કસ બનશે. પરંતુ તમે ખીર્તિને ખાતર ભપકાદાર ચિત્રો ચિતરો, અથવા તો કેવળ રમૂજને ખાતર હલકાં ચિત્રો દોરો, તો તમને ધોવાને તમારા ચિત્રોમાં સાચો રસ પડશે નહિ, અને એમાંથી તમારી જૂઠ્ઠી શક્તિઓને કશું જ સિદ્ધિ મળશે નહિ.”

શરીર કે કલાકાર થવું હોય, તો રસિકને આપેલા સિદ્ધાંતો

પણે સ્વીકારવા અને સમજી લેવા જોઈએ: નરી સહૃદયતા અને
 ક્ષમાઈ. તમારે એકાદ પુષ્પનું ચિત્ર દોરવું હોય, તો બને એટલા
 છસ થજો; અને કેં ગાવું હોય તો બને એટલી ચોક્કસાઈથી
 વા માંડજો. અઘરું પડે કે ન શકે, તો પણ મંડ્યા રહેજો. હું
 ત્રીપૂર્વક કહું છું. કે ઘણી વાર મને તો તાલીમ પામેલા
 ને સિદ્ધકંઠના ઉસ્તાદો કરતાં ન્હાનાં બાળકોના ગીતોમાં
 રે રસ પડ્યો છે. પ્રવીણ ગાયકો પોતાની શાસ્ત્રીય ઢબથી કોઈ
 ૧૫ અક્ષર થઈ શકતા નથી. ન્હાનાં બાળકો તાલીમ કે ઢબ
 કે સમજતાં નથી, પણ એમનામાં દેહ અને આત્માની જૂદાઈનું
 ન નથી, આથી એમના ગાયનમાં સ્વભાવિક મનોહરતા હોય
 આપણે સૌ પણ ધારીએ તો એવી જ સ્વાભાવિક મનોહરતા
 ટાવી શકીએ. આથી જો આપણામાં સમ્માઈ અને સહૃદયતા
 , અને કૃતિ કે માનની લાલસા નહિ પણ આપણું સર્વોત્તમ
 ટાવવાની જ ધબકા હશે, તો ધીરે ધીરે આપણે પણ આપણી
 કૃતિમાં પૂર્ણતા પ્રકટાવી શકશું.

જ્યારે તમે ખરેખરી પૂર્ણ વસ્તુ--ન્હાનું ગીત કે લગ્ન પૂતળું--
 જશો, ત્યારે એમાં એક પ્રકારની અંતિમતા (છેડા) દેખાશે.
 જ વસ્તુમાત્રનું સાચું સ્વરૂપ છે; દિવ્ય પદાર્થ છે. તમે સરજેલી
 કેલાકૃતિ કરતાં વધારે પ્રભુતા કશામાં હોઈ શકે જ નહિ. હા,
 યું સર્જન એ તો પૂર્ણ સ્વાર્પણ, દિવ્ય પ્રેમ અને સંપૂર્ણ
 કેતલાવનું કાર્ય છે. તમારી કૃતિ એ દિવ્ય ગુણોનું ફલ હોય,
 તમારી કૃતિની પૂર્ણતામાંથી જ તમને પરંપદનો એક માર્ગ
 મળે. જ્યાં કલા પ્રવેશે છે, ત્યાં માયા હોતી જ નથી.
 યુ કે જ્યારે તમે કોઈ પૂર્ણ વસ્તુને પ્રકટાવો છો, ત્યારે તમે
 એવા આંતર સ્થાનમાં પહોંચો છો, કે જ્યાં માયા હોતી જ નથી.

કાલીકલે પણ સુંદર રીતે વર્ણવી બતાવ્યું છે કે કલા દ્વા

આપણે સસના ઉચ્ચતમ આવિર્ભાવનાં દર્શન કરી શકીએ છીએ. જગતમાં હકીકતો છે, એ તો કાલ્પનિક પણ કહે છે, અને રવીકાર છે. પરંતુ માત્ર શુદ્ધ હકીકતનો કશો જ અર્થ નથી. આપણને તો એ હકીકતનો મર્મ જાણવાની અભિલાષા હોય છે. આપણે સૌ દુઃખ ભોગવીએ છીએ; એમાં તો કંઈ જ નવીન નથી. પરંતુ મારાં દુઃખનો મારે માટે અને જગતને માટે મર્મ શો છે, એ જ મહત્વનું છે. હકીકતોનો સનાતન મર્મ કે અર્થ શો હશે ? કાલ્પનિક આપણને સહેજ સૂચના આપે છે કે કલા દ્વારા આપણે વસ્તુમાનના આત્માને ઓળખીએ છીએ. આદર્શ વિચારકને એ 'એક કલાકાર' માને છે, અને કહે છે:

“ એક કલાકાર વિચાર કરો, તો એને તરત જ માલમ પડશે કે સાચી કલા એ તો, સર્વ સમયે, સર્વ શક્તિમાન પ્રભુને માટે એક ઉચ્ચતર પદાર્થ છે; એ સ્વર્ગમંદીરી ઉતરી આવે છે. એ બહુ જ કઠિન શબ્દ છે; આપણે એ વાંચી શકતા નથી. જ્યારે આપણુ ઉચ્ચ મન ખીલે છે, ત્યારે જ એ સમજ શકાય છે. એક કલાકારનું અને એની કુદરતી બક્ષિસનું સાચું કાર્ય એ જ છે. ઉડા વિચાર કરો, તો એને જણાશે કે સાચી 'કલા'ની હકીકત સિવાય બીજી વ્યાખ્યા કરવી શક્ય જ નથી; અથવા સાચી 'કલા' એટલે 'હકીકતનો મુક્ત મથેશો આત્મા'. એની સરખામણીમાં કવિતા કે અન્ય કલાઓ ટુચ્છ જ છે.”

‘હકીકતનો મુક્ત આત્મા!’ રહસ્યવાદીઓ એનાં જ દર્શન કરે છે; યોગીઓ એને જ પ્રાપ્ત કરે છે; સન્તો એની જ પૂજા કરે છે. અસંખ્ય હકીકતો આપણી આસપાસ વેરાગલી પડી છે, પરંતુ ‘હકીકતનો મુક્ત આત્મા’ કેવો હશે ? તહમે સૌ શ્રોતાઓ પ્રજ્ઞતાના અંશો છો; પરંતુ મદારે માટે તહમારા સૌનો અર્થ શો હશે ? તહમને સૌને સમજવા, અને હકીકતોના મુક્ત આત્માને મેળવવા માટે જ હું સતત શોધ કરી રહ્યો છું. જીવનનાં સઘળાં બળોનો

આત્મા શો હશે ? ત્યાં સુધી હું આ નિર્દેશી સ્તંભ દેરીકતનો
આત્મા શોધી શકું નહિ, ત્યાં સુધી મ્હને મુદ્ધિ મળી
શકે નહિ.

કદા દારા આપણે હરીકતનો આત્મા ટાંપીએ છીએ, એ
સત્યનો સાક્ષાત્કાર સમજી ચિંત્તાદિશ્ચને તે દેવો જ બેઠાએ,
દારણ કે કલાતું વિશિષ્ટ કાર્ય એ બચતર સમજી શકે છે. જે
મનુષ્ય ન્હાની કે મોટી પરંતુ પૂર્ણ વસ્તુને મરજે છે, તે પ્રભુતાની
સમીપ જઈ રહ્યો છે. આપણે ચિંત્તાદિશ્ચને જનતથી નામીને
જંગલ કે મુક્ષમાં વસતા નથી; પરંતુ આપણે તે 'જનતના ચોરની
વચ્ચે' નામરિતો તરીકે જીવન ગાળીએ છીએ. આથી દરેક રથજો
સાચી કલ્પનાને પોષવી, એ આપણી મુખ્યકર ફરજ છે.

પરંતુ કલાને પોષવી, એટલે શું ? પ્રદર્શનો અને સંમદ-
સ્થાનોમાં જવું ? એથી કંઈ આપણે કલાને પોષી શકીશું નહિ.
કલાના બધા સુગની એ તો જાંબી ઊપા છે. બ્યારે પ્રજાની દરેક
વ્યક્તિ જાણતાં કે અજાણતાં ય સર્વોત્તમ વસ્તુને ઓળખતાં થીએ,
પોતાની હાડી પરાણુદિથી સ્વ-અસ્ત્યનો અને મુંદર-અમુંદરનો
વિવેક કરી શકે, અને દરેક બાજક કે કલાકાર ખેતરમાં તેમજ
કલાકાળામાં જીવનનું સર્વોત્તમ જ પ્રદર્શવે, ત્યારે જ તમે કલાને
પોષી, એમ દલીલ થાય. કલાયુગમાં એ બધું જ શક્ય થશે.

પોતાથી જૂદી માનીને એના માત્ર આશકો જ નહિ રહે, પરંતુ કદાને એના સાચા સ્વરૂપમાં પિછાણુશે; કારણ કે એઓ કદા સાથે એક થઈ ગયા હશે.

આ કલાયુગની ઉપાને બહેલી આણવી, એ થિયોસોફિસ્ટોની દ્રશ્ય છે. કારણ કે થિયોસોફિસ્ટનો સર્વોત્તમ ધર્મ એ છે કે મનુષ્યની પ્રજ્ઞતાને મુક્ત કરે એવી દરેક ક્રિયા કે પ્રવૃત્તિને પોષવી. આથી મનુષ્યના સર્વોત્તમ તત્ત્વને પ્રકટાવવા માટે, અને એને જીવનમાંથી કેંક સર્વોત્તમ સર્જન-કાર્ય શિખવવા માટે, આપણા થિયોસોફિસ્ટોએ કદા અને કારીગરીને પોષણ અને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ, અને એને માટે આપણી આસપાસ સંવર્ધા સુન્દરતાનું જ વાતાવરણ રાખવું જોઈએ. એકવાર જનારસ કન્વેન્શનમાં મેં તમને માત્ર બે જ પાઈની જૂજ કિંમતવાળા માટીનો ભોટકો બતાવ્યો હતો, એ પ્રસંગ તો તમને સૌને યાદ હશે. એટલી નજીવી કિંમત છતાં, એ ભોટકો સુંદરતાનો અજબ નમૂનો હતો. હજુ પણ ! એને એક કાચના ઘરમાં સાચવી રાખું છું, કારણ કે એમાંથી સૌન્દર્યનો પ્રકાશ વહે છે. આપણે ઉઝાડી આંખે ફરીએ, તો આજે પણ હિન્દમાં રથજે રથજે ખરેખરી સુંદર વસ્તુઓ જોઈ શકીએ, અને આપણા ખંડોમાં ઘૂસી ગયેલી વિદ્ય, વિદેશી વસ્તુઓને દેશવટો માપી શકીએ. માત્ર સૌ રૂપિયામાં જ તમે તમારા ઘરમાં આ ાચીન દેશની સર્વોત્તમ કારીગરીવાળી સુંદર વસ્તુઓ વસાવી શકો. ાચી સુંદર વસ્તુઓ ક્યાં છે, તે જોવાની આપણને દષ્ટિ નથી; અને એને લાવીને ઘરમાં વસાવવાની આપણને વૃત્તિ નથી.

હું તો વર્ગોથી થિયોસોફિસ્ટોને એક અરજ સતતપણે કરતો બાગ્યો છું, કે પ્રજ્ઞતાના સાક્ષાત્કારનું એક અંગ એમણે બરાબર ભચ્છ લેવું જોઈએ: બ્યારે આપણે આપણા વિચારો, શબ્દો અને તથોમાં સૌન્દર્ય પ્રકટાવીને મહાન કલાકાર બનશું, ત્યારે જ આપણે

પ્રજ્ઞતાનો સાચો સાક્ષાત્કાર કરી શકશું. દરેક કાર્ય-હમણાં જ તમે ગાયું તે સંધગાન, કે ગમે તે-સમ્યાધધી કરતાં શીખ્યો, ત્યારે તમારી અંદર રહેલું તમારું કલાકાર સ્વરૂપ પ્રકટ થવા માંડશે; અને જીવનનું સર્વોત્તમ 'કૈંક' વધારે પ્રમાણમાં તમે શોધી શકશો. નજીવા લાગતા સંધગાનનું પણ એવું જબ્ય પરિણામ આવે છે, એનો તમને અનુભવ થશે.

કલાના પોપણ વિશે રસિકને દર્શાવેલા વિચારો હું તમારી આગળ વાંચી જતાવવા મ.શું છું:

“ સાચી કલા મેળવવાનો માત્ર એક જ માર્ગ છે; સરળમાં સરળ અને કઠણમાં કઠણ એ માર્ગ છે; કલામાં રસ લેવાથી જ કલાની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રભુઓના ઇતિહાસ જોશો, તો આ કથનનું સત્ય સરળતાથી અને સ્પષ્ટતાથી તમને સમજશે. જે પ્રભુ કલાના સેવનથી રસોન્દ્રિયને પોપટી, એના પ્રકાશમાં નિત્યરનાન કરતી, એના દર્શનથી દરખાતી, એના આનંદથી નાચી ઉઠતી, અને એને ખાતર લાડતી, પુષ્ક કરતી, અને મૃત્યુને ચરણ થતી, તે પ્રભુ જ સાચી કલા પ્રકટાવી રાખી છે. ખરી કલાપૂજક પ્રભુ કલાને સંધરતી; આપણે એથી ઉલટું કરીએ છીએ; એને વેચીએ છીએ.”

વર્તમાન કાળમાં સમાજ કલાકારને ‘અણુમાનીતો પુત્ર’ માને છે; નજીવી રીટીને માટે એને હાંકાં મારવાં પડે છે. પત્ની અને સંતાનનું પોપણ કરવા માટે એને એની કલાકૃતિઓ વેચવી પડે છે. પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં બ્રાહ્મણવર્ગ ગરીબ હતો, પરંતુ સમાજ એને સન્માનતો. કલાયુગમાં કલાકાર પણ એવું જ સન્માન પામશે; લોકો એના જીવનની જરૂરિયાતો પૂરી પાડશે, અને એને સર્ગનની સામગ્રીઓ લાવી આપશે. પછી કલાકારના કલામંદિરમાંથી જબ્ય અને મહામૂલી કલાકૃતિઓ પ્રગળના દરેક ઘરમાં પ્રવેશ કરશે. આ સુંદર દિવસની ઉપાનાં આપણે-મ્હારે અને તમારે-સ્વપ્નાં સેવવાં

જોઈએ. બન્ધુઓ, ખાત્રી રાખજો; શંકા ન કરશો; ભવિષ્યમાં એવો મંગળ દિવસ જરૂર આવશે.

હવે એક છેલ્લો વિચાર રજૂ કરીને હું મારું અવયન સમાપ્ત કરીશ. આપણે સૌ મર્ત્ય મનુષ્યો છીએ. આપણને સૌને પરિવર્તનની લીધિ રહે છે; વિનાશ અને મરણ આપણે શિર સદા ભક્ષ્યાં કરે છે. પરંતુ કોઈ વાર પરિવર્તન અને અનિત્યતાના એ પડદાઓ ખસી જાય છે, અને આપણને જીવન આનંદપૂર્ણ લાગે છે. કે અકલ, ગૂઢ રીતે આપણને સત્યના સાક્ષાત્કારનું જ્ઞાન થાય છે, અને આનંદ આપણા જીવનને ભરી દે છે. આ પ્રાસંગિક અનુભવ આપણે ધારીએ તો ચિરકાળ પશુ ટકી શકે. જે આપણને જીવનમાંથી સર્વોત્તમ સર્જન કરતાં આવડે, તો અમરતાનું અને વસ્તુમાત્રના આનંદનું જ્ઞાન આપણે ચિરકાળ ટકાવી શકીએ. એક જાપાનીઝ કલાકારના શબ્દોથી આ કથન તમને વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાશે. કલાકાર જાણે છે કે દેહ તો ક્ષયુક્ષગુર છે, છતાં પશુ અનંત અમરતાનાં દર્શન એ કરી શકે છે. જે કલાકારને પોતાના કલાસ્વરૂપનું દર્શન છે, એ મરણને દેખતો જ નથી. હોંકુસે જાપાનનો એક મહાન ચિત્રકાર હતો; જાપાને એની દરેક કૃતિ સાચવી રાખી છે. એ કહે છે;

“ હું ૩૩ વર્ષનો હતો, ત્યારથી મને વસ્તુઓની રૂપરેખાઓ દોરવાનો શોખ હતો. ખ્યાસ વર્ષનો થયો તેટલામાં તો મેં અનંત કૃતિઓ પ્રકટ કરી હતી. પરંતુ સિતેર વર્ષની મારી ઉમ્મર પહેલાંની કૃતિઓમાં તો કરોજ માલ નથી. તોતેર; વર્ષની ઉમ્મરે ઝાડ-પાન, પશુ-પંખી, મત્સ્યો-જન્ટુઓ કુદરતી પદાર્થોની સાચી રચના વિષે મને કેંક જ્ઞાન ન્યાયે હું એંશી વર્ષનો થઈશ, ત્યારે હું કેંક ખરી રાજીશ. નેહું વર્ષની વયે હું વસ્તુ માત્રનું શ્લેષ સો વર્ષની વયે હું ખરે જ એક લબ્ધ ૫ ”

અને એકસો દસ વર્ષની વયે હું જે કાર્મ-જિન્દુ કે રેખા-ચિતરીય, તે જીવંત જનરો. જેઓ એટલાં વર્ષો જીવશે, તેઓ જરૂર મારા આ કથનનું સત્ય જોઈ શકશે. હું મારા શબ્દો જરૂર સાચા પાડીશ. ખંચોતેર વર્ષની વયે હું આ શબ્દો લખી રહ્યો છું. એકવાર હું હોકાકુસે નામે જોળખતો; આજે જ્ઞાપિયો. દોજન નામથી જાણીતો છું. કટલાક મને ચિત્રધેલા વૃદ્ધ પુરુષ વરીકે જ જોળખે છે.”

વૃદ્ધવયે હોકાકુસેએ ઉપર પ્રમાણે લખ્યું હતું; પરંતુ એને એનાં અમરતાનું દર્શન હતું. સાચી અમરતાનું જ્ઞાન આપણને દાઈ બાણ પ્રભુ તરફથી નથી મળતું. જગતના કલાકાર તરીકે અને જાતે જ મહાન કાર્યકરો હોવાથી, જ્યારે આપણે પાતે જ અમરતાની માગણી કરીએ છીએ, ત્યારે જ આપણને એનું જ્ઞાન અંદરથી જ થાય છે. જ્યારે તમે વિચાર, વાણી અને ક્રિયા-માંથી સ્વાર્પણભાવે અવનવી સુંદર કૃતિઓ પ્રકટાવશો, ત્યારે અમરતાના સાક્ષાત્કારની શરૂઆત થશે. પૂર્ણ વફાદારીથી સર્જન-કાર્ય કર્યે જાણે; તમારું સ્ખલ શરીર જીર્ણ અને વૃદ્ધ થશે, પરંતુ આધ્યાત્મિક વસ્તુઓનું તમારું જ્ઞાન તીવ્ર જનવા માંડશે; અને આખરે દરેક વસ્તુ, દરેક રજકણ, તમને જીવન વિષે કૈંક લગ્ય સન્દેશ આપી શકશે. પછી જ્યારે ચિતાએ ચડવાનો સમય આવશે, ત્યારે ન્હાનાં જાળકની જેમ તમને વસ્તુમાત્ર સર્વોત્તમ પરમ સૌન્દર્યયુક્ત જ લાગશે.

આપણે આપણા પાડોશીઓને, નાગરિક બંધુઓને, દેશબાન્ધવોને, માનવજન્મુઓને, તમામને શાંતિ અને ગાંભીર્યનું જ્ઞાન કરાવવું જોઈએ. પરંતુ શાંતિ અને ગાંભીર્ય કરતાં ય વધારે જરૂર તો વિજયના જ્ઞાનની છે. એ વિજયનું જ્ઞાન પણ એમની અંદર જ રહેલું છે; આપણે એને જમાડવું જોઈએ. ત્યારે જ દરેક પતિત કે દલિત, મરીજ કે અજ્ઞાન વ્યક્તિ પણ જીવનમાં વિજયનું જ્ઞાન

અનુભવી શકશે. સવને એ વિજયના ભાનની જ જરૂર છે. કર્મના અંતરાયોથી મુંઝામ્મને આપણે આપણી નિરાધારતાનો શોક કરીએ છીએ, અને કો બાહ્ય પ્રશ્નને આપણી મદદે આવવા, તથા નિરાશા, અજ્ઞાન અને પાપમાંથી આપણને હિંગારવા માટે આપણે પ્રાર્થીએ છીએ. બન્ધુઓ, કલાનું શરણુ લેયો; કલા જ તમને તમારી અંદર રહેલા વિજયનું ભાન કરાવશે.

કલાકાર તરીકે કેંક સર્વોત્તમ સરજીને તમે જીવનથી વિરક્ત બનો છો, અને સાથોસાથ જીવન સામે તાદાત્મ્ય પણ અનુભવો છો. તમારે માયા તથા એની તમામ બ્રામક અને ક્ષણિક સુન્દરતાનો સત્કાર કરવો જોઈએ; અને એમાંથી જ માયાના સહેજ પણ અંશ વિનાની અમર કૃતિનું સર્જન કરવું જોઈએ. કલા આપણને જીવન તરફ પાછા લાવે છે, અને જીવન ઉપર વિજય અપાવે છે.

પ્રશ્નના બાલકો તરીકે આ વિજયનો સાક્ષાત્કાર, તે આપણો જન્મસિદ્ધ આધિકાર છે. એક થિયોસોફિસ્ટ તરીકે હું મારા વિચારો અને સ્વપ્નોમાંથી કેંક સર્જન કરું છું. આથી મને એક એવા યુગનું સ્વપ્ન આવે છે કે જ્યારે મનુષ્યોમાં માત્ર શાંતિ અને ગાંધીય જ નહિ હોય, પરંતુ આનંદ અને વિજય પણ હશે. વિજયની મસ્તીમાં એઓ આનંદનાં ગીતો ગાતા હશે; અને નવાં વિદ્યો સર્જવાની તૈયારી કરતા હશે. હું તો માત્ર છું કે આ જ કલાને પ્રશ્નો સંદેશ છે.

‘સૌષ્ઠવપ્રિય’ અને ‘કૌતુકપ્રિય’

કથાના ક્ષેત્રમાં ‘સૌષ્ઠવપ્રિય’ અને ‘કૌતુકપ્રિય’ એ બે શબ્દોની વ્યાખ્યા કરવા માટે ઘણી લાંબી ચર્ચા આપ્યા કરે છે. પરંતુ આપણે થિયોસોફીએ દર્શાવેલા, કુદરતના વિવિધ શુવનોનો સંબંધ વિચારશું, તો આ મહત્ત્વના પ્રશ્ન પરત્વે ઘણો પ્રકાશ મળી શકશે.

સાથેની આકૃતિમાં (પાનું ૪૫૦) ચાર શુવનો—સ્થૂળ, કામિક, માનસિક અને છુદ્ધિક—દર્શાવવામાં આવ્યા છે. એ આકૃતિની વિગતો તપાસશું, તો આપણને માલમ પડશે કે સ્થૂળ શુવન દ્વારા આપણે માનવતંત્રીઓનાં સંવેદનો પ્રાપ્ત કરીએ છીએ; આપણી ઇન્દ્રિયો વિશ્વના ‘વિષયો’—ના સંબંધમાં આવે છે, ત્યારે એમને આકાર, રંગ, યોત, કદ, સ્થળ અને કાળનાં સંવેદનોનો અનુભવ થાય છે. કામિક શુવનનો પ્રત્યાધાત એ પ્રકારનો હોય છે; કારણ કે બાહ્ય ઉત્તેજના કાં તો આપણા નીચલા અથવા તો ઉપલા કામિક દેહને અસર કરે છે. આ ઉભય પ્રકારનો ફરક સ્વસ્થમાં વર્ણવીએ, તો એમ કહી શકાય કે નીચલો કામિક પ્રત્યાધાત ભોગાસક્ત (સિન્ધુઅલ) અને ઉપલો કામિક પ્રત્યાધાત રસાસક્ત (સિન્ધુઅસ) હોય છે. ભોગાસક્ત પ્રત્યાધાતોમાં જાતીય વાસના (સિન્ધુ) પ્રુખ્ત જાત, જાતને જે, અને રસાસક્ત પ્રત્યાધાતો જાતીયતાથી કેવળ પર હોય છે. ભોગાસક્ત પ્રકાર રસાસક્ત કરતાં ઘણો જ હલકો,

ક્રમ	ક્રિયા	કાળ	કારણ	ફલ
૧	જન્મ	૧	કારણ	ફલ
૨	જીવન	૨	કારણ	ફલ
૩	મૃત્યુ	૩	કારણ	ફલ
૪	પુનર્જન્મ	૪	કારણ	ફલ

છે. વળી રસાસક્ત પ્રત્યાઘાતમાં નિર્મળ રસાસ્વાદ હોય છે, પરંતુ એમાં હામએનું ઉગ્રણ હોય જ, એમ કંઈ કહી શકાય નહિ.

માનસિક ભુવનમાં પણ નીચલું અને ઉપલું એવા બે વિભાગો જોઈ શકાય છે. અધોમન (અસૂ મન) તો પ્રત્યાઘાત અમુક છૂટક (પટિકાયુક્તર) વિચારો પ્રકટાવે છે. એ વિચારો એક સામાન્ય ભાવનામાં સુધાયતા હોય છે, પરંતુ એ સંબંધ સામાન્ય રીતે ગૂઢ હોય છે, અને સરળતાથી પારખી શકાતો નથી. જ્યારે આપણું ચૈતન્ય ઉચ્ચ માનસિક ભુવન પર કાર્ય કરે છે, ત્યારે આપણે છૂટક વિચારોની પાછળની સર્વસામાન્ય (યુનિવર્સલ) ભાવના જોઈ શકીએ છીએ. ઉચ્ચ મન (સૂ મન) ના સર્વ વિચારોનું એક પ્રધાન લક્ષણ આ સર્વવ્યાપકતા છે. સ્વપ્નમાં કહીએ તો નીચલા મનની માનસિક સિદ્ધિ એટલે વિતંડાવાદ અથવા શાસ્ત્રવ્યર્થા (સ્કૉલેસ્ટિસિઝમ); અને ઉપલા મનની માનસિક સિદ્ધિ એટલે તત્ત્વદર્શન અથવા ફિલસૂફી (ફિલૉસૉફી).

હવે જ્યારે આપણે યુદ્ધિક ભુવનનું વર્ણન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે હિંદી મુંઝવણમાં પડી જઈએ છીએ. કારણ કે યુદ્ધિક અનુભવનાં લક્ષણો વર્ણવવાને માટે આપણી પાસે યોગ્ય પરિભાષા જ નથી. ધણાને લાગે છે કે ઉચ્ચ માનસિક ભુવનના સર્વવ્યાપક વિચારો કરતાં અને ઉચ્ચ ક્રમિક ભુવનની નિર્મલ ઉર્મિઓ કરતાં કે પણ ઉચ્ચતર હોઈ શકે જ નહિ. યુદ્ધિક ભુવનના અનુભવની વાતો એમને કલ્પનાતીત લાગે છે.

યુદ્ધિની ખરી ખાસીઅત ધણી દીર્ઘોક્તિ સિવાય મનની આગળ રપટ કરી શકાતી નથી; કારણ મન તો યુદ્ધિના કરતાં નીચલા ભુવન પર કાર્ય કરે છે. પરંતુ યુદ્ધિનું ભુવન મન કરતાં ઉચું હોવાથી, અને ઉચ્ચ વસ્તુમાં સર્વદા નીચલી વસ્તુ સમાય છે, એ એક વિશ્વ-નિયમ હોવાથી, માનસિક જગતની સર્વોત્કૃષ્ટ ખામતો યુદ્ધિમાં સમાઈ જાય છે. યુદ્ધિનું સાચું સ્વરૂપ વ્યક્ત કરવું

અર્થ હોવાથી, મેં એને માટે એક વિચિત્ર શબ્દ-પ્રયોગ શોધી કાઢ્યો છે: 'વ્યાપક વિચાર-ઉર્મિઓ'. મારા કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે બુદ્ધિનો આવિર્ભાવ એ કાંઈ કેવળ વિચાર કે ઉર્મિ નથી, પરંતુ એમાં તો એ બન્ને સમાર્પ જાય છે અને એથી વિશેષ પણ કેંક હોય છે.

બુદ્ધિનું સ્વરૂપ એના પોતાના જીવન પર દેવું છે, એ તો એ જીવન પર સંજ્ઞાનપણે કામ કરી ચક્રનાર જ જાણી શકે છે. પરંતુ આદર્શ તો ખરું છે કે જ્યારે બુદ્ધિ કામ કરવા માંડે છે, અને માનસિક જીવન પર ઉતરે છે, ત્યારે ત્યાં એ વ્યાપક વિચારો રૂપે વ્યક્ત થાય છે; વળી જ્યારે એ નીચે ઉતરે છે, અને ઉચ્ચ કામિક જીવન ઉપર પોતાનું પ્રતિબિંબ પાડે છે, ત્યારે એ કૌમલતમ અને ગાઢ ઉર્મિઓ રૂપે વ્યક્ત થાય છે. બુદ્ધિ વિશે એક વિચિત્ર વાત તો એ છે કે વ્યાપક વિચાર અને ગાઢ ઉર્મિ રૂપ એના આવિર્ભાવો ક્રમિક નથી હોતાં, પરંતુ એકી સાથે પ્રકટ થાય છે. આથી જ્યારે બુદ્ધિક જીવનને લગતી ખરી પરાબુદ્ધિ (ઈન્ડુશન) મનુષ્યમાં પ્રકટ થાય છે, ત્યારે એ એક વ્યાપક અને સર્વ સામાન્ય સિદ્ધાંત કે દાર્શનિક ભાવના રૂપે વર્ણવી શકાય છે, અને બીજી રીતે અત્યંત સુંદર ગાઢ ઉર્મિ રૂપે પણ અનુભવી શકાય છે.

કલાનો મહારો અનુભવ મઢને સિખવે છે કે કલાનો સાચો પ્રદેશ તો બુદ્ધિક જીવન છે. કારણ કે સાચી કલાત્મક કૃતિનો જવાબ મનુષ્ય બે રીતે વાળે છે: ગાઢ ઉર્મિથી અને ગહન વિચારથી. આ બન્ને છેડાની વચ્ચે માનુષી પ્રત્યાધાત આમથી તેમ અબકચાં કરે છે. છતાં બંને આપણે આ પ્રત્યાધાતને વ્યાપક વિચાર કે ગાઢ ઉર્મિ રૂપે વર્ણવીએ, તો પણ બુદ્ધિનું ખરું સ્વરૂપ તો એમાં અંશતઃ જ પ્રકટે છે; કારણ કે બુદ્ધિ તો એ બન્ને કરતાં કેંક વિશેષ અને ઉચ્ચ છે. તમામ કલા-કૃતિઓમાં

આ દ્વિવિધ સ્વરૂપ દષ્ટિગોચર થાય છે. આથી જ હું કહું છું કે કંઠા આપણને ઉચ્ચ માનસિક ભુવનથી પણ હવે લઈ જાય છે; અને ભુદ્ધિક ભુવન એજ કંઠાની સાચી ભૂમિ છે.

સૃષ્ટિનાં ભુવનો વિષે આટલી પ્રાસ્તાવિક માહિતી મેળવ્યા પછી આપણે હવે ભુદ્ધિક ભુવનમાં પ્રવેશ કરવાની બે રીતિ-ઓનો અભ્યાસ કરીએ. જ્યાં સુધી મનુષ્ય આ સ્થૂળ ભુવન ઉપર વસે છે, ત્યાં સુધી જ્ઞાનતંતુઓનાં સંવેદનો એની અનુભવ-યાત્રાનું કેન્દ્ર બને છે. એ સંવેદનો મગજમાં પ્રવેશે છે, અને એના આકાશિક ભાગ દ્વારા કામિક ભુવન પર પહોંચે છે. કામિક દેહ અધ્યામાનસિક દેહને એનો સન્દેશ પહોંચાડે છે; ત્યાંથી એ સન્દેશ ઉચ્ચ માનસિક ભુવન પર કારણ દેહમાં વસતા જીવાત્માને પહોંચે છે. પછી જીવાત્મા એનો પ્રત્યુત્તર મોકલે છે; જીવાત્મા મનને, 'મન કામિક શરીરને, અને કામિક શરીર આકાશિક તત્ત્વ (ધંધર) દ્વારા સ્થૂળ મગજને એ જવાબ પહોંચાડે છે. પછી સ્થૂળ મગજ જ્ઞાનતંતુચક્રને ગતિમાં મૂકે છે, અને સ્થૂળ ભુવન પર ઈષ્ટ વ્યવસ્થા કરી લે છે. નીચેથી હવે અને હવેથી નીચે આવળ કરતો આ કહિન મનોવ્યાપારે એક ચમકારામાં જ બની છે. આમ છતાં એ વ્યાપારના અંકોડા અતૂટ જ રહે છે. દાખલા તરીકે, હું એક બન્દૂકનો અવાજ સાંભળું છું; મારાં શ્રવણ-સંવેદનો એ ખબર મારા મગજને પહોંચાડે છે; મગજ એ કામિક શરીરને મોકલે છે; કામિક શરીર લાગણી રૂપે એનો જવાબ વાળે છે, અને કૈંક જોખમકારક અને લયકારક સ્થિતિની માનસિક શરીરને ખબર આપે છે. માનસિક શરીર એ સન્દેશ સ્વીકારે છે, અને એમાં પોતાના અનુભવનો ફાળો ઉમેરે છે, અને કહે છે કે બન્દૂકનો અવાજ તો મરણ સૂચવે છે. આ સન્દેશ જ્યારે જીવાત્માને (ધગોને) પહોંચે છે, ત્યારે એ તરત જ આગા કરે છે કે "કૂદકો માર". માનસિક શરીર એ સન્દેશ કામિક શરીરને, અને કામિક શરીર મારા મગજને પહોંચાડે છે, અને સ્થૂળ શરીરમાં

રહેલો હું તરત જ દૂદકો મારું છું. આ બધી ક્રિયા એક ક્ષણમાં જ બની જાય છે, છતાં આમ એક વિચિત્ર અવાજનો તાત્કાલિક જવાબ વાળવામાં બધાં જીવનો પર ચૈતન્યની ક્રિયા ચાલવા માંડે છે.

ચૈતન્યની આ સતત ચઢ-ઊતર જીવનની નાનામાં નાની બાબતમાં પણ બને છે. કામિક દેહને પહોંચતાં જ ઘણાં જ્ઞાનતાંત્ર-સંવેદનો તો નાશ પામે છે, અને મનને તો માત્ર આછી ખપ્પર જ પહોંચે છે, અને જીવાત્માને તો એટલો ઝાંખો અસ્પષ્ટ અહેવાલ પહોંચે છે કે એ તો એને વિષે કશી જ ચિંતા કરતો નથી, અને માત્ર મનજ એનો જવાબ વાળે છે. આ રીતે હઝારો નજીવા વિચારો વિષે જીવાત્મા કશી જ દરકાર રાખતો નથી. સિદ્ધાંત રૂપે તો પવનથી આપણા કેશ ફરકે, ત્યારે પણ દરેક વાળના મૂળને ચૈતન્ય આછો એવો પણ જવાબ વાળે છે જ.

કંઠાનાં સંવેદનો એ માર્ગે પ્રયાણ કરે છે. આકૃતિ નં. ૩ માં પહેલો માર્ગ 'અ' અક્ષરથી દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ માર્ગમાં જ્ઞાનતાંત્ર સંવેદન સ્થૂળ શરીરથી શરૂ થાય છે. પરંતુ એનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે કામિક શરીરમાં કેં પણ ઉર્મિ જગાડ્યા વિના એ સીધું નીચલા માનસિક જીવન પર પહોંચી જાય છે. એ નીચલા માનસિક જીવન પર પ્રકટેલો વિચાર ઉચ્ચ પ્રકારનો હોય છે, તો એ ઉંચે ચઢે છે અને ઉપલા અને નીચલા માનસિક જીવન વચ્ચે એક છિદ્ર પાડે છે. આ છિદ્ર દ્વારા મન ઉંચે જીએ છે, અને ઉચ્ચ માનસિક જીવન ઉપરના એક સર્વ વ્યાપક વિચારને નિરખે છે. જ્યારે મનુષ્ય ઉડાણથી ધ્યાન કરે છે, ત્યારે હંમેશાં આમ જ બને છે, કારણ કે એમાં કોઈ પણ ઉર્મિનો ઉપયોગ થતો જ નથી.

પરંતુ કંઠામાં તો ઉર્મિનું તરત અત્યંત આવરણ છે. આથી ઉંચે જતા વિચારની સાથે ગાઢ ઉર્મિ પણ પ્રકટે છે, ત્યારે એક નવીન વસ્તુ રિયલિટી ઉત્પન્ન થાય છે. નીચલા માનસિક જીવનનો

વિચાર ઉપલા માનસિક ભુવનને બેઠે છે, અને એના ઉચ્ચોચ પેટા ભુવન દ્વારા માનસિક ભુવનને વટાવીને છેક યુદ્ધિક ભુવનમાં પ્રવેશ કરે છે. આ ઉર્ધ્વ યાત્રામાં જાણવા જેવી વાત એ છે કે સ્થૂળ ભુવન પરથી નીચલા માનસિક ભુવન પર કૂદકો મારવો પડે છે. જો કે કામિક ભુવન પરથી પસાર તો થવું જ પડે છે, પણ એમાં કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા થતી નથી.

ન્યારે ન્યારે આપણે યુદ્ધિક ભુવનમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ, ત્યારે સારે એકદમ યુદ્ધિનું પૂર ચૈતન્ય પર વર્ષવા માંડે છે. સાચી કક્ષામાં હંમેશાં આવો યુદ્ધિના પૂરનો અવતાર હોય છે જ.

યુદ્ધિમાં પ્રવેશવાનો બીજો માર્ગ સાથેની આકૃતિમાં 'અ' અક્ષરથી સૂચવ્યો છે. આમાં પણ શરૂઆત તો જ્ઞાનતંત્ર-સંવેદનથી જ થાય છે. પરંતુ પ્રથમ તો આ ઉર્ધ્વ યાત્રામાં નીચલી કામિક પ્રકૃતિ જાગૃત થાય છે. ત્યાંથી એ ઉત્તર તરત જ ઉપલી કામિક પ્રકૃતિને પહોંચાડવામાં આવે છે હવે ગુપ્ત જ્ઞાનના અભ્યાસથી આપણે જાણીએ છીએ કે ઉપલા કામિક ભુવનને, અને ખાસ કરીને એના સાતમા પેટા ભુવનને યુદ્ધિક ભુવન સાથે વિચિત્ર સંબંધ હોય છે. એક ઉપમાથી એ સંબંધ વર્ણવી શકાશે. ન્યારે ગગનમાં ચન્દ્ર પ્રકાશતો હોય, અને પૃથ્વી પરનું સરોવર-જળ સંપૂર્ણ રીતે શાંત પડેલું હોય, ત્યારે એમાં ચંદ્રની છાંયી સ્પષ્ટ-પણે નિરખી શકાય છે. જળમાં દેખાય છે, એ કાંઈ ચંદ્ર નથી, પણ ચંદ્રની છાંયી છે; છતાં આપણા દુન્યવી બ્યવહાર માટે એ છાંયી ચંદ્રનો ઉપયોગી પ્રતિનિધિ છે. અલગત, સરોવર-જળ તદ્દન શાંત હશે, તો જ ચંદ્રનું ચોળ જિંજ બરાબર જોઈ શકાશે. જળમાં સહેજ પણ ખળભળાટ થતાં જ ચંદ્રની છાંયીની આકૃતિ વિકૃત થઈ જશે, અને આપણે માત્ર આછી ચંદ્રિકા જ જોઈ શકશું.

એજ રીતે, જો હિંમત કામિક પ્રકૃતિ વિશુદ્ધ હોય, સંસ્કાર-

ગ્રાહક હોય છતાં સ્વાર્થથી કેવળ પર હોય, અને સાચોસાચ બાળકની જેમ કોમળ અને આનંદપ્રદ હોય, તો એ બુદ્ધિનું દર્પણ બની શકે છે. આપણા ઉચ્ચ કામિક સ્વરૂપની દ્રાષ્ટિ પણ વિશુદ્ધ અને નિઃસ્વાર્થ ઉર્મિ, બુદ્ધિક જીવનમાં પ્રવેશવાની બારી બની શકશે.

વિશુદ્ધ ઉર્મિઓ સર્વદા ઉચ્ચે ઉડી શકે છે. જો કે સ્વરૂપે જ પોતે ઉર્મિ હોવાથી, કદાપિ માનસિક જીવનમાં પ્રવેશ કરી શકતી નથી, કે ત્યાં કેં પણ અસર કરી શકતી નથી, છતાં એ કેંક ઉપયોગી અને કિંમતી કાર્ય કરી શકે છે. એ ઉર્મિ પોતે બુદ્ધિનું દર્પણ બની શકે છે. નિઃસ્વાર્થ, ગાઢ ઉર્મિ ઉપર બુદ્ધિનો પ્રકાશ ઉતરે છે. આમાંથી જ કલાનું સર્જન થાય છે.

આમ આપણે બુદ્ધિક જીવનને પ્રવેશવાના બે માર્ગો જોઈ ગયા. બન્ને માર્ગ સ્થૂળ જીવનથી ચરૂ થાય છે. પ્રથમ માર્ગ સ્થૂળ જીવનથી ચરૂ થઈને સીધો નીચલા માનસિક જીવનને સ્પર્શે છે, અને ઉપલા માનસિક જીવનને બેદીને આખરે બુદ્ધિક જીવનમાં પ્રવેશ કરે છે. બીજો માર્ગ પણ સ્થૂળ જીવનથી ચરૂ થાય છે, કામિક જીવનની પ્રકૃતિને જાગૃત કરે છે, અને એ ઉર્મિઓ ઉચ્ચ અને વિશુદ્ધ હોય તો ચંદ્ર જેમ સરોવર જળમાં ઉતરે છે અને પ્રકાશે છે, એમ બુદ્ધિ એના ઉપર પોતાનો પ્રભાવ અને પ્રકાશ રેસાવે છે. મારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે આ ઉભય માર્ગો કલાના ક્ષેત્રમાં 'સૌંદર્યપ્રિય' અને 'કૌતુકપ્રિય' એવાં પારિભાષિક નામોથી ઓળખાય છે.

કલા એટલે બુદ્ધિક જીવનનો પ્રકાશ, એ વિચાર આપણે એકવાર સ્વીકારીએ, એટલે 'સૌંદર્યપ્રિય' અને 'કૌતુકપ્રિય' નામે ઓળખાતા, કલાત્મક સર્જનના બન્ને માર્ગો આપણે આકૃતિ નં. ૩ માંથી બરાબર સમજી શકશું. હવે એ આકૃતિમાંની 'બ' અક્ષરની સંજ્ઞા જુઓ, સૌંદર્યપ્રિય કલામાં બુદ્ધિનો અવતાર પ્રથમ 'વ્યાપક

વિચારો' વાળા હિચ માનસિક ભુવન ઉપર થાય છે; ત્યાંથી એ પ્રવાહ નીચલા માનસિક ભુવન ઉપર ઉતરે છે. એ નીચલા માનસિક ભુવન ઉપર તો ઉપરોક્ત દરેક વ્યાપક વિચાર હજારો છૂટક, અમુક, વિશિષ્ટ વિચારો રૂપે વ્યક્ત થાય છે. પછી કલાનો આવેશ ક્રમશઃ નીચે ઉતરીને કામિક અને રચૂળ ભુવન પર પહોંચે છે.

તમામ સૌષ્ઠવપ્રિય કલામાં તાત્વિક નિયમો અને સિદ્ધાંતો પ્રતિ મુક્તિ અને સતત ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. સૌષ્ઠવપ્રિય કલાનું 'એપેલોન' પૂતળું 'મોડેલ' તરીકે બેઠેલા કો વ્યક્તિગત યુવકની તાદશ પ્રતિમા નથી, પરંતુ મનુષ્યને મળતી દેવી ત્રિરણાના આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતના એક 'વ્યાપક વિચાર'ની, કે કો નૈતિક અને કાર્યાનિક ભાવનાની, પાપાણ્યમાં ઉતરેલી મૂર્તિ છે. શિષ્ય, સંગીત, કાવ્ય, આદિ કોઈ પણ કલાની સૌષ્ઠવપ્રિય ઢબની આછી કલાકૃતિ સમક્ષ આપણે હિચ કામિક કે રસાસકત સ્વભાવ આછી રીતે જાગૃત થાય છે; કારણ કે એના વિના તો કલાનો રસારવાહ કેવળ અશક્ય જ છે. પરંતુ આ માર્ગમાં આપણે ખરો આનંદ તો મોટે ભાગે માનસિક જ છે; કારણ કે આપણું મન નીચલા માનસિક ભુવનનો જવાબ વાળે છે, ત્યારથી એ ભુવનને છેડે પહોંચી જાય છે, અને એની કાર પરથી હિચ માનસિક ભુવનની કો ભાવનાને કે 'વ્યાપક વિચાર' ને નિરખે છે. એના દ્વારા આપણે કો 'વ્યાપક વિચાર-ઉર્મિ' નું દર્શન પામીએ છીએ.

સૌષ્ઠવપ્રિય કલાની રીતિ (ટેકનીક) એ છે કે એમાં આપણે નીચલા મનને રૂપે એવાં, અને પછી કો વ્યાપક વિચાર રૂપે એકીકરણ કરી શકાય એવાં, તત્ત્વોને સંભાળથી પસંદ કરીએ છીએ. એ તત્ત્વો થોડાંજ હોવાં જોઈએ; એની કલામય ગુંથણી દ્વારા મન એકદમ કોઈ સર્વવ્યાપક સિદ્ધાંત પારખી કાઢે છે. સૌષ્ઠવપ્રિય કલામાં ઝોક (એમ્પ્રેસિસ) અનિષ્ટ ગણાય છે. કારણ કે ઝોકથી

તો આપણો ઉર્મિમય સ્વભાવ જાગે છે; મંજીર મનને એની કથો અસર નથી થતી. આથી આ રીતિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત અપનયન (એલિમિનેશન) નો છે. જે પળે નીચલું મન ઉપલા મનના આપક સિદ્ધાંતને સ્પર્શે છે, તે પળે જ આપણા વિશુદ્ધ ઉચ્ચ મનને યુદ્ધિનું દર્શન થાય છે. સૌષ્ઠવપ્રિય કલાને ધણીવાર ‘શુષ્ક’ કહેવામાં આવે છે; કારણ કે એમાં કામિક પ્રકૃતિ આછી રીતે જ જાગૃત થાય છે. સ્થૂળ ભુવન પર ઉતરેલી માનસિક રજુઆત પ્રેક્ષકનું ચૈતન્ય આનંદપૂર્વક સમજી શકે એટલા પૂરતી જ કામિક પ્રકૃતિને જાગૃત કરવામાં આવે છે.

આકૃતિ નં. ૩ ના ‘ચ’ અક્ષર પરથી તમે કૌતુકપ્રિય કલાની રીતિ (ટેકનીક) સમજી શકશો, એમાં યુદ્ધિનો જવાબ પ્રથમ ઉચ્ચ કામિક અથવા આપણા રસાસક્ત સ્વભાવ પર ઉતરે છે, અને સાથી સ્થૂળ ભુવન પર પહોંચે છે. આમ હતાં ઉચ્ચ કામિક ભુવન પરથી એ પ્રવાહ, સહેજ આછા સ્વરૂપમાં, નીચલા માનસિક ભુવન પર પણ ફૂટકો મારે છે. આથી કૌતુકપ્રિય કલામાં માનસિક અગ્રર ઓછી જ હોય છે, કારણ કે એનો ઉદ્દેશ તો મ્હોટા પ્રમાણમાં વિશુદ્ધ ઉર્મિઓને જગાડવાનો છે. આવી કૌતુકપ્રિય કલામાં ઓક અનિવાર્ય મનાય છે. ઉચ્ચ પ્રકારનો ઓક ધણી વાર એટલો તો સૂક્ષ્મ, કામળ અને વૈવિધ્યમય હોય છે, કે એમાં ઓકનો જાણ્યે અભાવ જ લાગે છે. પરન્તુ હિંડા ઉતરીને તપાસ કરતાં માલમ પડે છે કે એમાં ઓક તો હોય છેજ. કારણ કે એક વિષય અનેક રીતે રજુ કરી શકાય છે. કૌતુકપ્રિય કલાનો ઉદ્દેશ ગાઠ ઉર્મિલ ઉત્સાહ જગાડવાનો હોય છે; કારણ કે એમાં ઉર્મિની ગાઠતા દ્વારા જ યુદ્ધિનો પ્રવાહ મેળવી શકાય છે, અને સૌષ્ઠવપ્રિય કલામાં તો નીચલું અને ઉપલું મન મધ્યસ્થનું કાર્ય કરે છે. કામિક ભુવનથી યુદ્ધિક ભુવન પર ફૂટકો મારવો હોય, તો આપણી કામિક પ્રકૃતિ પવિત્ર અને શાંત-તત્કાળ-પૂરતી તો-જરૂર હોવી જોઈએ.

કૌતુકપ્રિય કલા કદી 'શુષ્ક' નથી લાગતી; પરન્તુ પ્રથમ હિમ્મતી અને પછી પ્રત્યાધાત રૂપે મનથી જવાબ વાળનાર વ્યક્તિઓને તો એ અતિશય 'રસિક' લાગે છે. પરન્તુ કૌતુકપ્રિય કલામાં માનસિક તારવ અને અસર અદ્ય હોય છે, આથી જે લોકોનો સ્વભાવ સર્વસામાન્ય સિદ્ધાંત તારવવા માટે પૂરતી માનસિક સામગ્રી માગે છે, એમને એ કલા ધણીવાર 'ખાલી' અને કવચ 'ખોખાં' જેવી લાગે છે.

આ બંને માર્ગોમાં કયો યેઠ છે, એ પ્રશ્ન યોગ્ય નથી. મનુષ્યના સ્વભાવ પ્રમાણે જ એને એક યા બીજો માર્ગ ગમે છે. કેટલાક જીવોનું ઘડતર જ એવું છે કે એઓ જીવનનો જવાબ મન દ્વારા જ વાળે છે; આથી એમને સૌષ્ઠવપ્રિય કલા વધારે ગમે છે. વળી બીજા કેટલાક જીવો જીવનનો જવાબ પ્રથમ હિમ્મત દ્વારા જ વાળે છે; આથી એમને કૌતુકપ્રિય કલા વધારે ગમે છે.

આ બંને માર્ગોની અવનતિ કે વિકૃતિનો પણ આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એ વિષય પણ ઘણો જ રસિક છે. આકૃતિ નં. ૩ માં સૌષ્ઠવપ્રિય કલાની અવનતિ 'ક' સંગ્રાહી દર્શાવી છે. એમાં માનસિક રજુઆતની પાછળ કોઈ 'વ્યાપક વિચાર' દેખાતો નથી; સાચી કલામાં એ દોરો જ જોઈએ. એના અભાવે કલા નિષ્પ્રાણુ 'ખોખુ' બની જાય છે. અર્થપાલો કોઈ મુંઢર મુવક જ હોય છે. પરિણામે ઇતિહાસમાં વિતંડાવાદ કે શાસ્ત્રચર્ચા (રેકૉલેક્ટિસિઝમ)નો મુગ આવે છે. સાચા કલાકરો નહિ, પરન્તુ કેવળ અનુકરણ કરનારાઓ જૂના સિદ્ધાંતોનું રટણ કરવા માડે છે. પછી એ સિદ્ધાંતો ભૂલી જવાય છે, માનસિક સામગ્રીના રાશિઓ જ રહે છે, અને મનને પ્રાચીન પાંડિત્યની વીગતોમાં જ રસ કે આનંદ આવે છે.

કૌતુકપ્રિય કલાની અવનતિ સમજવા આકૃતિ નં. ૩ ની 'ક' સંગ્રાહી જોઈ. જ્યારે એ કલાનાં સાચાં વિશુદ્ધ કોમળ રસિક

તત્ત્વો નાશ પામે, અને માત્ર આવેશ જ રહે, ત્યારે એની અવન-
તિનો આરંભ થાય છે. એમાં અનેક રીતે ઈન્દ્રિયોની જ તૃપ્તિની
સામગ્રી વધારવામાં આવે છે, અને મનુષ્યને માત્ર વીગત અને
વર્ણનમાં જ આનંદ પડે છે.

સૌંદર્યપ્રિય કલાની અવનતિ આગળ વધે છે, ત્યારે જીવાત્માની
દૃષ્ટિ અને સહાનુભૂતિમાંથી પ્રકટેલી ઉત્તમ ભેટ થી હાસ્ય રસની
શક્તિ સાધારણ, તીખી અને હલકી રમૂજ બની જાય છે; અને
કૌતુકપ્રિય કલાની અવનતિ વધતાં એ કેવળ વિદ્વપકવેડા અને
મૂખાંધનું પ્રદર્શન જ બની રહે છે. વળી સૌંદર્યપ્રિય કલાની અવનતિ
વખતે હાસ્યનિક પૃથક્કરણ માત્ર શુષ્ક નામગણના જ બની જાય
જાય છે; અને કૌતુકપ્રિય કલાની અવનતિ વખતે સૂક્ષ્મ રસાસક્ત
સંવેદનો કેવળ લોગાસક્ત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આ ભૂમિકાઓ
આપણી આકૃતિ ૩ માં ‘૩’ અને ‘૪’ સંગ્રાથી દર્શાવી છે.

કલાના ક્ષેત્રમાં સર્જક થવું હોય, તો દરેક મનુષ્યે પોતાનો
સ્વભાવ શોધી કાઢવો જોઈએ. સૌંદર્યપ્રિય પ્રકૃતિની વ્યક્તિને તો
કેરિત્રાએ પિન્ડારને આપેલી સૂચના જ આપવી ઘટે કે “કાયળાધો
નહિ, પણ હાયથી વાવજે, અને અપનયન (એલિમિનેશન) ને
તારા જીવનનો માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત બનાવજે.” એ પ્રકારના મનુષ્યનું
સર્જન કેટલાકને હાલે ‘શુષ્ક’ લાગે, પરંતુ વિષય કે વસ્તુની રૂપર
અને તટસ્થ રજુઆતથી પ્રેક્ષકના ઉચ્ચ મનની આગળ કેટલાક
નિયમો અને સિદ્ધાંતો સૂક્ષ્મપણે રજુ થાય, એવી રીતિ એને જરૂર
હાય લાગશે. વળી કૌતુકપ્રિય પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યમાં તો વિશુદ્ધિ
અને પવિત્રતા જોઈશે જ; ખ્યાલવચમાં દર્શાવેલી ‘હૃદયની વિશુદ્ધિ
અને કાર્ય નિર્દોષતા’ એણે ખીલવવી પડશે. દરેક ચિત્રશાળાના
દરેક ‘પ્રિમિટિવ’ પ્રકારના કલાકારમાં એ શુભો હોય છે જ. આ
પ્રકારના મનુષ્યનું સર્જન કેટલાકને હાલે ‘માનસિક તત્ત્વના અભાવ’—

વાળું લાગે, પરંતુ એની કૃતિ પ્રેક્ષકના મનમાં સમન્વયનાં ભવ્ય સ્વપ્નાં જગાડશે. આ કલામાં ઝોક એક હીરાના જેવું કાર્ય કરે છે; જેમ જેમ એનાં પાસાં ફેરવે, તેમ તેમ નવી નવી રંગસૃષ્ટિઓ એમાંથી પ્રકટે છે.

સૌષ્ઠવપ્રિય કે કૌતુકપ્રિય ઉભય માર્ગે આપણે કલાના કેન્દ્રને પામી શકશું. કેન્દ્ર-પ્રાપ્તિનો અનુભવ જ એવો છે કે એ વિચાર કે આ વિભાવમાં ઊતરી શકતો નથી; એ તો માત્ર અંતર્ગત, આંતર અનુભવ, આંતર સાક્ષાત્કારનો વિષય છે. એવો સાક્ષાત્કાર થતાં મનુષ્યને લાગે છે કે “કલા એટલે આ તમસૂની પાછળ રહેલા સત્યનો સાક્ષી.”

શ્રી. ભૂપતરાય મહેતા-‘રાજ’-નાં

અન્ય પુસ્તકો—

નામ.	મૂલ્ય.
૧. આત્મનિવેદન	૦-૨-૦
૨. મેસત્રી	૦-૨-૦
૩. લોકજનો કાર્યપ્રદેશ	૦-૫-૦
૪. ગુરુ પ્રસાદ	૦-૮-૦
૫. અધ્યાત્મ જીવન	૧-૦-૦
૬. An Outline of Activities	૦-૧-૦
૭. જીવન-બોધ (ઈન્દુમતી મહેતા અને ભૂપતરાય મહેતા)	૦-૨-૦
૮. An Outline of Understanding (ભૂપતરાય મહેતા અને રોહિત મહેતા)	૨-૦-૦

: આસિ-સ્થાન :

શ્રીમતી ઈન્દુમતી મહેતા, પી. એ.,

પારસી અગિયારી લેઈન,

.અ મ દા વા હ.

જિનરાજ-અન્યમાલા—પ્રથમ પુસ્તક :

“ અ ધ્યા ત્મ જી વ ન ”

મૂળ લેખક : શ્રી. સી. જિનરાજદાસ, એમ. એ.

પૃષ્ઠ સંખ્યા—૩૧૮

મૂલ્ય—રૂા. ૧-૦-૦

અનુવાદક : ‘ રાજ ’ (ભૂપતરાત મહેતા)

કેટલાક અભિપ્રાયો—

“.....મુમુક્ષુઓને તો આ પુસ્તક ગીતાના જેટલી પ્રેરણા આપશે. દૈનિક જીવનથી રાજ કરીને, પરંપરાની પ્રાપ્તિ સુધીનાં આમાં જતાવેલાં પ્રવાસ-આલેખન એમને નવી જ મસ્તી આપશે. નાણુશે તેને જીવવાનું મન થશે; વાંચશે તેને વિચારવાનું મન થશે, લાગણીથી હૃદયમાં લેવાંઓને, જીવનનાં દુકાનોને જોઈ નિરાશ જનતા જીવોને, આમાંથી નવું જ બળ મળશે.....”

—બોમ્બે થિયોસોફિકલ યુનિવર્સિટી, ડિસેમ્બર, ૧૯૩૭

“ધર્મ-વિષયમાં રસ લેતા, તેમ આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધવા ઇચ્છતા, સૌ કોઈ માટે ‘ અધ્યાત્મ જીવન ’ માં ચર્ચેલા વિષયો મદદગાર અને માર્ગદર્શક થઈ પડશે. તેના લેખક શ્રીયુત્તમ જિનરાજદાસ એક પ્રતિભા શાળી વ્યક્તિ છે. તેમની વાણીમાંથી કે કલમમાંથી જે કંઈ આવે છે, તે હંમેશાં મનનીય હોય છે; અને એક મહાન થિયોસોફિકલ તરીકે જગતભરમાં તેઓ મરાહૂર છે.

.....આ પુસ્તક જિનરાજ-અન્યમાલાનું પ્રથમ પુષ્પ છે. એવ પુષ્પોનો સંકલિત એક દાર આપણને પ્રાપ્ત થયો, જેનો સુવાસ ચોતરફ પ્રસરશે, એવી આશામાં આપણે વિરમશું.

.....જહોળા પ્રચાર અર્થે જે સસ્તી કિંમતનું ધોરણ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે, તે પ્રશસ્ય છે.....”

બુદ્ધિ પ્રકાશ, ડિસેમ્બર, ૧૯૩૭

શ્રી. ભૂપતરાય મહેતા-‘રાજ’-નાં

અન્ય પુસ્તકો—

નામ.	મૂલ્ય.
૧. આત્મનિવેદન	૦-૨-૦
૨. મેસત્રી	૦-૨-૦
૩. હોળનો કાર્યપ્રદેશ	૦-૫-૦
૪. ગુરુ પ્રસાદ	૦-૮-૦
૫. અધ્યાત્મ જીવન	૧-૦-૦
૬. An Outline of Activities	૦-૬-૦
૭. જીવન-બોધ (ઈન્દુમતી મહેતા અને ભૂપતરાય મહેતા)	૦-૨-૦
૮. An Outline of Understanding (ભૂપતરાય મહેતા અને રોહિત મહેતા)	૧

: આસિ-સ્થાન :

શ્રીમતી ઈન્દુમતી મહેતા, પી.

ધારસી અગિયારી રોડ

, અમદાવાદ.

“.....થિયોસોફીનો હિન્દ ઉપર એ દષ્ટિએ એટલો ઉપકાર તો છેજ કે તેણે આધર્મી શ્રદ્ધાને સ્થાને બુદ્ધિના પાયા ઉપર અધ્યાત્મની ઉમારત કેવી રીતે ઉભી રહે છે, તે બતાવ્યું છે. શ્રી. જિનરાજદાસ એક સુવિખ્યાત થિયોસોફિસ્ટ છે, અને છવનના આધ્યાત્મિક પાસાંનો તેમનો ઉડો અધ્યાસ, અવયોક્ત અને પરિશીલન તેમના આ પુસ્તકમાંના લેખોમાં તરી આવે છે... શ્રી જિનરાજદાસ ધર્મ-શ્રવ્યોમાંના વચનોનો હવાલો આપે છે, પરંતુ તે સાથે બુદ્ધિવાદ ઉપર જ મુખ્ય આધાર રાખીને ધર્મ-શ્રવ્યોના અભિપ્રાયને સ્પષ્ટ કરે છે, તેટલા પુરતી આ વ્યાખ્યાનોની વિરોધતા છે.....

અધ્યાત્મ વિષયનાં આવાં વ્યાખ્યાનો ભાવપૂર્ણ, શુભરસી ભાષામાં ઉતારવામાં અનુવાદકે ઠીક થમ લાગ્યો છે, અને વ્યાખ્યાનના વિષયોનો ઉડો અધ્યાસ પણ એમની અનુવાદશક્તિ બતાવી આપે છે. પ્રકાશકે પણ આ પુસ્તક સસ્તે મૂલ્યે પ્રસિદ્ધ કરીને અધ્યાત્મના જિજ્ઞાસુઓની એક પ્રકારની સેવા જ બજાવેલી લેખારો.”

—મનમોહન, ૧-૧-૧૯૦૮”